

ترجمہ فارسی

صِفْوَةُ الْبِقَابِ

مترجم:

سید محمد طاہر حسینی

مؤلف:

محمد علی صابونی

نشر احسان

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

ترجمه‌ی فارسی

صفوة التفاسیر

جلد اول

تفسیر سوره‌ی فاتحه تا پایان سوره‌ی انعام

صفوة التفاسیر: با اتخاذ سبکی نوین و آسان و پرداختن به جنبه‌های
بیانی و ادبی آیات و شرح معانی واژگان، گزیده‌ای است برگرفته از
تفاسیر معتبری همچون طبری، کشاف، قرطبی، الوسی، ابن‌کثیر،
البحر المحیط و...

مؤلف: محمد علی صابونی

استاد دانشکده‌ی شریعت و مطالعات اسلامی
دانشگاه ملک عبدالعزیز - مکه‌ی مکرمه

مترجم: سید محمد طاهر حسینی

صابونی، محمدعلی، ۱۹۲۶ - ۴
صفوة التفاسیر / تالیف محمدعلی الصابونی؛ ترجمه محمدطاهر حسینی..
تهران: احسان، ۱۳۸۲.

ج ۴

ISBN 964-356-279-4 (دوره)

ISBN 964-356-284-0 (ج ۱)

ISBN 964-356-287-5 (ج ۲)

ISBN 964-356-285-9 (ج ۲)

ISBN 964-356-286-7 (ج ۳)

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیما.
کتابخانه.

مندرجات: ج ۱. تفسیر سوره فاتحه تا پایان سوره انعام. -- ج ۲. تفسیر سوره اعراف تا پایان سوره انبیاء. -- ج ۳. تفسیر سوره حج تا پایان سوره زخرف. -- ج ۴. تفسیر سوره دخان تا سوره ناس. --
۱. تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴. الف. حسینی، محمدطاهر، ۱۳۰۹ - ۱۳۸۲، مترجم. ب. عنوان.

۲۹۷/۱۷۹

BP ۹۸/ص ۷۰۴

۱۳۸۲

۸۲-۲۸۹۵۱

کتابخانه ملی ایران

محمدعلی صابونی

صفوة التفاسیر

مترجم: سید محمدطاهر حسینی

نشر احسان	• ناشر:
جلد ۳۰۰۰	• تیراژ:
اول - ۸۳	• نوبت چاپ:
قادر قادری	• ویراستار:
امین علیپور	• نمونه خوان:
حروفچینی احمد - سنندج	• حروفچینی:
خانم آتش رزان	• صفحه آرایی:
اسوه - قم	• چاپ:
ISBN: 964-356-279-4 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۷۹-۴	• شابک دوره:
ISBN: 964-356-286-7 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۸۴-۰	• شابک ج ۱:

لشر احسان

فروشگاه شماره ۱: تهران - خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه - مجتمع فروزنده - شماره ۴۰۶ - تلفن: ۶۹۵۲۲۰۴

فروشگاه شماره ۲: تهران - خیابان ناصر خسرو - کوچه حاج نایب - شماره ۱/۱۱ - تلفن: ۳۹۰۲۷۵۰

صندوق پستی: تهران ۳۸۵ - ۱۱۲۹۵

فهرست

۹.....	تقریظ جناب دکتر عبدالعلیم محمود.....
۱۰.....	تقریظ جناب دکتر عبدالله بن حمید.....
۱۱.....	تقریظ جانب شیخ ابوالحسن الندوی.....
۱۲.....	تقریظ جناب دکتر عبدالله عمر نصیف.....
۱۳.....	تقریظ جناب دکتر راشد راجع.....
۱۴.....	تقریظ جناب شیخ عبدالله خیاط.....
۱۵.....	تقریظ جناب شیخ محمد غزالی.....
۱۶.....	مقدمه مؤلف.....
۱۹.....	گفتار ناشر.....
۲۱.....	چند کلمه از مترجم.....
۲۳.....	خلاصه‌ای از شرح حال مترجم.....
۲۵.....	مقدمه ناشر.....

۲۹.....	سوره‌ی فاتحه.....
۳۰.....	تفسیر سوره‌ی فاتحه آیات ۷-۱.....
۳۷.....	خاتمه: اسرار قدسی نهفته در سوره‌ی مبارکه‌ی فاتحه.....

۴۱.....	سوره‌ی بقره.....
۴۴.....	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۵-۱.....
۴۸.....	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۷-۶.....
۵۱.....	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۲۰-۸.....
۶۵.....	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۲۵-۲۱.....
۷۳.....	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۲۹-۲۶.....

۷۹	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۳۰-۳۳
۸۴	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۳۴-۳۹
۹۰	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۴۰-۴۳
۹۴	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۴۴-۴۸
۹۸	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۴۹-۵۴
۱۰۳	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۵۵-۵۹
۱۰۸	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۶۰-۶۲
۱۱۴	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۶۳-۶۶
۱۱۷	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۶۷-۷۴
۱۲۵	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۷۵-۸۲
۱۳۲	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۸۳-۸۶
۱۳۷	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۸۷-۹۲
۱۴۲	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۹۳-۹۸
۱۴۷	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۹۹-۱۰۳
۱۵۲	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۰۴-۱۱۰
۱۵۷	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۱۱-۱۱۵
۱۶۱	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۱۶-۱۲۳
۱۶۶	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۲۴-۱۲۹
۱۷۳	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۳۰-۱۳۴
۱۷۶	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۳۵-۱۴۱
۱۸۳	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۴۲-۱۴۴
۱۸۷	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۴۵-۱۵۰
۱۹۲	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۵۱-۱۵۷
۱۹۵	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۵۸-۱۶۲
۱۹۹	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱۶۳-۱۶۷

تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۷۶-۱۶۸	۲۰۵
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۸۲-۱۷۷	۲۱۲
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۸۷-۱۸۳	۲۱۹
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۹۵-۱۸۸	۲۲۶
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۰۳-۱۹۶	۲۳۲
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۱۲-۲۰۴	۲۳۹
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۱۸-۲۱۳	۲۴۷
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۲۵-۲۱۹	۲۵۴
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۳۰-۲۲۶	۲۶۲
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۳۲-۲۳۱	۲۶۸
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۳۷-۲۳۲	۲۷۲
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۴۲-۲۳۸	۲۷۹
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۵۲-۲۴۳	۲۸۲
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۵۴-۲۵۳	۲۹۳
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۵۷-۲۵۵	۲۹۶
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۶۰-۲۵۸	۳۰۱
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۶۹-۲۶۱	۳۰۶
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۷۴-۲۷۰	۳۱۴
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۸۱-۲۷۵	۳۱۷
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۸۳-۲۸۲	۳۲۳
تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۸۶-۲۸۴	۳۲۸

سوره ی آل عمران	۳۳۳
تفسیر سوره ی آل عمران آیات: ۹-۱	۳۳۵
تفسیر سوره ی آل عمران آیات: ۱۷-۱۰	۳۴۲

۳۴۹	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۸-۲۵
۳۵۵	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۲۶-۳۲
۳۶۱	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۳۳-۴۱
۳۶۷	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۴۲-۵۱
۳۷۳	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۵۲-۶۳
۳۷۹	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۶۴-۷۴
۳۸۵	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۷۵-۸۰
۳۹۰	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۸۱-۹۱
۳۹۷	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۹۲-۱۰۳
۴۰۵	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۰۴-۱۱۲
۴۰۹	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۱۳-۱۲۰
۴۱۵	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۲۱-۱۳۲
۴۲۰	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۳۳-۱۴۸
۴۲۹	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۴۹-۱۵۸
۴۳۸	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۵۹-۱۶۸
۴۴۵	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۶۹-۱۸۰
۴۵۳	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۸۱-۱۸۹
۴۶۱	تفسیر سورهی آل عمران آیات: ۱۹۰-۲۰۰

۴۶۹	سورهی نساء
۴۷۱	تفسیر سورهی نساء آیات: ۱-۱۰
۴۸۰	تفسیر سورهی نساء آیات: ۱۱-۱۴
۴۸۵	تفسیر سورهی نساء آیات: ۱۵-۲۱
۴۹۰	تفسیر سورهی نساء آیات: ۲۲-۳۱
۵۰۱	تفسیر سورهی نساء آیات: ۳۲-۴۳

تفسیر سورهی نساء آیات: ۴۴-۵۷	۵۱۳
تفسیر سورهی نساء آیات: ۵۸-۷۰	۵۲۲
تفسیر سورهی نساء آیات: ۷۱-۸۷	۵۳۰
تفسیر سورهی نساء آیات: ۸۸-۹۶	۵۴۲
تفسیر سورهی نساء آیات: ۹۷-۱۱۳	۵۵۰
تفسیر سورهی نساء آیات: ۱۱۴-۱۳۴	۵۶۰
تفسیر سورهی نساء آیات: ۱۳۵-۱۴۷	۵۷۲
تفسیر سورهی نساء آیات: ۱۴۸-۱۶۲	۵۸۰
تفسیر سورهی نساء آیات: ۱۶۳-۱۷۶	۵۹۲

سورهی مائده	۶۰۱
تفسیر سورهی مائده آیات: ۱-۱۰	۶۰۳
تفسیر سورهی مائده آیات: ۱۱-۲۶	۶۱۵
تفسیر سورهی مائده آیات: ۲۷-۴۰	۶۲۶
تفسیر سورهی مائده آیات: ۴۱-۵۰	۶۳۶
تفسیر سورهی مائده آیات: ۵۱-۶۶	۶۴۷
تفسیر سورهی مائده آیات: ۶۷-۸۱	۶۵۹
تفسیر سورهی مائده آیات: ۸۲-۹۶	۶۷۳
تفسیر سورهی مائده آیات: ۹۷-۱۰۸	۶۸۴
تفسیر سورهی مائده آیات: ۱۰۹-۱۲۰	۶۹۴

سورهی انعام	۷۰۳
تفسیر سورهی انعام آیات: ۱-۱۸	۷۰۶
تفسیر سورهی انعام آیات: ۱۹-۳۵	۷۱۵
تفسیر سورهی انعام آیات: ۳۶-۵۸	۷۲۵

تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۷۳-۵۹	۷۳۷
تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۹۴-۷۴	۷۴۸
تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۱۰-۹۵	۷۶۱
تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۲۷-۱۱۱	۷۷۰
تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۴۰-۱۲۸	۷۸۳
تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۵۰-۱۴۱	۷۹۳
تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۶۵-۱۵۱	۸۰۱

تقریظ جناب دکتر عبدالحلیم محمود شیخ دانشگاه الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه الى يوم الدين وبعد:
استاد محمدعلی صابونی مرا از قسمتی از کتاب جدیدش، «صفوة التفاسیر» مطلع نمود. مؤلف در صفوة التفاسیر صحیح ترین آرا و نظرات مفسران قرآن مجید را جستجو و تحقیق نموده و آن را به شیوهی آسان و مختصر آورده است. اگر انتخاب انسان قسمتی از عقل و خردش باشد، بدون تردید مؤلف در رابطه با انتخاب آگاهانهی تفاسیر معتبر و مراجعه به آنها به توفیقی بس بزرگ نایل آمده است.

این اولین کتاب مؤلف در زمینهی موضوعات قرآنی نیست، بلکه کتاب «تفسیر ابن کثیر» را نیز مختصر کرده و اختصار این کتاب بزرگ و مهم بسی مفید و سودمند بوده و از هرگونه تعقید و پیچیدگی خالی است.

آیات احکام قرآن کریم را در قالب کتابی مستقل به نام «روایع البیان فی تفسیر آیات الاحکام» تألیف نموده است. کتابی که احکام را از همان منبع اول احکام یعنی قرآن، استخراج کرده و به توضیح و تبیین آن می پردازد.

و قبلاً هم در زمینهی علوم قرآن کریم کتابی را تحت عنوان «التبیین فی علوم القرآن» تألیف کرده است اما اثر جدید ایشان در زمینهی تفسیر قرآن که با استفاده از آثار گرانهای پیشینیان به بار نشسته است، همچون ستارهی تابناکی بر تارک آسمان تحقیقات و تألیفات وی می درخشد.

از خدای سبحان مسألت داریم، همواره وی را موفق گرداند و کتابش موجب هدایت گردد. همو نزدیک و شنوا و دعوت پذیر است.

عبدالحلیم محمود

رئیس دانشگاه «الأزهر»

مکة مکرمه ۲۷ صفر ۱۳۹۶ هـ. ق

۲۷ فوریه ۱۹۷۶ م.

تقریظ جناب دکتر عبدالله بن حمید

رئیس کل دادگستری

مدیر کل نظارت بر امور دینی مسجد الحرام

سپاس و ستایش فقط شایسته‌ی خدا می‌باشد. اما بعد؛ برادر ارجمند و فاضل، استاد محمدعلی صابونی مدرس دانشکده‌ی شریعت و مطالعات اسلامی ملک عبدالعزیز در مکه مکرمه، بعد از این که خودش چند مطلب از کتابش «صفوة التفسیر» را بر من خواند و فرصت فراهم نشد تمام آن را بشنوم، از من خواست تقریظی بر آن بنویسم.

در آن قسمت از کتابش که من شنیدم، نیکو و پرفایده عمل کرده است، خدای متعال پاداش نیکش را بدهد، و همچنین در زمینه‌ی تألیف و گردآوری و برگزیدن اصح و ارجح اقوال در تفسیر کتاب خدا سعی و تلاش فراوان و قابل توجهی را به کار برده و در این تفسیر، مأنور و معقول را به اسلوبی واضح و روشی نوین و آسان با هم آورده است، و در پیش درآمد سوره خلاصه‌ای از مقاصد اساسی را یادآور شده است. معانی کلمات و بیان اشتقاق آنها را توضیح می‌دهد، و ارتباط بین آیات پیشین و پسین را بیان می‌کند و به ذکر سبب نزول آیات می‌پردازد. تفسیر آیات را بدون بیان وجوه اعراب آغاز می‌کند، و فواید مربوط به آیات و استنباط شده از آنها را یادآور می‌شود و فنون و نکته‌های بلاغی را نیز توضیح می‌دهد.

از پیشگاه خدا مسألت داریم به او و به ما توفیق و پایداری عطا فرماید، و عموم را از این کتاب بهره‌مند نماید و در مقابل تلاش و کوشش مؤلف، او را پاداش نیکو دهد. و الله الموفق و صلی الله علی محمد و آله و صحبه اجمعین.

عبدالله بن حمید

رئیس کل دادگستری

مدیر کل نظارت بر امور دینی مسجد الحرام

۱۳۹۷/۴/۷ ه. ق

تقریظ شیخ ابوالحسن الندوی رئیس انجمن علمای لکنھو ہندوستان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين وبعد:

در عصرهای نخستین تألیفات اسلامی، نظر علمی متداول عبارت بود از برگرفتن تمام گفته‌ها و روایاتی که درباره‌ی موضوع مورد نظر وارد شده بود، از این رو کتب مؤلفان در زمینه‌ی تفسیر و حدیث و سیره و تاریخ، به دایرةالمعارف‌های علمی، شبیه‌تر بود، هر چند چنین نظر و روش متداول، فوایدی در برداشت که بزرگترین آن عبارت بود از حفظ و صیانت این ثروت علمی از نابودی، و این‌که خواننده امکان یابد مطالب نزدیکتر به ذوق خود را اختیار کند، اما این امر خالی از اشکال نبود. به ویژه در عصر حاضر، و آن‌این‌که جوینده‌ی تازه‌کار و جوان در برگزیدن اقوالی که به «صواب» نزدیکتر است متحیر و ذهنش پراکنده و آشفته می‌گردد، و در نتیجه نظر و گفته‌ای در ذهنش رسوخ پیدا نمی‌کند و خود را در میان دریایی از اقوال و نظرات و مذاهب می‌یابد. از این رو در هر عصر، مؤلفان زیادی از این روش بهره‌ای روگردان شده، و نزدیکترین و قوی‌ترین اقوال را برگرفته‌اند و کتاب‌هایی که با این سبک و روش تألیف یافتند برای جویندگان دانش، فایده و برکتی عظیم در برداشتند.

عصر حاضر از هر زمان بیشتر به این روش تألیف نیازمند است، چون وقت کوتاه و همت ضعیف و اذهان پراکنده می‌باشند. از این رو دوست ارجمند و فاضل ما جناب شیخ محمد علی صابونی در تألیف کتاب «صفوة التفاسیر» کاملاً موفق بوده و به هدف زده است، چون برای طالبان علم تفسیر، وقت و زمانی زیاد را ذخیره کرده است و برای دستیابی به چکیده‌ی بررسی‌ها و مطالعات خود و خلاصه‌ی تفسیرها آنها را راهنمایی کرده است، که تنها کسی قادر به ایفای چنین عملی است که از مطالعه و تحقیقات فراوانی برخوردار بوده، ذوقی سالم و تلاش و کوششی وافر در زمینه‌ی تألیف و تدریس برخوردار باشد. بنابراین شایستگی سپاسگزاری طالبان علم و شاغلان در فن تفسیر را پیدا کرده است. خدا پاداش نیکش را بدهد و عملش را قبول فرماید.

ابوالحسن علی الحسنی الندوی

مکة ۱۳۹۶/۲/۹ هـ. ق.

تقریظ جناب دکتر عبدالله عمر نصیف

مدیر دانشگاه ملک عبدالعزیز

سپاس و ستایش فقط ذات خدا را سزد و درود و سلام بر بنده و پیامبرش، پیامبر امین ما حضرت محمد بن عبدالله که به عنوان رحمة للعالمین مبعوث شده است، و بر جمیع آل و اصحابش باد. و بعد:

شریف‌ترین مطلبی که محققان تقدیم می‌دارند، و والاترین هدفی که مؤلفان در تحقیقات و تألیفات خود برای آن تلاش می‌کنند، مطالبی است که در خدمت قرآن کریم و علوم گرانقدر و پر بار آن باشد، شرف انسان در گرو شرافت و وظیفه‌ای است که آن را به دوش می‌کشد و هدفی که برای تحقق آن تلاش می‌کند. هیچ تلاشی شبیه تلاش دانشمندان نیست، زیرا دانشمندان در هر زمان و هر مکانی مشعل‌های نور و روشنایی می‌باشند و کاروان سیر تکاملی انسان را هدایت می‌کنند، و از این رو خدا قدر و منزلت آنان را والا معرفی کرده و فرموده است: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِذَا ابْلَآءُ﴾. این کار گرانقدر که برادر ارجمند شیخ محمد علی صابونی، استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه به آن اقدام کرده، برای او از جانب خدای توانا توفیقی بس بزرگ است؛ زیرا مجموعه‌ای از تفسیرهای بزرگ مفسران نام‌آور را برگزیده و خلاصه‌ای از آنها را آورده است، که هم دانشمندان و هم دانشجویان می‌توانند به طور یکسان از آن استفاده کنند.

خدای جل و علا به او توفیق عطا فرموده است که این گنجینه‌ی با عظمت را در یک کتاب به نام «صفوة التفاسیر» به پویندگان تقدیم کند، تا آگاهی و فهم کتاب خدا برای آنان آسان و میسر گردد. از پیشگاه خدا مسألت دارم به مؤلف با فضیلت، پاداش خیر عطا فرماید، و مسلمانان از آن بهره‌مند سازد.

خداوند توان و قدرت آن را دارد و از قصد و نیت آگاه است، و فقط او راهبر راه راست است.

د. عبدالله عمر نصیف

مدیر دانشگاه ملک عبدالعزیز

جده ۱۵ صفر ۱۴۰۰ ه. ق

مطابق ۳ دسامبر ۱۹۸۰ م

تقریظ جناب دکتر راشد راجع

استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه

الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبه اجمعین. و بعد:

به کتاب «صفوة التفاسیر» جناب استاد فاضل شیخ محمد علی صابونی، دسترسی پیدا کردم، چند صفحه از آن خواندم، آن را کتابی با ارزش یافتم، حاوی خلاصه‌ای از گفته‌ها و مختصری از نظرات پیشوایان علم تفسیر است. آن را به اسلوب و روشی ساده و میسر و با توضیحات نیکو و با توجه به جوانب لغوی و بیانی آورده است تا فهم و درک آن برای دانش‌پژوهان آسان باشد. با توجه به این امتیازات، کتابی است پسندیده و نیکو و برای فایده‌ی عموم، شایسته‌ی چاپ و انتشار است.

خدای متعال پاداش نیکو را به مؤلف عطا کند و اسلام و مسلمانان را از آن بهره‌مند فرماید. خداوند قدرت و توان آن را دارد، همو ما را بس است و بهترین مدافع فقط اوست.

راشد بن راجع الشریف

استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه.

مکه‌ی المکرمه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ هـ. ق

تقریظ جناب شیخ عبدالله خیاط خطیب مسجد الحرام

سخت آرزومند بودم تفسیری از قرآن کریم در دسترس جویندگان دانش قرار گیرد که مطالب پراکنده در کتاب‌های معتبر را به صورت اجمال در بر داشته باشد، عموم را از مراجعه به منابع طول بی‌نیاز کند، و نظر و اندیشه‌ی روشن را در زمینه‌ی ادب و زبان قرآن و سبب نزول آیات به او یاد دهد، و معانی را برایش آسان کند و از آن توشه بردارد. در کتاب «صفوة التفسیر» حلقه‌ی گم‌گشته را می‌توان یافت، زیرا مؤلف ارجمند، شیخ محمد علی صابونی به تمام موارد مذکور توجه داشته است، و آرزوی ما را جامه‌ی عمل پوشانده و نیاز را برآورده است.

از خدای متعال مسألت دارم برای مسلمانان سودمند باشد، و در مقابل تلاش و فداکاری مؤلف، او را پاداش نیکو بدهد، و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آله و صحبه.

عبدالله خیاط

خطیب المسجد الحرام در سال ۱۳۹۵ هـ. ق

تقریظ جناب شیخ محمد غزالی

رئیس بخش دعوت و اصول دین دانشکده‌ی شریعت در مکه‌ی مکرمه

الحمد لله اهل التقوی و المغفرة، و الصلاة و السلام علی منار العلم و الهدی فی الدنیا و الآخرة، و بعد:

فرهنگ و دانش قرآنی، به قلمی رسا و بیانی شیوا و دور از اصطلاحات فنی و مناقشات و جدل‌های فلسفی نیازمند است، که بزرگترین هدفش پیشبرد فرمان آسمانی و رساندن آن بدون تکلف و پیچیدگی به اعماق نفوس و نهاد مردم باشد.

در این مورد، جناب شیخ محمد علی صابونی موفق شده است، زیرا توفیق یافته است تفسیری ساده و آسان از قرآن مجید را تألیف نماید که در ضمن آن مجموعه‌ای از اقوال پیشوایان را جمع کند و شامل خلاصه و گزیده‌های علمی و ادبی باشد. وی کتاب را با ارائه‌ی حقایق و حکمت‌های مفید غنی کرده است. شیخ محمد علی صابونی، بسی از اقوال سلف و اجتهادات خلف را در تفسیرش، آورده است؛ به قول معروف؛ منقول و معقول را با هم جمع نموده است. بنابراین خواننده می‌تواند هر دو گونه را در مقابل خود بیابد و از هر دو روش بهره بگیرد.

اکثر تفسیرها یا سخت مختصر و موجزند و یا بسیار مفصل و پرحجم و از حوصله‌ی خوانندگان بیرون می‌باشند، اما شیخ محمد علی صابونی - خدا پاداش نیکش را بدهد - توانسته است در روش علمی خود حد وسط را برگیرد، یعنی آن را مختصر و مفید نگاشته است، نه طولانی و خسته‌کننده است و نه کوتاه و نارسا. و از گزافه‌گویی هم دوری جسته است که بعضی در آن در افتاده‌اند و به گزاف و ناروا به ذکر نظرات علمی یا احادیث نبوی دست زده‌اند که نقل آنها نیازمند تحقیق و بررسی و اثبات می‌باشد.

خداوند آن را سودمند و سینه‌ها را آماده‌ی پذیرش آن قرار دهد و از جانب امت، او را پاداش نیکو بدهد.

محمد الغزالی

رئیس بخش دعوت و اصول دین دانشکده شریعت

در مکه‌ی مکرمه

۱۳۹۶/۴/۶ ه. ق

الحمد لله الذي اثار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين، و الصلاة و السلام على خاتم الانبياء و اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الامين، الذي فتح الله به اعينا عميا، و اذانا صما، و قلوبنا غلفا، و اخرج به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة و سلاما دائمين إلى يوم البعث و التشور، و على آله الطيبين الأطهار و أصحابه الهادين الأبرار، و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين، و بعد:

قرآن کریم پیوسته دریای لبریز و سرشار از علوم و معارف است، هر کس خواهان به دست آوردن مرواریدهای گرانبهایش باشد، باید در اعماق آن غوطه‌ور شود. قرآن به پشت‌ازان بلاغت و دانشمندان سخنور ثابت کرده که کتابی است اعجاب‌انگیز و معجز و شگفت‌آور که بر پیامبر «امی» و بیسواد نازل شده، و بر صدق درستی این ادعا، دلیل و مدرک ارائه داده است، و در بطن و لابلای اوراقش، دلیل و برهان کمال و آیت اعجازش نشان می‌دهد از جانب دانا و آگاه به همه چیز نازل شده است: ﴿تَزَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾.

با وجود تألیفات فراوان دانشمندان اسلامی و علی‌رغم ذخایر نفیس و ارزشمندی که در کتابخانه‌های اسلامی موجود می‌باشد که تمامی این تألیفات و تلاش‌ها در راستای ترویج فرهنگ‌قرآنی و خدمت به این میراث گرانبها صورت پذیرفته است، قرآن هنوز به صورت دریایی لبریز از عجایب و شگفتی‌ها باقی مانده است و دریای بیکرانش مملو از مرواریدها و جواهر می‌باشد و هر از چند گاهی گوشه‌ای از آن برای ما نمایان می‌گردد، به طوری که پرتوهای الهی و تراوش‌های قدسی و رایحه‌های نورانی‌اش، عقل را خیره و خرد را مات و متحیر می‌سازد؛ زیرا محتوی اکسیری است که ضامن رستگاری انسانیت از شقاوت و دوزخ زبانه کشیده‌ی حیات است. هر علمی نقطه‌ی پایانی دارد جز «علم تفسیر» که همواره دریای خروشان

است، و برای بیرون آوردن گنج‌های گرانبها و شناساندن اسرار و رموز آن به غواصانی نیازمند است که به اعماقش غوطه‌ور شوند، و هنوز دانشمندان در ساحل این دریای بیکران ایستاده و از آب گوارا و زلال و صافش مشتی برمی‌گیرند، اما رفع عطش نمی‌کنند. آن کیست که می‌تواند از کلام پروردگار قادر و متعال آگاهی کامل و فراگیر پیدا کند و اسرار و دقایق و اعجاز آن را دریابد و گمان برد که حق را ادا کرده یا به درجه‌ی کمال رسیده است؟!

قرآن کتابی ست اعجازگر که برای همیشه علوم و معارف و حکمت‌های والايش را به انسان هدیه می‌کند، تا ایمان آنان را افزایش دهد و یقین حاصل کنند که «معجزه‌ی ابدی» پیامبر «امی»، حضرت محمد بن عبدالله ﷺ می‌باشد.

از آنجایی که فرد مسلمان ناچار است اوقاتش را در کسب ضروریان حیات و معاش صرف کند، فرصت آن را ندارد که به تفسیرهای بزرگ و مفصل مراجعه کند که پیشینیان ما - خدایشان بیامرزد - آنها را در راستای خدمت به کتاب خدا تألیف نموده و با بذل و تلاش فراوان آیاتش را تبیین نموده، بلاغتش را ابراز داشته و اعجازش را نمایان ساخته و تشریع و تهذیب، احکام و اخلاق، و تعلیم و تربیتی که در آن موجود می‌باشد، روشن و برملا ساخته‌اند. با توجه به مطالب فوق، امروزه وظیفه‌ی علما است که با شیوه‌ای جدید و با بیانی روشن و واضح، بدون زواید و طول دادن و پیچیدگی و تکلف، درک و فهم آن را برای مردم آسان سازند، و شگفتی و اعجاز بیان را مطابق نیاز عصر جدید، بیان و روشن کنند و نیاز جوانان روشنفکر را برآورده نمایند، که شیفته‌ی توشه برگرفتن از علوم و معارف قرآن کریم می‌باشند.

با وجود نیاز مردم، تفسیری مطابق وصف مذکور برای کتاب خدا نیافتم، از این رو با وجود سختی این امر و خستگی فراوانی که از آن حاصل می‌آید و کمبود وقت، تصمیم گرفتم به چنین عملی اقدام کنم و به خدا تکیه نموده و از او مسألت نمایم که در اتمام این وظیفه مرا یاور باشد و توفیقم را عطا فرماید آن را به شکلی تکمیل کنم که شایسته‌ی کتاب خدا باشد و مسلمانان را در فهم و درک آیات قرآن یاری دهد، و به آنان توفیق عطا فرماید که توشه‌ی ایمان و یقین و اطمینان را از آن برگیرند به نحوی که به انجام «عمل صالح» بپردازند و در راه رضایت و خشنودی پروردگار گام بردارند.

کتاب را به «صفوة التفاسیر» نام نهادم؛ زیرا چکیده و خلاصه‌ی تفاسیر بزرگ را به طور اختصار و به صورت بسیار واضح و مرتب در خود جمع نموده است. امیدوارم اسمی بامسمی باشد، و امت اسلامی از آن بهره‌مند گردند، و راست‌ترین و استوارترین راه را برای آنان روشن کند.

در مورد این تفسیر، منهج و طریقه‌ی زیر را به کار برده‌ام:
اول: پیش‌درآمد سوره که متضمن بیان اجمالی و توضیح مقاصد اساسی سوره می‌باشد.

دوم: مناسبت بین آیات قبلی و آیات بعدی.
سوم: معنی لغت و بیان اشتقاق لغوی و شواهد عربی.

چهارم: سبب نزول.

پنجم: تفسیر آیات.

ششم: نکات بلاغی.

هفتم: فواید و لطایف.

پنج سال متوالی از عمر خویش را بدون وقفه صرف تألیف این تفسیر کردم، شب و روز را به هم وصل کردم، و هر چیزی را که می‌نگاشتم به نوشته‌ی مفسران در تفاسیر معتبر مراجعه می‌کردم، و آن را به دقت می‌خواندم، واضح و ارجح اقوال را به دقت تحقیق و جستجو می‌کردم. خدای عزوجل را بسی سپاسگزارم که این کار را بر من هموار و آسان کرد. واقعاً احساس می‌کردم جلوتر از زمان حرکت می‌کنم. یقین دارم کلیه‌ی این توفیقات به برکت همسایگی «بیت‌الله العتیق» حاصل آمده است. از موقعی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک که به عنوان مدرس در دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی منصوب شدم، به برکت جوار «بیت‌العتیق» نایل آمدم. از خدای منان مسألت دارم به من پایداری و ثبات عطا فرماید، و در روز آخرت به پاداش جزیل نایل آیم، چرا که جز به امید کسب رضای او به این کار اقدام نکرده‌ام. امیدوارم علمم را بپذیرد، و آن را ذخیره‌ی آخرتم قرار دهد و امیدوارم هر کس آن را می‌خواند و از آن سود می‌برد، مرا به دعای خیر یاد کند که روز قیامت برایم سودمند باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیماً کثیراً.

مکه‌ی المکرمه اول ذی الحجة ۱۳۹۹ هـ

محمد علی صابونی

استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی

دانشگاه ملک عبدالعزیز

حمد و سپاس شایسته‌ی ذات خدا می‌باشد که ما را به خدمت کتاب مجیدش مشرف فرموده و محبت شب زنده‌داری و عبادت و طاعت و نشر علوم و میراث و هدایتش را در نهاد ما مستقر نمود و در این رهگذر مشکلات را برای ما آسان نمود. درود و سلام بر نیکوترین و برترین بندگان و پیامبرانش یعنی حضرت محمد ﷺ و آل و یارانش و آنان که مطابق ارشاد و هدایت کتاب و سنت او تا روز رستاخیز عمل می‌کنند.

(و بعد) قبلاً کتاب «روایع البیان» در تفسیر آیات احکام را در دو مجلد، و «مختصر تفسیر ابن‌کثیر» را در سه مجلد بزرگ از ثمرات زحمت استاد گرانقدر محمدعلی صابونی را به خوانندگان ارجمند تقدیم کردیم که هر یک از آن دو اثر با استقبال گرم و تقدیری شایسته از جانب علما روبه‌رو شده و هنوز می‌شود و از آنجایی که به وضوح عبارت و دوری از پیچیدگی و طول دادن، و دقت در برگزیدن صحیح‌ترین نظرات مورد اعتماد در زمینه‌ی تفسیر کتاب خدا، ممتاز است، طالبان دانش و جوانان با فرهنگ به آن رو آورده‌اند.

مایه‌ی بسی افتخار و سرافرازی و شادمانی است که در آغاز قرن پانزدهم هجری، اثری جدید از آثار جناب شیخ صابونی یعنی «صفوة التفاسیر» را به خوانندگان تقدیم می‌داریم. این تفسیر به حقیقت دارای اسمی با مسمی می‌باشد. مؤلف والامقام، گزیده و پالفته‌ی محتویات تفاسیر معتبر و معتمد را جمع کرده و با اسلوبی واضح و ساده و روشی علمی و دانشگاهی، نیکوترین ثمر و گل‌های آنها را مرتب کرده است، به صورتی که جویندگان علم و معرفت را از مراجعه به منابع بزرگ و بذل تلاش و زحمت در راه جستجوی مفهوم مطلوب، بی‌نیاز می‌کند. همچنین برای جوانان روشنفکر مسلمان، که صبر و تحمل مراجعه به کتاب‌های طولانی و پرحجم را ندارند، و نیز کتاب‌های مختصر و فشرده درد آنها را دوا نمی‌کنند و نیاز آنان را پاسخگو نیستند، راه را کوته کرده است.

آشنایی خواننده‌ی ارجمند با مزایای این تفسیر جدید ارزشمند را به خود او واگذار می‌کنیم تا به مقدمه مؤلف دانشمند مراجعه کند، که روش و طریقه‌ی خود را در «صفوة التفاسیر» اعلام کرده است. این تفسیر ثمره و نتیجه‌ی پنج سال تلاش پیگیر، صبر طولانی و کار و کوشش بی‌وقفه می‌باشد چرا که مؤلف پنج سال بدون احساس خستگی و سستی، در دریای تفاسیر معتبر غوطه‌ور بود، تا توانست چکیده و گزیده‌ی آنها را با ذوق و قریحه‌ی آگاه و توانا گرد آورد. در این مورد خدای متعال برکت وقت و سلامت را به او عطا و وی را موفق و مؤید فرمود که این اثر گرانقدر را به پایان برساند.

شاد و خرسندیم که آن را با پیرایه‌ی نو و زیبا، و چاپ و نشر و طراحی جدید، مانند دیگر مطبوعات قرآنی، به خوانندگان گرامی تقدیم می‌داریم. در مورد تصحیح و مراجعه و دقت و مرتب کردن این اثر، تلاش و کوششی فراوان و جدی مبذول داشتیم که بیش از دو سال طول کشید تا از اشتباهات چاپی خالی و مصون باشد. سعی کرده‌ایم تا حد توان به آخرین نقطه‌ی کمال برسیم. از پیشگاه خدای ذوالجلال مسألت داریم آن را از ما قبول فرماید و مایه‌ی نفع خوانندگان قرار دهد. و عمل ما را در جهت رسیدن به رضایت و خشنودی خویش پذیرا باشد. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

محمد بسام الاسطوانی

بیروت اول ربیع الاول ۱۴۰۰ هـ

برابر با کانون دوم ۱۹۸۰ م.

سبحان من تحیر فی ذاته سواه فهم و خرد بکنه کمالش نبرد راه
سپاس و ستایش بی نهایت شایسته ذات مقدس پروردگار و خالق
جهان و جهانیان است که هیچ ستایشگر و ثناگویی از عهده
سپاسگزاری کامل او در مقابل نعمت‌های بی شمارش بر نمی‌آید.

دروود بیش از اندازه به روان پاک پیامبران پاک سرشت، پیام‌آوران و
بشارت‌دهندگان رهایی و مشعل‌داران و راهنمایان راه سعادت و
نیکبختی دو گیتی، علی‌الخصوص به روان پاک آخرین برگزیده و
پیام‌آور و کامل‌کننده آیینهای پیشینیان، حضرت محمد بن عبدالله باد
و سلام فراوان بر یاران پاک‌ضمیر و فداکار و از جان گذشته و پیروان
راستین راه آنان باد. اما بعد

بر هر انسان واجب است به پاس نعمت هستی و هزاران نعمت
دیگر وظیفه‌ای را به عهده گرفته و به اندازه توان و قدرت خود در
ایفای آن تلاش کند.

پیشوایان دین مبین اسلام عموماً وظایف خود را تعهد کرده و آن
را به نحو احسن ایفا کرده‌اند. هر یک در رشته‌ای توان و اقتدار خود را
به کار گرفته است. بعضی راه جهاد را پیش گرفتند و بعضی به عمران
مساجد پرداختند، و جمعی آموزش و راهنمایی را وظیفه قرار دادند،
و بعضی به فقه و جمعی به تحقیق و شرح و تعدیل احادیث نبوی
اشتغال ورزیدند.

در این راستا بعضی به تفسیر و تبیین آیات و احکام قرآن رو
آوردند و در این مورد چه نیکو کار کردند. درباره بیان مفاهیم بسیار
عمیق و بلاغت و فصاحت و ظرافت ترکیبش، ذهن و اندیشه و قلم
خود را به کار گرفتند، و صدها هزار ورق و صدها جلد کتاب نوشتند،
و قصد و هدفشان گسترش فرهنگ اسلامی بود و لاغیر و خدا پاداش
نیک آنان را عطا فرماید.

اما قرآن، کلام منزل آسمانی بر قلب پیامبر که اساس و بنیان دین
مبین اسلام و تکمیل‌کننده سایر ادیان است. با آن همه تفاسیر و

توضیحات هنوز محفوظ مانده است. و هیچ یک از غواصان انسانی به ژرفای این اقیانوس بیکران پی نبرده است، و عموماً هنوز خود را در ساحل می یابند و با برگرفتن مشتی از آب زلال و گوارایش بسنده کرده اند و حتی بعضی هنوز خود را تشنه لب می دانند.

مفسران بزرگ و پاک باخته اسلام، از عصر صحابه، بیان رموز قرآن را آغاز کردند و مشعل راهنمایی نسل های بعد را برافروختند، در این مورد می توان از مفسر و فقیه دوران حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نام برد. در دوران بعد از صحابه دانشمندان بزرگ اسلامی، با هوش و ذکاوت و دانش سرشار خود به میدان تفسیر و تبیین آیات و احکام قرآن قدم نهادند، و در این زمینه از بذل هر تلاش و کوششی دریغ نورزیدند، در نتیجه زحمات خود گنجینه های بسیار گرانبها را برای نسل های بعد از آن به جا نهادند.

اما چون اغلب آنها به زبان عربی و بسیار مفصل و طولانی می باشند و دریافت مطالب مورد لزوم از آنها به وقت زیادی نیاز دارد و جویندگان امروزی فرصت و فراغت آن را ندارند، و از جهتی بیشتر فارس زبانان و آشنایان به زبان فارسی، تسلط کامل به ادبیات عرب ندارند، در این مورد کمبود احساس می شود.

نگارنده در مورد درک و فهم مطالب مورد نیاز جوانان و جویندگان - در عصر حاضر - از قرآن مجید، تفسیر «صفوة التفسیر» تألیف دانشمند بادرایت استاد محمد علی صابونی را مناسب دانستم. و با تکیه به توفیق الهی و به انگیزه خدمت به فرهنگ بسیار غنی اسلامی، و مسلمانان، به نقل آن به زبان فارسی اقدام نمودم.

و با وجود کهولت و ضعف جسمانی و قلت بضاعت علمی، خدا توفیق اتمام آن را عطا فرمود و انتشارات وزین «نشر احسان» زحمت و هزینه و چاپ و نشر آن را تقبل فرموده است خدای منان دست اندرکاران آن را در راه خیر موفق فرماید و آنان را زیر پوشش رحمت دارین خود قرار دهد.

باید متذکر شوم بیش از این در توان نداشتنم و از هیچ تلاشی دریغ نورزیده ام، از خوانندگان طلب دعای خیر و امید چشم پوشی از نارسایی و اشتباه را دارم. و امیدوارم خدا آن را به عنوان احسان جاری خودم و والدین و عموم استادانم قبول فرماید، و توفیق را فقط از او می جویم. در خاتمه از همکاری و زحمات آقای فرید عزت پور و عموم کارکنان حروفچینی احمد بسیار سپاسگزارم خدا پاداش نیک زحمت آنان را عطا فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین.

۶ مهر ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی

نیازمند لطف خدا - محمد طاهر حسینی - سمنج

□ با استفاده از یادداشت‌های

خود ایشان

مرحوم سید محمد طاهر حسینی در سال ۱۳۰۹ در دهکده‌ی لون سادات در دامنه‌ی کوه‌های سر به فلک کشیده‌ی شاهو، چشم به جهان گشود. هنوز سنی از او نگذشته بود که سایه‌ی پدر و مادر را از دست داد، و هر دوی آنها به فاصله‌ی چند ماه سر در نقاب خاک کشیدند و محمد طاهر و چهار برادر و دو خواهر همگی را بی‌سرپرست گذاشتند.

استاد محمد طاهر حسینی در سال ۱۳۲۶ دروس مقدماتی را نزد پسر عموی مهریانش مرحوم سید علی حسینی در خانقاه سیویه آغاز کرد و از عنایت و توجهات بی‌دریغ مشایخ خاندان حسامی برخوردار شد.

فراگیری دانش‌های اسلامی را طبق سنت آن روزگار در مدارس دینی کردستان آغاز کرد. مدتی در کوله‌ساره در برابر مرحوم حاج ملا حسن خلیق زانوی تلمذ خم نمود و سپس به دولت آباد روانسر رفت و از محضر استاد فاضل ملا عبدالمجید موحد استفاده کرد. پس از آن در پاوه از محضر دانشمند و فقیه فقید حاج ملا محمد زاهد ضیایی کسب فیض نمود. لازم به یادآوری است که تمام استادان و مدرّسان مدارس دینی بدون چشم داشت پاداش مادی و باکمال فروتنی، دانش و محبت خود را در اختیار جویندگان دانش می‌گذارند. به راستی که چه بزرگ انسان‌هایی بودند که این چنین سخاوتمندانه و دلسوزانه، دانش خود را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردند. خدای آنان را زیر چتر رحمت و مغفرت خویش جای دهد.

استاد همچنین سفری به سنندج و سلیمانیه داشت ولی در آنجا زیاد درنگ نکرده است.

پس از آن به مدرسه‌ی بیاره‌ی شریف وارد شد و از محضر استاد بزرگوار ملا عبدالکریم مدرّس (حفظ‌الله) کسب فیض کرد. خود به این حقیقت اعتراف دارد که در آن مدت، خداوند توفیقات فراوان و غیر قابل تصور به وی ارزانی داشته است.

سرانجام استاد به محضر عالم ربانی مرحوم ملا عبدالقادر صوفی در بانی خیلان مشرف شد و در خدمت ایشان تحصیلات علوم دینی را به پایان رساند. پس از آن مدتی نه چندان زیاد در آبادی کافی ماران گرمسیر به کشاورزی مشغول شد، اما علی‌رغم اشتیاق وصف‌ناپذیری

که به کشاورزی داشت، نتوانست به کارش ادامه دهد. سرانجام به زادگاه خویش بازگشت و در آموزش و پرورش (فرهنگ) به سمت آموزگاری استخدام شد. پس از چندی در رشته‌ی زبان انگلیسی موفق به اخذ لیسانس از دانشگاه تهران شد و آنگاه به تدریس زبان انگلیسی روی آورد. سرانجام استاد پس از مدت‌ها خدمت علمی و فرهنگی از کار برکنار شد. اما این موضوع موجب آن نشد که ایشان از خدمت به فرهنگ جامعه‌ی خود باز بماند. این بود که به مطالعه و ترجمه روی آورد و فعالیت فرهنگی خود را در این قالب پی گرفت.

سرانجام استاد عالیقدر در تاریخ ۲۶ / ۱۰ / ۸۱ چشم از جهان فرو بست و دار فانی را وداع گفت. روحش شاد باد.

در ذیل قسمتی از آثار چاپ شده و چاپ نشده‌ی استاد از نظر خوانندگان می‌گذرد.

آثار چاپ شده

نام کتاب	نویسنده	ناشر
۱- ترجمه فارسی فقه السیره	محمد غزالی	نشر احسان
۲- مختصری از زندگی یاران پیامبر	رافت باشا	نشر احسان
۳- راهنمای نسل جوان	سعید نورسی	نشر احسان
۴- ترجمه فارسی صفوة الصائبر	شیخ محمدعلی صابونی	نشر احسان
۵- برگ‌های زرین در فقه استدلالی امام شافعی	دکتر مصطفی دیب البغا	انتشارات کردستان
۶- بزرگ‌ترین دلیل هستی و یگانگی خدا	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۷- اعجاز قرآن	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۸- اخلاص و برادری	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۹- معجزات احمدی	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۱۰- زندگی استاد بدیع‌الزمان نورسی	سعید نورسی	چاپ ترکیه

آثار چاپ نشده

نام کتاب	تألیف
۱- ترجمه فارسی مذاهب اربعه	عبدالرحمن جزیری
۲- ترجمه فارسی فقه الصیام	دکتر یوسف قرضاوی
۳- از پیام‌های پیامبر	طه عبدالله عقیفی
۴- ترجمه فارسی تفسیر الوجیز (نا تمام)	دکتر وهب زحیلی
۵- العقائد	حسن البنا
۶- تبسیط العقائد	حسن ایوب
۷- در محضر حق (ترجمه مع الله)	محمد غزالی
۸- جانشینان پیامبر: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عمرین عبدالعزیز	
۹- در تاریخ‌خانه تاریخ (رمان تاریخی)	
۱۰- دو داستان و سرگذشت به زبان کردی	

تفسیر قرآن کریم از آن دسته دانش‌هایی است که با نزول نخستین آیات وحی بر قلب حضرت محمد ﷺ و بازخواندن آن برای مردم مسلمان، شکل گرفته است. در طول تاریخ متمدن اسلام، مفسران و قرآن پژوهان نحلّه‌های مختلف به نوشتن و تدوین تفاسیر قرآن و تشریح ابعاد گوناگون آیات وحی پرداخته‌اند. این تفاسیر که از زوایای فکری گوناگون به قرآن نگریسته‌اند برخاسته از نیازهایی بوده که در هر مقطع، جامعه‌ی مسلمان با آنها رو به رو بوده است.

پیداست که تفاسیر مزبور در کنار لحاظ کردن شرایط جامعه از حجم و اندازه‌ی متفاوتی برخوردار بوده‌اند و اولویت‌بندی ویژه‌ای را در طبقه‌بندی مطالب و دستچین کردن مفاهیم دلخواه در نظر گرفته‌اند. از میان حجم انبوه تفاسیر گذشته گزینش مطالب دلخواه و روشن‌گر متن مقدس برای انسان امروز که سخت و ایسته به زمان و نیازمند حداقل فرصت برای دستیابی به مقصود خویش است، مقدور نیست. استاد گرانمایه محمدعلی صابونی با مد نظر نهادن شرایط و خواست‌های انسان امروزی بر دامن سفره‌ی رنگارنگ منابع پیشینیان نشسته و به دستچین و اولویت‌بندی مفاهیم و مطالبی پرداخته که در کنار غنا و پرباری از اختصار ویژه‌ای برخوردارند. این مفاهیم در کنار ایجاد بی‌نیازی در نسل نو از مراجعه به منابع مطوّل، ما را به ژرفای اقیانوس بیکران می‌برند که پیشینیان ما در آن غواصی نموده‌اند و مرواریدها صید کرده‌اند.

استاد صابونی قبل از پرداختن به این تفسیر، تفسیر ارزنده و معروف ابن‌کثیر را اختصار و در سه جلد منتشر کرده است. در کنار آن، پژوهشی قرآنی در باب آیات احکام انجام داده و با عنوان «روائع البیان» چاپ و منتشر گردیده. آثار قلمی و پژوهشی استاد صابونی همواره با استقبال گرم و شایسته‌ی دانشوران و صاحب نظران مواجه شده است.

مایه‌ی بسی افتخار و شادمانی است که در این مقطع، تفسیر ارزنده‌ی «صفوة النفاسیر» را در با زبان فارسی به عموم خوانندگان گرامی کشورمان تقدیم می‌کنیم. پی‌جویی مزایا و ویژگی‌های این تفسیر ارزنده را به خوانندگان وا می‌گذاریم تا با مطالعه‌ی سطر به سطر آن و نیز با مراجعه به مقدمه‌ی نویسنده‌ی گرانمایه با آن آشنا شوند. نویسنده روش خود را در مقدمه بازگفته است. این تفسیر حاصل پنج سال تلاش پیگیر، تحمل و شکیبایی طولانی و کار و تلاش بی‌وقفه است؛ چراکه نویسنده طی این مدت بدون احساس خستگی و ناتوانی، در ژرفنای دریای تفاسیر معتبر غوطه‌ور شده تا سرانجام موفق شده چکیده‌ی آنها را با ذوق و قریحه‌ی آگاه و توانای خود دستچین و تقدیم خوانندگان کند.

تلاش ما بر آن بود که این اثر در قالبی زیبا در دسترس خوانندگان قرار گیرد. از پیشگاه خداوند مسئلت داریم که آن را در میزان حسنات ما قرار دهد، و برای خوانندگان سودمند و مفید واقع گرداند. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

نشر احسان

فروردین ماه سال ۱۳۸۳

جزء

۱

از آیه ۱ سوره فاتحه تا پایان آیه ۱۴۱ سوره بقره

الحمد لله رب العالمين

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

تفسیر و معنی استعاذه: یعنی به پیشگاه حضرت حق پناه می‌برم که مرا از شر شیطان نافرمان و متمرّد مصون بدارد و در دنیا و آخرت از زیانش محفوظ بمانم و نتواند مانع انجام دادن وظایفم شود و حمایت خالق شنوا و دانا را می‌طلبم که مرا از وسوسه‌های شیطان مصون بدارد؛ چون جز ذات خدای پروردگار هیچ کس و هیچ قدرت و نیرویی، انسان را از شر شیطان محفوظ نمی‌دارد، و پلیدی شیطان را از انسان دور نمی‌کند. روایت شده است که پیامبر ﷺ هرگاه شب به نماز برمی‌خاست، بعد از افتتاح نماز می‌گفت: پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا از شرّ فتنه و وسوسه‌های شیطانی که از رحمت حق محروم گشته و از بارگاه وی رانده شده است.^(۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر و معنی بسم الله...: یعنی قبل از هر چیز به نام و یاد خدا (کارم را) شروع می‌کنم، و در تمام کارهایم، از نام مبارکش نصرت و کمک می‌طلبم و فقط از ذات دانا و توانایش معونت و یاری می‌جویم؛ زیرا تنها اوست معبود و پروردگار با فضل و کرم که رحمتش واسع و فضل و کرمش افزون است. پروردگاری که رحمت بی‌کران وی گنجایش همه چیز را دارد و فضل و کرمش شامل عموم عالمیان است.

یادآوری: خدای متعال این سوره و دیگر سوره‌های قرآن را، به استثنای سوره‌ی توبه، با آیه‌ی **بسم الله الرحمن الرحيم** شروع کرده است تا مسلمانان را رهنمون کند که اعمال و گفتار خود را با نام خدا آغاز کنند، و به این طریق از خدای توانا تمنای نصرت و توفیق نمایند، و از عادت و روش بت‌پرستان عدول کنند، که اعمال خود را به نام بت‌ها یا طاغوتها آغاز می‌کنند، و می‌گویند: به نام لات و عزی، یا به نام خلق و ملت، یا به نام هبل...
 طبری گفته است: «خدای متعال اسماء خود را ذکر کرده است، تا پیامبر خود را راهنمایی کند و به او بیاموزد که قبل از هر عملی نیکو، اسماء مبارک خدا را ذکر کند، و این امر را برای تمام مخلوقات خود به صورت سنتی در آورده است که از آن پیروی کنند، و راه روشنی را ارائه داده است که آن را پیش گیرند. بنابراین کسی که سوره‌ای از قرآن را با «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع می‌کند، در واقع می‌خواهد بگوید: به نام خدا این سوره را می‌خوانم، و در دیگر اعمال نیز چنین است»^(۱)

تفسیر سوره‌ی فاتحه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ③ مَا لِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ④ اِنَّكَ نَعْبُدُ وَاِنتَاكَ نَسْتَعِیْنُ ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ ⑦﴾

پیش درآمد سوره

* این سوره‌ی مبارکه در مکه شرف نزول یافت، و به اجماع علمای امت شامل هفت آیه می‌باشد، و از آنجایی که در ترتیب - نه در نزول - کتاب خدا به آن شروع شده است: به نام «فاتحه» یعنی سرآغاز موسوم است. همین سوره با وجود کوتاهی و اختصارش، معانی و مفهوم قرآن عظیم را در بطن دارد، و به طور اجمال اهداف و مقاصد اساسی آن را شامل است. اصول و فروع دین را در برگرفته و شامل موضوع عقیده، عبادت، اعتقاد به روز رستاخیز و ایمان به صفات پسندیده و نیکوی خدا می‌باشد، و نشان می‌دهد که فقط او شایسته‌ی پرستش و استمداد و دعا می‌باشد، و فقط از بارگاه قدسی‌اش می‌توان طلب هدایت و رهنمونی به دین حق و صراط مستقیم کرد و تنها از پیشگاه او التماس تثبیت بر ایمان و در پیش گرفتن طریق صالحان و دوری جستن از راه نفرت‌شدگان و گمراهان را نمود. این سوره شامل سرگذشت و داستان اقوام پیشین است، و در آن از مدارج و منزلت نیکبختان و بدبختان اطلاع به دست می‌آید، و در آن دستور پیروی از فرمان و امر خدا و دوری جستن از منهیات و دیگر مطالب و اغراض و مقاصد آمده است. به همین جهت نسبت به سایر سوره‌های قرآن همچون مادر است و به همین مناسبت، نام «ام‌الکتاب» (مادر کتاب) به خود گرفته است؛ چون تمام مطالب قرآن را به طور اجمال جا داده است.

فضیلت این سوره: ۱- امام احمد در «المسند» روایت کرده است که ابی بن کعب سوره‌ی فاتحه را بر پیامبر ﷺ خواند. پیامبر فرمود: «قسم به ذاتی که جانم را در قبضه‌ی قدرت دارد، در تورات و انجیل و زبور و فرقان مانندش نازل نشده است! این سوره سبع مثانی و قرآن عظیم است که به من عطا شده است». این حدیث شریف به آیه‌ی سوره‌ی حجر اشاره می‌کند که می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾

۲- در صحیح بخاری آمده است: «پیامبر ﷺ به سعید بن المعلی فرمود: یکی از

باعظمت‌ترین سوره‌های قرآن را به تو یاد می‌دهم که عبارت است از الحمد لله رب العالمین؛ یعنی سبع مثنائی و قرآن عظیم است که به من عطا شده است».

نامگذاری سوره: این سوره به «فاتحه» و «ام‌الکتاب» و «سبع مثنائی» و «شافیه» و «وافیه» و «کافیه» و «اساس» و «الحمد» موسوم است. علامه قرطبی اسامی سوره را برشمرده و گفته است این سوره دوازده اسم دارد.

معنی لغات: «الحمد» یعنی تعریف و تمجید به نیکی به طریق و شیوهی تعظیم و بزرگداشت مقرون با محبت. حمد متضاد و نقیض ذم است و از شکر عامتر است؛ چون شکر در مقابل نعمت انجام می‌گیرد، اما حمد چنین نیست. «الله» اسم خاص ذات مقدس حق است که غیر از ذات مبارکش هیچ کس در آن شریک نیست. قرطبی گفته است «الله» بزرگترین و جامع‌ترین اسم خدای سبحان است. «الله» اسم موجود حقیقی است که جامع کلیه صفات الوهیت می‌باشد و دارای تمام اوصاف ربوبیت و پروردگاری است، و همو در وجود حقیقی، تک و منفرد است. جز او معبودی به حق نیست. «رب» از تربیت مشتق است که به معنی اصلاح و رعایت امور دیگران است.

هروی گفته است: به شخصی که کاری یا چیزی را تکمیل کند می‌گویند: آن را تربیت کرده است، و کلمه‌ی «ربانیون» از این مقوله می‌باشد؛ چون به کتب اشتغال دارند و به آن می‌پردازند.^(۱) کلمه‌ی «رب» بر چندین معنی اطلاق می‌شود از قبیل: مالک، مصلح، معبود، سرور و فرمانروا.

«العالمین» عالم اسم جنس است و همانند «رهط» از لفظ خود مفرد ندارد. و همان‌طور که فراء گفته است؛ شامل انسان، جن، فرشته و شیاطین می‌شود. این کلمه از ریشه‌ی «علامت» اشتقاق یافته است؛ زیرا عالم دلیل بر وجود خالق متعال است.

«الرحمن الرحیم» دو صفتند که از رحمت مشتقند، و در هر یک از «رحمن» و «رحیم» مفهومی منظور است که در دیگری منظور نیست.

مثلاً رحمن به معنی رحمتی عظیم و افزون است؛ چون وزن فعلان صیغه‌ی مبالغه در کثرت و فزونی و عظمت است و مستلزم ثبوت و دوام نیست؛ مانند: غضبان، عصیان و سکران. ولی رحیم یعنی کسی که از رحمت دایمی برخوردار است؛ زیرا صیغه‌ی فعلیل در صفات دایمی به کار می‌رود، مانند کریم و ظریف. بر این اساس معنی این دو واژه چنین می‌شود: خدایی که دارای رحمت عظیم و احسانی همیشگی است.^(۱)

خطابی گفته است: «رحمن یعنی کسی که دارای رحمت فراگیر است که تمام مخلوقات را فرا می‌گیرد، به نحوی که منافع و روزی آنها را تأمین می‌نماید، و عموم مؤمن و کافر را شامل می‌شود. ولی رحیم به مؤمن اختصاص دارد، همان‌طور که خدای متعال فرموده است: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ نسبت به مؤمنان مهربان است.

«دین» یعنی پاداش و از این مقوله است: ﴿كَمَا تَدِينُ تَدَانُ﴾ یعنی هر طور عمل کنی همان‌گونه پاداش می‌یابی.

«نعبد» ز مخشری گفته است: عبادت و بندگی یعنی حد اعلای فروتنی و کرنش و خضوع، که جز برای خدا به کار نمی‌رود؛^(۲) چون فقط او دارای بزرگترین و والاترین نعمت‌ها می‌باشد، بنابراین شایسته است در پیشگاهش سر تعظیم فرود آورده شود.

«صراط» یعنی راه و طریق، و در اصل با سین آمده است، و از استراط به معنی ابتلاع و فروبردن است. انگار که راه، راهرو را فرو می‌بلعید. شاعر می‌گوید:

شحنًا أرضهم بالخیل حتی ترکناهم أزلَّ من الصراط

«سرزمین آنان را با اسب اشغال کردیم تا جایی که آنها را خوارتر از راه ترک نمودیم».

«مستقیم» یعنی راست و بدون کژی و انحراف و پیچ و خم.
 «آمین» یعنی دعای ما را قبول فرما. به اجماع تمامی علما لفظ آمین جزو قرآن نیست.

تفسیر: خالق توانا جل و علا، به ما یاد داده است که چگونه باید او را ستایش و تقدیس کنیم، و چگونه به طور شایسته او را ثناگو باشیم آنجا که می فرماید: «الحمد لله رب العالمین» یعنی: ای بندگان من! هر وقت خواستید سپاس و ثنای من را به جای آورید، بگویید: «الحمد لله» در مقابل نیکی و احسانم نسبت به شما، مرا سپاسگزار باشید، بدانید که منم «الله» دارای عظمت و افتخار و بزرگی، در خلق و ایجاد کائنات تک و منفردم. منم پروردگار انسان و جن و فرشته، سازنده و سازمان دهنده ی آسمان ها و زمین. پس بدانید سپاس و ستایش فقط شایسته ی الله، پروردگار عالمیان است؛ نه دیگر معبودان.

«الرحمن الرحیم» یعنی آن که رحمتش همه چیز را فرا گرفته، و فضل و کرم و احسانش شامل جمیع مخلوقات است که به بندگان خود خلعت هستی و روزی و هدایت و سعادت و نیکبختی دو جهان ارزانی فرموده است. پس همو است پروردگار جلیل که رحمت فزون و احسان دایمی دارد.

«مالك يوم الدين» یعنی خدای پاک و منزّه، مالک و صاحب پاداش و کیفر و حساب است، و در روز رستاخیز هر طور که بخواهد تصرف می کند. روزی که هیچ کس نمی تواند برای دیگری کاری انجام دهد، و تمام فرمان و امور در قبضه ی قدرت حق است...

«إياك نعبد وإياك نستعين» بار خدایا! ما فقط تو را پرستش می کنیم و تنها از تو نصرت و یاری می طلبیم. پرستش مخصوص تو است و فقط از تو یاری می جویم، و جز تو هیچ کس را نمی پرستیم، و تنها برای تو و به درگاه تو سر تعظیم و بندگی و فروتنی خم می کنیم، و فقط از تو یاری می جویم که ما را به طاعت و رضایت خودت هدایت فرمایی، که تو شایسته ی کمال تجلیل و تعظیم هستی، و جز تو هیچ کس نمی تواند ما را یاری دهد.

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ یعنی بار خدایا! ما را به راه حق و راست و درست خود و دینت راهنما شو، و بر اسلامی که به پیامبران و فرستادگان داده‌ای، ما را استوار و ثابت قدم بدار، راهی که خاتم پیامبران آن را آورده است، و ما را از زمهری پویندگان راه خودت قرار ده.

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی ما را به راه آنان که کرم و بخشش و فضل خود را بر آنان ارزانی داشته‌ای هدایت فرما! راه پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحان؛ که آنان بهترین و برترین یارانند.

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی بار خدایا! ما را از زمهری دشمنان مگردان که از راه راست تو منحرف شده‌اند، آنان که راه ناستوار و کج را در پیش گرفته‌اند. مانند یهود و نصارای گمراه که شریعت مقدس تو را به گمراهی و ضلالت کشانده‌اند. پس شایسته‌ی غضب و لعنت ابدی می‌باشند. بار خدایا قبول فرما!

تکات بلاغی: ۱- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ظاهراً یک جمله‌ی خبری است اما در معنی یک جمله‌ی انشایی می‌باشد؛ یعنی بگوئید: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ این ترکیب مفید قصر است و نشان می‌دهد که حمد منحصرأ شایسته‌ی ذات خدای متعال می‌باشد. مانند: الْكُرَمَاءُ فِي الْعَرَبِ؛ یعنی کرم از آن عرب است و بس.

۲- ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ التفات است از غایب به مخاطب. و اگر گفتار بر روال اصلی بود، می‌گفت: إِيَّاكَ نَعْبُدُ... و آوردن مفعول قبل از فعل قصر را می‌رساند؛ یعنی جز تو معبودی را نمی‌پرستیم. همان‌طور که در آیه‌ی ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ آمده است.

۳- مؤلف کتاب «بحرالمحیط» گفته است: در این سوره‌ی شریفه انواع و اقسام فنون فصاحت و بلاغت به چشم می‌خورد:

اول: حسن آغاز (افتتاح) و براعة المطلع.

دوم: مبالغه در قالب با آوردن (ال) استغراق.

سوم: تلوین و گونه گونه کردن خطاب؛ چون خطاب در این سوره خبر و معنی اش امر است؛ یعنی بگوئید: الحمد لله.

چهارم: در گفته ی ﴿الله﴾ لام برای اختصاص است.

پنجم: حذف... مثلاً کلمه ی صراط را از عبارت ﴿غیرالمغضوب علیهم﴾ حذف کرده که تقدیر آن: ﴿غیر صراط المغضوب علیهم و غیر صراط الضالین﴾ می باشد.

ششم: تقدیم و تأخیر در ﴿ایاک نعبد﴾.

هفتم: تصریح بعد از ابهام در ﴿الصراط المستقیم﴾ سپس آن را به: ﴿صراط الذین أنعمت علیهم﴾ تفسیر کرده است.

هشتم: التفات است در ﴿ایاک نعبد و ایاک نستعین﴾.

نهم: درخواست نمودن چیزی و اراده کردن دوام استمرار آن در: ﴿إهدنا الصراط﴾؛ یعنی ما را پایدار بدار.

دهم: سجع متوازی در ﴿الرحمن الرحیم﴾ الصراط المستقیم و در ﴿نستعین﴾ الضالین. (۱)

فوائد: اول؛ فرق بین ﴿الله﴾ و ﴿اله﴾ اولی اسمی است مخصوص ذات خدای متعال و پروردگار مقدس، و به معنی معبود حقیقی است، و دومی به معنی معبود مطلق است، اعم از این که حقیقی باشد یا باطل، بنابراین اسمی است که بر ذات خدای متعال و غیر خدا اطلاق می شود.

دوم؛ به منظور اعتراف بندگان به قصور در ایستادن در پیشگاه حضرت حق، صیغه ی ﴿ایاک نعبد و ایاک نستعین﴾ را به لفظ جمع آورده و نگفته است «ایاک أعبد و ایاک أستعین» تا عظمت مقام پروردگار جهان و شاه شاهان، و کوچکی منزلت بنده را نشان دهد. انگار بنده در مقابل خدا ایستاده و می گوید: خود را شایسته نمی دانم به تنهایی و منفرد در

محضر پروردگار ایستاده و به مناجات پردازم، بلکه همراه با مؤمنان یکتاپرست می‌گویم: خداوند! دعایم را همانند دعای آنان قبول فرما! ما همگی تو را می‌پرستیم، و از تو یاری می‌جوییم.

سوم؛ نعمت را به ذات خدا نسبت داده است: «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» و گمراه کردن و غضب و قهر را به او نسبت نداده و نگفته است: «غَضَبْتَ عَلَيْهِمْ» یا «أَظْلَمْتُمْ» تا به بندگان ادب و احترام بیاموزد، پس از باب رعایت ادب، شر به خدا انتساب داده نمی‌شود، هر چند در واقع از جانب اوست. (کلیه‌ی خیر در دست تو است و شر به تو نسبت داده نمی‌شود).

خاتمه: اسرار قدسی نهفته در سوره ی مبارکه ی فاتحه

شهید اسلام، شیخ حسن البنا در رساله‌ی گرانقدر و ارزشمند خود به نام «مقدمة فی التفسیر» مطالبی را آورده است که اینک آن را در معرض دید و نظر پویندگان قرار می‌دهیم: «بدون تردید، هرکس به دقت و تعمق در سوره ی فاتحه بیندیشد، طراوت و زیبایی معانی و شگفتی و ظرافت تناسب و عظمت را طوری در می‌یابد که عقل و شعورش جذب و جلب آن می‌شود و زوایای قلب و نهادش منور می‌گردد، بنابراین قرائت را با تبرک جستن از اسم خدا شروع می‌کند. خدایی که «رحیم» است و آثار رحمتش در همه چیز تجلی می‌کند، و به محض این‌که چنین مفهومی را دریابد و احساس کند و در قلب و وجودش مستقر گردد، فوراً زبان را به ستایش و تمجید چنین پروردگاری می‌گشاید، خدای (رحمن و رحیم). و با به جا آوردن حمد و ثنائش، وفور نعمت و عظمت و فضل فراوانش را یادآور می‌شود، و به نعمت‌های فراوان وی اقرار می‌کند که در تمامی جهان هستی متبلور است. از این جهت در میان دریای بیکران نعمت‌هایش به تأمل

و اندیشه فرورفته، آنگاه متوجه می‌شود که این نعمت فراوان از هوس و بیم و هراس سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از عطا و بخشش سرچشمه می‌گیرد.

پس زبانش برای بار دوم به حرف آمده و می‌گوید: «الرحمن الرحیم». کمال عظمت خدا را بین که «رحمن» را با عدل و داد قرین کرده و بندگان را بعد از ذکر فضل و کرم به محاسبه و بازخواست متوجه نموده است، پس با آن همه رحمت فراوانی که دارد، در روز رستاخیز - روزی که هیچ کس نمی‌تواند برای دیگری کاری انجام دهد و تمام امور در قبضه‌ی قدرت خداست - بندگان را محاکمه و بازخواست می‌کند، بنابراین ساختار پرورش و اصلاح مخلوقاتش بر پایه‌ی رحمت و عدالت و محاسبه استوار است.

«مالك يوم الدين» پس بنده مکلف است نیکی را بجوید و طریقه‌ی نجات و رستگاری را جستجو کند و مسلماً در این زمینه سخت محتاج کسی است که دست او را گرفته و راهنمایی کند، و راه راست و هموار را به او نشان دهد، و او را به صراط مستقیم بکشاند. در این مورد بالاتر و شایسته‌تر و بالاتر از خالق و پروردگارش چه کسی می‌تواند باشد. بنابراین حق چنان است که فقط به او پناه برد و به او متکی شود، و بگوید: «إياك نعبد وإياك نستعين». از پیشگاهش التماس و درخواست کند که بر سبای فضل و کرمش، او را به صراط مستقیم هدایت فرماید، راه آنان که خود او نعمت آشنایی با حق و پیروی از آن را به آنان ارزانی داده است؛ نه راه و مسلک آنان که به بیراهه رفته، و لطف و کرم حق از آنان سلب گشته است، و بعد از هدایت و راهیابی به عقب برگشته‌اند، و نه آنان که گمراه و متحیرند، آنان که حق را گم کرده، و یا خواهان رسیدن به آند، اما توفیق یارشان نمی‌شود و بدان دست نمی‌یابند، آمین.

بدون شک «آمین» حسن ختامی است در کمال زیبایی و جمال، و جز التماس دعا و طلب از خدای منان چه چیزی بهتر از این حسن ختام می‌تواند باشد؟ بدون شک هماهنگی و ارتباط بسیار محکم و دقیقی در میان آیات وجود دارد. در این هنگام که در

وادی جمال و زیبایی این آیات متحیری، حدیث قدسی پیامبر ﷺ به خاطر داشته باش که از پروردگار رحیم نقل کرده و می‌فرماید: (دعا را بین خود و بنده ام نصف به نصف تقسیم کرده‌ام، و بنده هرچه را بخواهد می‌یابد.) پس بیا به این تدبیر و اندیشه ادامه بده، و تلاش و جهد کن، در نماز و در غیر نماز، به آرامی و تأنی، و در کمال خشوع و خضوع «قرآن» را بخوان و در آخر آیات توقف کن. آهنگ و تجوید لازم را در تلاوت، بدون تکلف و افراط مراعات بدار، بدون این‌که توجه به ظاهر لفظ تو را از معنی مشغول بدارد. رعایت این شیوه در فهم و درک معانی کمک می‌کند، و قطرات اشک را از چشمان سرازیر می‌نماید، و برای قلب، هیچ چیزی از تلاوت با تدبیر و تعمق مفیدتر و مؤثرتر نیست. (۱)

تمام سوره‌ی بقره بدون اختلاف در مدینه نازل شده است. این سوره جزو سوره‌هایی است که در اوایل نزول قرآن نازل شده‌اند. تعداد آیه‌های این سوره، دویست و هشتاد و شش آیه می‌باشد.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی بقره به طور کلی بلندترین و طولانی‌ترین سوره‌ی قرآن به شمار می‌آید، این سوره از جمله سوره‌هایی است که در مدینه نازل شده است و به تشریع و سامان بخشیدن به مسایل اجتماعی مسلمانان می‌پردازد.

* این سوره اغلب احکام تشریعی از قبیل: عقاید، عبادات، معاملات و اخلاق را در برداشته، و همچنین مسایل و امور مربوط به ازدواج و طلاق و عده و دیگر احکام شرعی را شامل می‌شود.

* این سوره، در ابتدا صفات مؤمنان و کافران و منافقان را مورد بحث قرار داده و حقیقت ایمان و کفر و نفاق را بیان کرده است تا بدین وسیله به موازنه و مقایسه‌ی اهل سعادت و شقاوت پردازد.

* سپس آغاز خلقت را مورد بحث قرار داده و داستان پدر انسان، آدم علیه السلام را بیان کرده و حوادث و رویدادهای عجیب و شگفت‌انگیز دوران آفرینش او را توضیح داده است. در این قصه معلوم می‌دارد که خدای متعال تا چه اندازه به نوع انسان لطف و توجه و کرم دارد.

* پس از آن، بحث اهل کتاب را به تفصیل مطرح کرده، مخصوصاً در مورد «یهود» بنی اسرائیل که در مدینه با مسلمانان همسایه و همجوار بودند، داد سخن داده است، و مسلمانان را از خبث باطن و حيله و نیرنگی آنها آگاه کرده و مسلمانان را به پستی فطرت و غدر و خیانت و نقض عهد و پیمان، مکتون در نهاد آنان، متوجه نموده است، و آنها را از دیگر جرایمی که این قوم مفسد مرتکب شده‌اند، باخبر کرده است که بیانگر اهمیت خطر و بزرگی ضرر آنها می‌باشد و بحث و داستان آنها بیش از یک سوم سوره را فرا گرفته است که از: ﴿یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الّتی أنعمت علیکم﴾ شروع و تا: ﴿وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات، فأتمهن﴾ ادامه دارد.

* اما بقیه‌ی سوره درباره‌ی تشریع بحث می‌کند؛ چون مسلمانان، در آغاز تأسیس دولت اسلامی بودند و سخت نیازمند و محتاج برنامه و منهجی ربانی و تشریعی آسمانی بودند تا بر مینا و اساس آن، حیات خود را، اعم از عبادات و معاملات، ترتیب دهند و به همین سبب کل سوره جنبه‌ی تشریعی دارد که به طور مختصر به قرار زیر است:

* احکام روزه را تا حدی به تفصیل بیان می‌کند، به توضیح و بیان احکام حج و عمره و جهاد در راه خدا پرداخته است و امور و شؤون مربوط به خانواده از قبیل: ازدواج، طلاق، رضاع، عده و تحریم نکاح زنان مشرک، برحذر داشتن مسلمانان از نزدیکی با زنان در حال حیض و دیگر احکام مربوط به خانواده را مورد بحث و بیان قرار داده است؛ زیرا خانواده اساس و زیر بنای جامعه است.

* همچنین در این سوره به جریمه‌ی زشت رباخواری پرداخته که دوام و قوام جامعه را تهدید و بنیان آن را بر می‌افکند، و به شدت به رباخواران حمله کرده، به طوری که خدا و پیامبر به کلیه‌ی رباخواران و دست‌اندرکارانش، علناً اعلان جنگ کرده‌اند: ﴿یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین﴾ * فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون».

* سپس خداوند متعال انسان را از آن روز پر هراس بر خذر داشته است که در آن (روز) انسان جزای عمل خود را می یابد، اگر عملش نیکو باشد، پاداش نیکو می یابد و گرنه کیفر می بیند آنجا که می فرماید: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

* آخرین بخش قرآن که نازل شد و آخرین وحی آسمانی به زمین همین بود و بعد از نزول این آیه وحی قطع شد، و بعد از ابلاغ رسالت و ادای امانت، پیامبر ﷺ به جوار پروردگار رحلت کرد.

* سوره ی مبارکه با توجیه و هدایت مؤمنان به توبه و انابت و التماس و تضرع در پیشگاه خدا برای برداشتن تکالیف سخت و طاقت فرسا، و درخواست نصرت و پیروزی بر کفار، و دعای سعادت و نیکبختی برای مؤمنان، خاتمه می یابد: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. بدین ترتیب سوره با ذکر اوصاف مؤمنان شروع و با دعای مؤمنان خاتمه می یابد. تا شروع و ختم متناسب و همگون باشند، و هم آهنگی سوره را به صورتی نیکو التیام بخشند!!

نامگذاری سوره: به منظور احیای خاطره و یاد معجزه ی درخشانی که در عهد حضرت موسی کلیم به وقوع پیوست، این سوره به نام بقره (گاو) موسوم شد؛ چرا که در آن ایام یک نفر از بنی اسرائیل به قتل رسید و قاتل آن شناخته نشد، موضوع را نزد حضرت موسی بردند که شاید قاتل را شناسایی و معرفی کند، در این راستا خدای متعال وحی نازل می کند که گاوی را ذبح کنند و با قسمتی از آن مرده را بزنند که به خواست خدا زنده شده و قاتل را معرفی می کند. که این خود دلیل و برهانی قاطع و استوار بر قدرت خدای متعال در مورد زنده کردن مرده بعد از مرگ می باشد. انشاء الله قصه ی مذکور به صورت مفصل خواهد آمد.

فضیلت سوره: امام مسلم در صحیح خود از پیامبر ﷺ روایت کرده است که: (منازل خود را به قبرستان تبدیل نکنید، شیطان از منزلی فرار می کند که در آن سوره ی

بقره خوانده می شود). مسلم و ترمذی روایت کرده اند که پیامبر ﷺ فرموده است: (سوره ی بقره را بخوان، خواندنش مایه ی برکت و ترک آن سبب اندوه و حسرت است، و ساحران به آن ظفر نمی یابند).

خدای متعال فرموده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ۱﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۳﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴﴾

معنی لغات: ﴿رب﴾ رب به معنی شک و عدم اطمینان است. گفته می شود: ﴿ارتاب، و امرٌ مریب﴾ هر وقت در مورد آن شک و تردید حاصل آید. زمخشری گفته است: رب مصدرِ رابه می باشد که به معنی شک است و سبب دلهره و اضطراب می شود. ^(۱) ﴿المتقین﴾ اصل تقوا از اتقاء المکروه، به معنی دفع و منع و پرهیز است. نابغه گفته است: رویند از چهره اش فرو افتاد و نمی خواست بیفتد، آن را برداشت و با دست مانع ما شد. ^(۲) بنابراین، متقی کسی است که خود را از ضرر مصون

۱- کشاف ۱/ ۲۷.

فتناولته و اقتنا بالید.

۲- سقط النصیغ و لم تُرد اسقاطه

بدارد و به واسطه‌ی اطاعت از دستورات دین، خود را از عذاب خدا محفوظ نماید. تقوا یعنی پیروی و اطاعت از اوامر و دوری و پرهیز از نواهی. «غیب» هر آنچه به حواس درک نشود^(۱) و هرچه پوشیده و مستور باشد، معنی غیب می‌دهد؛ مانند: بهشت و دوزخ و حشر و نشر. راغب گفته است: هرچه تحت حواس در نیاید، غیب است.

«المفلحون» فلاح به معنی نایل آمدن و توفیق و پیروزی است. ابو عبیده گفته است: هرکس نصیبی از خیر داشته باشد، مفلح است.^(۲) یضای گفته است: مفلح فردی است که به هدفش نایل آمده و توفیق و پیروزی به او چهره‌ی خندان نشان داده است.^(۳) فلاح در لغت به معنی شکافتن و قطع است. در همین معنی گفته‌اند: «إِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ»؛ آهن به وسیله‌ی آهن بریده می‌شود. و کشاورز را فلاح می‌گویند؛ چرا که قلب زمین را شق کرده و می‌شکافد.

تفسیر: خدای متعال این سوره را با ذکر اوصاف پرهیزگاران شروع کرده و آن را با حروف «مقطعه» آغاز فرموده است. آوردن این حروف هجائی، توجه منکرین و مخالفین قرآن را جلب می‌کند؛ زیرا برای اولین بار، الفاظی به سمع آنان می‌رسد که در محاوره و گفتگوی آنان غیر معمول و غیر متداول است. پس آنان را به آیات متوجه می‌کند. این حروف و امثال آن به اعجاز قرآن اشاره دارند؛ زیرا این کتاب از همان حروف و کلماتی ترکیب و تنظیم شده است که کلام و گفتار آنها از آن ترکیب و تنظیم می‌شود، و وقتی که از آوردن مانند آن عاجز و ناتوان باشند، این خود برهان و دلیلی قاطع و مهم بر اعجاز قرآن است. علامه ابن کثیر رحمه الله می‌گوید: «افتتاح برخی از سوره‌های قرآن با این حروف به منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلم است انسان از آوردن شبیه و مبارزه با آن ناتوان است، در

۲- مجاز القرآن، نوشته‌ی ابو عبیده، صفحه‌ی ۲.

۱- مفردات قرآن، نوشته‌ی راغب اصفهانی.

۳- یضای ۲۰/۱.

حالی که می‌بینیم قرآن از همین حروفی که مورد استفاده‌ی آنان در محاوره و مکالمه می‌باشد، نظم و ترکیب یافته است. جمعی از محققان نیز همین نظر را دارند و زمخشری در تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد تأیید قرار داده است. امام ابن تیمیه نیز همین رأی را داشته و گفته است: تمام سوره‌هایی که با حروف «مقطعه» افتتاح شده‌اند، به طور حتم تفوق و برتری قرآن در آن ذکر شده و اعجاز و عظمت آن را بیان می‌کنند؛ مانند ﴿الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ «المص کتاب أنزل إليك» ﴿الْم * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿حَم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ و دیگر آیات دال بر اعجاز قرآن.^(۱) آنگاه خدای متعال فرموده است: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ یعنی ای محمد قرآنی که بر تو نازل شده است، هیچ کتابی با آن برابری نمی‌کند و به پای آن نمی‌رسد. ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ یعنی آنان که تفکر و اندیشه و تعمق، یا گوش شنوا و قلبی روشن و حاضر دارند، شک و تردیدی ندارند که از جانب خدا آمده است. ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ یعنی هادی و راهنمای مؤمنان باتقوا می‌باشد که با امتثال و اطاعت از اوامر، و اجتناب و پرهیز از نواهی، خود را از قهر و غضب خدا مصون داشته و با اطاعت و فرمانبرداری، عذابش را دفع و برطرف می‌کنند. ابن عباس گفته است: «متقین» آنهایی هستند که خود را از شرک مصون داشته و فرمان و اوامر خدا را به جا می‌آورند. حسن بصری گفته است: «متقین» عبارتند از افرادی که از محرمات دوری جسته و فرایض و واجبات را انجام می‌دهند. سپس خدای متعال صفات «متقین» را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ یعنی به آنچه از آنها پنهان است و به حواسشان در نمی‌آید، از قبیل زنده شدن بعد از مرگ و دوزخ و بهشت و صراط و حساب و غیره ایمان دارند، و به تمام آنچه در قرآن آمده یا پیامبر ﷺ از آن خبر داده است، ایمان و اعتقاد دارند. ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ یعنی نماز را

به وجه احسن و اکمل و با رعایت تمام شروط و ارکان و خشوع و آداب، به جا می آورند. ابن عباس گفته است: اقامه ی نماز، یعنی تکمیل رکوع و سجود و قرائت و خشوع.^(۱)

«و مما رزقناهم ینفقون» یعنی به منظور بخشش و نیکی و احسان از اموالی که به آنان عطا کرده ایم انفاق می کنند و صدقه می دهند. مفهوم آیه عام است و شامل زکات، صدقه، سایر مخارج و میراث می شود. ابن جریر این نظر را برگزیده است. از ابن عباس روایت شده است که منظور از انفاق، ادای زکات اموال است. ابن کثیر گفته است: خدای متعال، غالباً همراه نماز، انفاق اموال می آورد؛ چون نماز «حق الله» است و شامل توحید و ستایش و ثنا می باشد، و انفاق که عبارت است از احسان و نیکی کردن با مخلوق، «حق الناس» است، بنابراین تمام نفقات فرض و مخارج، داخل مفهوم آیه ی شریفه می باشد.^(۲)

«والذین یؤمنون بما أنزل الیک» یعنی آنان که به تمام آنچه از جانب خدا آورده ای، ایمان دارند. «و ما أنزل من قبلک» یعنی به آنچه پیامبران پیش از تو آورده اند، ایمان دارند و بین کتاب ها و پیامبران خدا فرق و تفاوتی قایل نیستند. «و بالآخرة هم یوقنون» یعنی اعتقاد و باوری محکم و قطعی به منزلگاه آخرت دارند، که بعد از دنیا می آید و نیز به حشر و نشر و پاداش و بهشت و دوزخ و حساب و میزان، ایمان و اعتقاد دارند. به این سبب جهان پس از مرگ به «آخرت» موسوم است که بعد از دنیا می آید. «و أولئک علی هدی من ربهم» یعنی آنان که به اوصاف والای مذکور موصوفند، از جانب خدای متعال نور و بصیرت دارند. «و أولئک هم المفلحون» یعنی آنها رستگارانند و به مقام و منزلت والای بهشت برین نایل می آیند.

۱- از تفسیر طبری و ابن کثیر و جلالین اقتباس کرده ایم.

۲- مختصر تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۰.

تکات بلاغی: این آیات شریفه متضمن انواع و اشکال فنون بدیع و بیان می باشند که آن را به اختصار در زیر می آوریم:

۱- عبارت «هدی للمتقین» متضمن مجاز عقلی است که هدایت را به قرآن نسبت داده و از قبیل اسناد به سبب است؛ زیرا هادی و راهنمای حقیقی همانا پروردگار عالمیان است. از این رو متضمن مجاز عقلی است.

۲- به منظور نشان دادن علو مقام و رفعت کمال به جای استفاده از کلمه ی «هذا» که برای اشاره به نزدیک استعمال می شود، از کلمه ی «ذلك» استفاده شده است که برای اشاره به دور به کار رفته و بُعد و دوری در کمال را به منزله ی بُعد و دوری حسی قرار داده است.

۳- به منظور توجه و عنایت به حال و مقام پرهیزگاران، اشاره ی «أولئك علی هدی» و «أولئك هم المفلحون» را تکرار کرده است، و ضمیر «هم» را به منظور افاده ی حصر آورده است، و انگار می فرماید: فقط آنها موفق و رستگارند و بس.

خدای متعال فرموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ختم الله على قلوبهم
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا در آیات پیشین صفات مؤمنان را بیان کرد، با ذکر و بیان اوصاف کفار مطلب را دنبال کرده است تا مطابق روش بلیغ و رسای قرآن کریم به مقایسه و موازنه ی نیکان و بزهکاران پرداخته و اهل سعادت و نیکبختی را از اهل شقاوت و بدبختی متمایز نماید، و تفاوت واضح این دو گروه

را بیان و آشکار نماید؛ چرا که هر چیزی را با متضادش می توان مشخص و متمایز نمود. معنی لغات: ﴿کفروا﴾ کفر در لغت به معنی نادیده گرفتن و مخفی کردن نعمت است. به همین جهت کافر را کافر خوانند که نعمت را انکار کرده و آن را پنهان می دارد، و به همین خاطر کشاورز را کافر می گویند: ﴿أعجب الکفار نباته﴾ یعنی گیاهان آن، کشاورزان را شگفت زده کرد. و شب را نیز کافر می گویند؛ چون با تیرگی خود پرده بر همه می کشد. ﴿أأنذرتهم﴾ اذار به معنی اعلام و اخبار است، اما همراه با بیم و هراس و تهدید، و اگر مفهوم خوف و تهدید نداشته باشد، همان اعلام است نه اذار. ﴿ختم﴾ به معنی پوشش نهادن و مهر کردن است، به طوری که چیزی وارد آن نشود، و ختم کتاب نیز همین معنی را دارد. ﴿غشاوة﴾ از غشاء به معنی پوشاندن آمده است، و به معنی کشیدن پرده بر چیزی است. و غاشیه که به معنی روز قیامت است نیز به این معنی می باشد؛ چون با هول و هراسش مردم را زیر پوشش در می آورد.

تفسیر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یعنی آنان که آیات درخشان خدا را انکار و رسالت و پیام محمد را تکذیب کردند. ﴿سواء علیهم﴾ برای آنان یکسان و مساوی است. ﴿أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ یعنی ای محمد! خواه آنها را از عذاب خدا بر حذر داری و آنها را بترسانی، یا آنها را بر حذر نداری، تفاوتی ندارد. ﴿لا يؤمنون﴾ یعنی به آنچه از جانب خدا برای هدایت آنها آورده ای، ایمان نخواهند آورد و آن را تصدیق نخواهند نمود. پس به هدایت و ایمان آنان امیدوار مباش و به خاطر آنان، خود را رنج و عذاب مده. در این بیان، از این که قوم پیامبر او را تکذیب کرده اند، خداوند به او تسلی خاطر داده و از او دلجویی کرده است. آنگاه خدای دانا، علت و سبب عدم ایمان آنها را بیان کرده و می فرماید: ﴿ختم الله علی قلوبهم﴾ یعنی بر قلب آنها مهر زده، و آن را مسدود نموده است. لذا نور حق و هدایت در آن نفوذ نخواهد کرد، و برق و روشنائی ایمان، بر آن نخواهد تابید. مفسران گفته اند: ختم به معنی پوشاندن و مهر کردن و بستن است؛ چون وقتی که کثرت و

فراوانی گناه قلوب را فرا گیرد، نور بصیرت و حقیابی آن به خاموشی می‌گراید و دیگر منفذ و معبری برای ورود ایمان به آن باقی نخواهد ماند. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ «بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهایشان مهر زده است»^(۱) ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ یعنی پرده‌ای بر گوش و چشم آنها افتاده است. به همین سبب نور هدایت را نمی‌بینند، و از فهم و تعقل حق ناتوانند؛ چون انگار پرده و مانعی ضخیم، گوش و چشم آنها را پوشانده است. از این‌رو، آنها حق را مشاهده نموده اما از آن پیروی نمی‌کنند و حق را می‌شنوند، اما به آن اهمیت نمی‌دهند. ابوحیان گفته است: خدای متعال از طریق استعاره، قلوب آنان را به سبب روگردانی و امتناع از پذیرش حق، و گوش آنها را به علت سرباز زدن از شنیدن دعوت رستگاری و نجات، و چشم آنان را به خاطر اعراض و احتراز از دیدن نور هدایت، به ظرفی مهر و موم شده‌ای تشبیه نموده که تمام منافذ آن پوشیده شده به نحوی که هیچ چیزی به آن راه نمی‌یابد؛ زیرا - با وجود برخورداری از کمالات و توانایی درک و فهم - از شنیدن سخن خیر و صلاح و پذیرش آن و رؤیت نور هدایت بی‌بهره مانده است.^(۲) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ یعنی به سبب کفر و بزهکاری و تکذیب آیات خدا، عذاب و آزار مداوم و شدید آخرت، برای آنها مقرر است.

نکات بلاغی: این آیات شریفه متضمن انواع و اشکال فنون بدیع و بیان می‌باشند. که در زیر به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- اعلام یأس و نویدی از ایمان کفار که می‌فرماید: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ سیاق کلام غرق شدن آنها در دریای کفر و طغیان و عدم استعداد آنها برای

۱- به آنچه که علامه ابن‌کثیر در رابطه با معنی «ختم» نوشته است، مراجعه کنید.

۲- تفسیر البحر المحیط، تألیف ابی حیان ۱/ ۵۱.

پذیرش ایمان و برگرفتن راه راست را نشان می‌دهد. و بیانگر یأس و نومیدی از ایمان آنها است.

۲- استعاره مصرحه‌ی جالبی را در «ختم الله علی قلوبهم» آورده است. قلوب آنها را به خاطر رویگردانی از حق و تنفر از آن، گوش و چشم آنها را به سبب امتناع از دریافت نور معرفت و هدایت، به ظرفی در بسته و مهر و موم شده‌ای تشبیه کرده است که دارای نفوذناپذیر و محکم بوده و مانع وصول مواد اصلاحی به داخل آن می‌شود، و به طریق استعاره‌ی مصرحه، لفظ «ختم» و «غشاوة» را به کار گرفته است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمْ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۹ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ۝۱۰ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۱۱ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۲ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۳ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۴ وَإِذَا لُقُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝۱۵ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۱۶ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجِعَتِ بَعَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۷ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝۱۸ صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۹ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ

خَذَرَ الْمَوْتَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای دانا به عاقبت امور، در اول سوره، اوصاف مؤمنان را بیان کرد، و پشت سر آن صفات کافران را آورد، در اینجا به ذکر گروه سوم یعنی منافقین پرداخت. منافقین عبارتند از افرادی که به ظاهر خود را مؤمن نشان می دهند ولی در باطن کافرند. به منظور خاطر نشان کردن خطر و زیان فراوان آنها، اوصاف آنان را در چهارده آیه، به تفصیل متذکر شده است، سپس برای بیشتر روشن شدن موضوع، به ذکر دو ضرب المثل پرداخته است، تا بدین وسیله ی گمراهی و نفاق نهفته در تاریکخانه ی نهاد و ضمیر آنها را تفسیر و تعبیر نماید، و توضیح داده است که چگونه سرانجام و عاقبت آنان به تباهی و نابودی می انجامد.

معنی لغات: «یخادعون» خداع به معنی نیرنگ و حیل و فریب و نشان دادن خلاف باطن است. خداع در اصل به معنی اخفا و پنهان کردن است. به همین خاطر روزگار را خادع نیز نامیده اند؛ چرا که حوادث و ناگواریهایش را مخفی و پنهان می کند، و نیز بستر خواب را مخدع می گویند؛ زیرا افراد منزل در آن مخفی و مستور می شوند. «مرض» مرض یعنی بیماری و ناسالمی. مرض ضد سلامت است. گاهی حسی است؛ مانند امراض جسمانی و گاهی معنوی است؛ مانند بیماری نفاق و حسد و ریا. ابن فارس گفته است: مرض عبارت است از آنچه که انسان را از حالت صحت و تندرستی خارج کند. از قبیل مرضی نفاق یا تقصیر و کوتاهی در امری.

«تفسدوا» فساد عبارت است از خروج و منحرف شدن از حالت مستقیم. فساد

متضاد صلاح است. «السفهاء» جمع سفیه و به معنی نادان و سست‌رأی است. همچنین به معنی عدم شناخت نفع و ضرر است. اصل سفه به معنی سبکی و خیره‌سری است. سفیه؛ یعنی سبک عقل و خیره‌سر. دانشمندان لغت گفته‌اند: سفه به معنی خفت و سست نظری است که از قلت و نقص عقل ناشی شود، و حُلْم نقطه مقابل آن است.^(۱) «طغیانهم» طغیان به معنی از حد و اندازه خارج شدن هر چیزی است. در این آیه‌ی نیز همین معنی را دارد: «إِنَّا لَمَاطِقَى الْمَاءِ»؛ یعنی بالا آمد و از حد خود گذشت. طاغیه به معنی ستمگر سنگدل است. «یعمهون» عمه به معنی تردید و دودلی در امری است. عَمَه به معنی تحیر و سرگردانی است. رؤیه گفته است: «أَعْمَى الْهُدَى بِالْحَائِرِينَ الْعُمَه». فخر رازی گفته است: عَمَه مانند عَمَى (کوری) می‌باشد، جز این‌که عمی عام است هم در مورد اشیاء قابل رؤیت به کار می‌رود و هم در مورد رأی و نظر، در صورتی که عمه به رأی و نظر اختصاص دارد؛ چرا که عبارت است از تردید و دودلی به گونه‌ای که نداند به کجا رو کند.^(۲) «اشترؤا» خریدند. اشترا در حقیقت به معنی مبادله و معاوضه می‌باشد، و در اصل به معنی پرداخت بها به منظور به دست آوردن چیزی است. عرب وقتی اشترا را به کار می‌برد که چیزی را با چیزی دیگر معاوضه کند. شاعر گفته است:

فان تزعمینی كنت اجهل فیکم فانی اشتريت اللحم بعدك بالجهل

«اگر گمان می‌بری در بین شما نادان‌ترینم، من نادانی را به شکیایی خریدم».

«صم» جمع اصم به معنی ناشنوا و کر است. «بکم» جمع ابکم به معنی لال و کسی است که قدرت سخن گفتن ندارد. «عمی» جمع اعمی، به معنی نابیناست. «صیب» به معنی باران تند است، و از ریشه‌ی صوب، به معنی ریزش تند باران گرفته شده است. شاعر می‌گوید: «سقتك روایا المزن حیث تصوب».

۱- به تهذیب اللغه، صحاح و قاموس مراجعه کنید. ۲- تفسیر کبیر، فخر رازی ۷۱/۲.

﴿صواعق﴾ جمع صاعقه به معنی آتش سوزان است که به هر چیزی اصابت کند، آن را می‌سوزاند. صاعقه از ریشه‌ی صعق به معنی شدت صوت آمده است. ﴿السماء﴾ در لغت به معنی بالا و سرپناه و هر چیزی است که بر تو سایه اندازد، به همین خاطر به سقف منزل نیز سماء می‌گویند. باران را نیز سماء گفته‌اند؛ چون از آسمان فرود می‌آید. شاعر گفته است:

إذا سقط السماء بأرض قوم
رعيناه وإن كانوا غضاباً

﴿يخطف﴾ خطف به معنی ربودن و گرفتن سریع است، همان‌گونه که در این آیه نیز به این معنی آمده است: ﴿إلا من خطف الخطفة﴾. پرنده را به خاطر سرعتش خطاف می‌گویند. خاطف آن است که چیزی را به سرعت بریاید.

سبب نزول: ابن عباس رضی الله عنه گفته است: این آیات درباره‌ی منافقان اهل کتاب، از جمله عبدالله بن ابی سلول و معتب بن قشیر و جدین قیس، نازل شده است که هر وقت با مسلمانان روبرو می‌شدند، ایمان و تصدیق خود را ابراز می‌نموده و می‌گفتند: ما در کتب خود نعت و وصف و تعریف پیامبر شما را می‌یابیم. ^(۱)

تفسیر: ﴿و من الناس من يقول آمنا بالله﴾ بعضی از مردم به ظاهر و به زبان می‌گویند: ما خدا و آیات ینناتی را که بر پیامبرش نازل کرده ﴿و بالیوم الآخر﴾ و روز رستاخیز و بعث و حشر را باور داریم و بر آن گواه هستیم و حال آنکه در حقیقت، نه به آن باور دارند و نه با ایمان هستند؛ زیرا آنان سخنی بدون اعتقاد و باور و گفتاری بدون تصدیق، بر زبان می‌آورند. بیضاوی گفته است: اینها همان گروه سومند که در بین گروه اول (مؤمنان) و گروه دوم (کافران) قرار دارند. اینها افرادی هستند که به ظاهر و به زبان ایمان آورده‌اند، در حالی که ایمان در نهاد و قلوب آنها جا نگرفته و مستقر نشده است. در نظر خدا، آنها

ناپاکترین و منفور و مبعوض‌ترین گروه کفار می‌باشند؛ زیرا کفر را زیر پرده‌ی نیرنگ و خدعه پنهان کرده و به منظور فریب و تمسخر، آن را با ظاهری از ایمان آراسته‌اند. به همین جهت خدای توانا درباره‌ی پلشتی و نادانی آنها به تفصیل سخن گفته و آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار داده و اعمال و رفتارشان را پوچ و کم مایه دانسته و آنها را مورد خشم خود قرار داده است، و بر گمراهی و تجاوزگریشان مهر تأیید نهاده و درباره‌ی آنها به ذکر ضرب‌المثل‌های متعدد پرداخته است.^(۱) ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ یعنی با ابراز داشتن ایمان، و در نهان اصرار ورزیدن بر کفر، کار حيله‌گر و فریبکار و نیرنگ‌بازها را انجام می‌دهند، و از بس که نادانند، گمان می‌کنند که بدین ترتیب خدا را فریب می‌دهند که این دغل‌بازی در نزد خدا، برای آنها فایده‌ای خواهد داشت، و چنان می‌پندارند که خدا هم مانند بعضی از مؤمنان، فریب آنها را می‌خورد، و نمی‌دانند که خدا فریب نمی‌خورد و هیچ نهانی از او پوشیده نیست.

ابن‌کثیر گفته است: نفاق که عبارت است از ابراز داشتن خیر و نیکی و پنهان کردن شر و پلشتی، چند نوع است: نوع اول عبارت است از نفاق اعتقادی. دارنده‌ی چنین نفاقی برای همیشه در آتش دوزخ می‌ماند. و نوع دوم عبارت است از نفاق عملی. این‌گونه نفاق، از بزرگترین گناهان به شمار می‌آید؛ چون گفتار و عمل و نهان و آشکار منافق با هم اختلاف دارند. از این جهت فقط در سوره‌های مدنی، وصف منافقین نازل شده است؛ چرا که در مکه منافق وجود نداشت، بلکه قضیه برعکس بود.^(۲) ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ یعنی در حقیقت جز خود، کسی را فریب نمی‌دهند؛ زیرا کيفر اعمالشان به خود آنها برمی‌گردد. ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ یعنی به سبب مستغرق شدن در خواب غفلت و حماقتشان، آن را احساس و درک نمی‌کنند. ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ یعنی شک و نفاق و پلشتی در نهاد

آنها رسوخ کرده است، و خدای متعال بر پلشتی و گمراهی آنها می افزاید. این جمله، دعایی است. ابن سلم گفته است: این مرض، بیماری دین است؛ نه بیماری جسمی، و همان بیماری شک و تردید در اسلام است، از این جهت خدا شک و پلشتی آنها را بیفزاید.^(۱)

﴿و لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾ یعنی به سبب این که به دورغ ادعای اسلام کرده و آیات خدای مهربان را به مسخره گرفته اند، عذاب و آزاری دردناک خواهند دید.

آنگاه خدای دانا، بیان و توصیف پلشتیها و زشتکاریهای آنان را آغاز و احوال و اوضاع پلید آنان را بیان می کند آنجا که می فرماید: ﴿و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض﴾ یعنی اگر جماعتی از مؤمنان به آنها بگویند: با برانگیختن فتنه و آشوب در سرزمین، فساد و پلشتی ایجاد نکنید و در راه اسلام مانع ایجاد نکنید و کفر را گسترش ندهید و راه خدا را مسدود نکنید. ابن مسعود گفته است: فساد به معنی کفر و ارتکاب معصیت است، بنابراین هر کس مرتکب معصیت و نافرمانی خدا شود، در سرزمین فساد ایجاد کرده است.

﴿قالوا إنما نحن مصلحون﴾ یعنی می گویند: کار و پیشه ی ما هرگز ایجاد فساد و خرابکاری نبوده، بلکه ما جماعتی اصلاحگر و نیک رفتار هستیم، و همیشه برای استقرار خیر و صلاح تلاش می کنیم، بنابراین درست نیست ما را مفسد و خرابکار بخوانید. بیضای گفته است: از آنجایی که قلب و نهادشان بیمار بود، فساد را اصلاح می پنداشتند، و در نتیجه جزو گروهی درآمدند که خدا درباره ی آنان گفته است: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا﴾ کسی که عمل زشتش را آراسته ببیند و آن را نیکو بداند، از این رو خدا به بلیغ ترین وجه عمل آنها را مردود معرفی کرده است که جمله را با حرف تأکید ﴿ألا﴾ تنبیهی و ﴿إن﴾ تقریری و تأکیدی آغاز کرده و خبر مبتدا را معرفه و ضمیر فصل را واسطه آورده و عدم شعور آنان را نشان داده است آنجا که می فرماید: ﴿ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾

یعنی ای مردم! به هوش باشید، واقعاً آنها مفسدند؛ نه دیگران. اما خود درک و شعور آن را ندارند؛ زیرا نور ایمان در قلب و نهاد آنها به تاریکی گراییده و محو گشته است. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ یعنی هروقت به منافقان گفته شود: ایمان و باور و اعتقادی درست و بدون نفاق و ریا داشته باشید، همان‌طور که یاران پیامبر ﷺ ایمان آوردند، و مانند آنها در ایمان و اطاعت خود اخلاص را نشان دهید، ﴿قَالُوا أَنْؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ یعنی می‌گویند: آیا مانند ابلهان و نادانان ایمان بیاوریم؟ همزه‌ی ﴿أَنْؤْمِنُ﴾ معنی انکار و مسخره و استهزا می‌دهد؛ یعنی آیا ما هم مانند صهیب و عمار و بلال کم عقل و خرد ایمان بیاوریم؟ بیضاوی گفته است: از آن جهت مسلمانان را به سفاهت متصف کرده‌اند که گمان می‌کردند، ایمان و اعتقادشان باطل و فاسد است، یا موقعیت و مکانت آنان را محقّر و خوار می‌دانستند؛ چون اکثر مسلمانان، افرادی فقیر و بینوا بودند، و حتی در بین آنان بردگانی مانند صهیب و بلال هم یافت می‌شد. ^(۱) ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ یعنی بدانید در حقیقت آنها سفیه و نادانند؛ چون هرکس بر پشت اسب باطل بنشیند، بدون تردید ابله و نادان است. اما از وضع نادانی و گمراهی خود خبر و آگاهی ندارد، و این تعبیر در مورد کوربینی و دوری از راه هدایت، رساتر و بلیغ‌تر است. سفاهت و نادانی را در ذات آنان، به طور مؤکد منحصر کرده و آن را خاطر نشان ساخته است، سپس با اشاره به نفاق و ایمان دروغین آنان گفته است: ﴿وَإِذَا لقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ یعنی هروقت با مسلمانان روبه رو شوند و با آنان برخورد کنند، از روی نفاق و تزویر، ایمان و هواداری خود را اعلام می‌دارند. ﴿وَإِذَا خلوا إِلَى شياطينهم﴾ یعنی هروقت تنها شوند و پیش رؤسا و بزرگان منافق و گمراه خود برگردند، ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نحن مستهزئون﴾ یعنی به آنها می‌گویند: ما بر دین شما پایداریم، و همان اعتقاد و ایمانی داریم که شما

دارید، ما فقط به منظور تمسخر و ریشخند، نزد آنان اظهار ایمان می‌کنیم. خدای متعال در رد آنها می‌گوید: ﴿الله یستهزیء بهم﴾ یعنی خدا در مقابل مسخره و ریشخندشان در فرصت مناسب آنها را مجازات می‌کند و کیفر می‌دهد. ابن عباس گفته است: به عنوان انتقام آنان را مسخره می‌کند و مانند فرموده‌ی ﴿وَأُمْلِیْ لَهُمْ إِنْ کِیدِیْ مَتِینَ﴾ عذاب و کیفر آنها را به تأخیر می‌اندازد. ابن‌کثیر گفته است: خدای توانا بدین ترتیب خبر داده است که آنها را به پاس مسخره و ریشخندشان عذاب داده و به خاطر فریب و نیرنگشان، آنها را کیفر می‌دهد. بنابراین، خبر از کیفر را جانشین خبر از عملی قرار داده است که به سبب آن سزاوار عذابند، پس در لفظ متفقند ولی در معنی مختلف.^(۱) علما تمامی تعبیراتی که از این قبیل در قرآن آمده است، به این شیوه توجیه کرده‌اند. از قبیل: ﴿وَجَزَاءُ سِیْئَةٍ سِیْئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ پاداش بدی، کیفری همسان آن است. همچنین مانند ﴿فَمَنْ اَعْتَدِیْ عَلَیْکُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ﴾ هرکس بر شما تجاوز کرد، شما هم به او تجاوز کنید، که تجاوز اول، ظلم و ناروا است ولی تجاوز دوم، مقابله به مثل و عدالت است. ﴿وَمِذْمٌ فِی طَغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ﴾ یعنی به آنان مهلت می‌دهیم و آنها را رها می‌کنیم تا در گمراهی و کفر خود سرگردان و متردد بمانند. به طوری که نتوانند راه به جایی ببرند؛ زیرا خدای توانا درِچه‌ی قلب و نهاد آنان را مسدود کرده و پرده‌ی سیاهی را بر بینایی آنان کشیده است. لذا راه هدایت و رهایی را نمی‌بینند و راه به جایی نمی‌برند.

﴿أُولَئِکَ الذِّینَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدٰی﴾ یعنی آنها ایمان را با کفر معاوضه کردند و گمراهی را گرفتند و در مقابل آن هدایت و راه راست را دادند که در نتیجه ﴿فَارْحَبْتَ تِجَارَتَهُمْ﴾ یعنی این معامله و این مبادله و خرید و فروش سودی برای آنان در بر نداشت.

۱- علمای علم بیان این‌گونه تعبیر را مشاکله می‌گویند و آن عبارت است از این‌که دو جمله در لفظ یکی باشند، ولی در معنی مختلف. همان‌گونه که شاعر می‌گوید:

قَالُوا اقْرَحْ شِیْئاً تُجِدْ لَکَ طَبِخَهُ

قُلْتُ: اطْبِخُوا لِی جَبَّةً وَ قَمِیصاً

«و ما کانوا مهتدین» یعنی در کارشان راه راست و درست را پیش نگرفتند؛ زیرا نیکبختی دو جهان را از دست دادند. آنگاه خداوند دانا با آوردن دو مثل، زیان فاحش و خسران هنگفت آنان را توضیح می دهد آنجا که می فرماید: «مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً» یعنی حال و وضع شگفت انگیز و نفاق آنها، مانند حال و وضع شخصی است که آتشی را برای گرم کردن خود و ایجاد نور و روشنایی برافروخته باشد، و هنوز روشن نشده خاموش گردد، و او خود در تاریکی مطلق و بیم و هراسی شدید بماند. «فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» یعنی به محض این که اطراف او را روشن کرد و انس و آرامشی یافت، خدا نور و آتش آنان را خاموش کرد و آتش متلاشی گشته و نور و روشنایی محو و نابود شد. «و ترکهم فی ظلمات لایبصرون» یعنی آنان را در تاریکی شدید و بیم و هراسی سخت رها کرده و بدون این که ره به جایی برند، کورکورانه دست و پا می زنند. ابن کثیر گفته است: خدای آگاه این مثل را برای منافقان آورده است، آنهایی که گمراهی را بهای هدایت خریده و بر بینایی و بصیرت خویش حجاب بسته اند. خداوند این دسته از انسان ها را به شخصی تشبیه کرده است که آتشی را برای ایجاد نور و روشنایی برافروخته، و همین که آتش روشن شد و توانست از آن سودی ببرد، و با آن انس و آرامشی یافت و توانست چپ و راست خود را ببیند، در چنین حالی، ناگهان آتش خاموش گشته و در تاریکی شدیدی فرو رود. به طوری که نه جایی را ببیند و نه ره به جایی ببرد. منافقان که هدایت را به گمراهی فروخته اند، و ناراستی را بر راستی ترجیح داده اند، نیز چنین وضعی دارند. این مثال نشان می دهد که آنها اول ایمان آورده اند و سپس کافر شده اند. به همین سبب خدای متعال نور و روشنایی را از آنان گرفته، و آنها را در تیرگی شک و نفاق رها کرده و به راه خیر و سعادت هدایت ننموده است، به نحوی که راه نجات و رستگاری را تشخیص نمی دهند.^(۱)

﴿صم﴾ یعنی مانند ناشنویان از شنیدن و دریافت نیکی عاجزند. ﴿بکم﴾ یعنی مانند افراد گنگ و لال از گفتن مطالبی که به حال آنان مفید باشد، ناتوانند. ﴿عمی﴾ یعنی بسان افراد نابینا راه هدایت را نمی بینند و نمی توانند آن را در پیش گیرند. ﴿فهم لا يرجعون﴾ یعنی از نادرستی و کجروی برنمی گردند و دست بردار نیستند. سپس خدای آگاه به عاقبت امور، به منظور روشنگری و توضیح بیشتر در مورد آنها، به ذکر مثلی دیگر پرداخته است و می فرماید: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ یعنی در سرگردانی و تردید و آشفتگی، همانند جماعتی هستند که بارانی تند و شدید بر آنان نازل شده و زمین را تار کرده و بارعد و برق و صاعقه همراه باشد. ﴿فِيهِ ظِلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ یعنی در آن هوای ابری و باران زار، در آن تیرگی مطلق و شدید که غرّش رعد، گوش ها را کر می کند و شدّت برق، نور چشمانشان را می رباید، ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ یعنی برای دفع خطر صاعقه های تند و متوالی، سرانگشتان را در گوش گذاشته، و از فرط آشفتگی و ترس و هراس، گمان می کنند که این عمل آنها را نجات می دهد. ﴿حَذَرَالْمَوْتِ﴾ یعنی از ترس مرگ، انگشتان خود را در گوش می گذارند. ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ جمله ای اعتراضی است؛ یعنی خداوند با قدرت بی نهایت خود بر آنان تسلط دارد، آنها زیر فرمان و اراده و خواست او قرار دارند و نمی توانند از این دایره بیرون بروند. همان طور فردی که در محاصره ای همه جانبه دشمنان قرار دارد، راه فراری نمی یابد.

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ یعنی شدت و ازدیاد پرتو و درخشش برق، نزدیک است بینایی آنها را بگیرد و به سرعت آن را برباید. ﴿كَلِمَاتٌ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ یعنی هروقت برق راه و مسیر آنان را روشن می کرد، در روشنایی آن راه می رفتند. ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ یعنی وقتی که نور و پرتو برق و فروغ آن ناپدید می شد، آنها از حرکت باز ایستاده و در جای خود متوقف می شدند. این تعبیر به خوبی نهایت سرگردانی و نادانی آنها را منعکس می سازد و جلوه ای از آن را ترسیم می کند؛ لذا هر وقت فروغی از برق و نور

می‌یافتند، با وجود این‌که بیم داشتند بینایی خود را از دست بدهند، از آن استفاده کرده و چند گامی به جلو می‌رفتند، و هر وقت پرتو نور ناپدید می‌شد، از حرکت باز ایستاده و از ترس این‌که به چاله‌ای سقوط کنند، در جای خود می‌ایستادند. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ یعنی اگر خدا می‌خواست بر شدت صدای رعد می‌افزود، و آنها را کر کرده و نیروی شنوایی آنها را می‌گرفت، و نور برق را بیشتر می‌کرد و آنها را کور کرده و بینایی آنها را از بین می‌برد. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی خدای متعال بر انجام دادن هر چیزی توانا و مقتدر است، هیچ موجودی از موجودات زمین و آسمان، او را از انجام دادن خواسته‌هایش ناتوان نمی‌کند. ابن جریر گفته است: در اینجا خداوند خود را توانا و مقتدر بر انجام دادن هر چیزی معرفی کرده است، تا منافقین را از سلطه و قدرت خود بر حذر دارد و به آنها بفهماند که بر آنان مسلط است، و می‌تواند بینایی و شنوایی آنها را از بین ببرد. (۱)

نکات بلاغی: این دسته از آیات شریفه، نکات بلاغی فراوانی را در بردارد که آنها را به طور مختصر بیان می‌کنیم:

۱- مبالغه ورزیدن در تکذیب قول منافقین؛ چرا که گفته است: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ اصل بر این بود که بگوید ﴿وَمَا آمَنُوا﴾ تا با گفته‌ی آنان مطابق باشد که گفته‌اند ﴿آمَنَّا﴾ ولی از جمله‌ی فعلیه به جمله اسمیه عدول کرده است تا آنها را از شمار مؤمنان خارج کند، و به منظور مبالغه در نفی ایمان از آنها آن را با حرف (ب) مؤکد نموده است.

۲- استعاره‌ی تمثیلی در ﴿يَخَادَعُونَ اللَّهَ﴾. در این‌که به ظاهر ادعای ایمان نموده و در باطن کفر را مکتوم می‌داشتند، حال آنها را در مقابل پروردگار، به حال رعایایی تشبیه کرده است که می‌خواهند سلطان و پادشاه خود را فریب دهند، و اسم «مشبه به» را برای

«مشبه» به استعاره گرفته است.

۳- صیغه‌ی قصر در «إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ». این نوع قصر از نوع «قصر موصوف بر صفت» است که معنی آن چنین است: «فقط ما مصلح هستیم و بس».

۴- کنایه‌ی لطیف و دقیق در «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» استعمال کلمه‌ی مرض برای ناخوشی جسم، حقیقت است و به صورت کنایه آن را برای نفاق به کار برده است؛ چون همان‌گونه که بیماری سبب تباهی بدن می‌شود، نفاق نیز سبب ضایع گشتن قلب و نهان می‌گردد.

۵- آوردن چند نوع تأکید در «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ». این جمله به چهار نوع تأکید، مؤکد است: اول؛ «أَلَا» که دارای معنی برحذر داشتن و هشدار دادن می‌باشد. دوم؛ «إِنَّ» که معنی تأکید و تحقیق می‌دهد. سوم؛ ضمیر منفصل «هُمْ». چهارم؛ معرفه آوردن خبر «المفسدون». تمامی این تأکیدها در «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ» نیز آمده است. بدین ترتیب خداوند متعال، ادعای آنان را به بلیغ‌ترین شیوه و محکم‌ترین صورت، مردود کرده است. ۶- عبارت است از مشاکله در «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ». یعنی از طریق تمسخر و استهزا کيفر را به نام استهزا آورده است، و این کار را به صورت مشاکله ارائه داده که عبارت است از توافق در لفظ و اختلاف در معنی.

۷- استعاره‌ی مصرحه در «اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ». منظور این است که راه درست و صحیح را به بیراهه و انحراف از «صراط مستقیم» معاوضه کرده‌اند؛ یعنی ایمان را با کفر عوض کرده در نتیجه معامله و تجارتشان سودی در بر نداشت. لفظ شراکه به معنی خریدن است، برای «مبادله» به استعاره آورده و سپس توضیح بیشتری بر آن افزوده و گفته است: «فَارْجَحْتَ تِجَارَتَهُمْ» و این همان ترشیح است که استعاره را به اوج می‌رساند.^(۱)

۱- زمخشری گفته است: این طرز بیان از صنایع بدیع است که مجاز را در بالاترین قله‌ی بلاغت نشان می‌دهد. کشاف

۸- تشبیه تمثیلی در «مثالهم کمثل الذی استوقد ناراً» و همچنین در «أو کصیب من السماء فیه ظلمات» در مثال اول، منافق را به برافروزنده‌ی آتش و اظهار ایمان از جانب وی را به پرتوافشانی تشبیه کرده، و عدم بهره‌گیری منافقین از نیروی ایمان را به خاموش گشتن آتش تشبیه نموده است. و در مثال دوم اسلام را به باران تشبیه کرده است؛ چون همان‌طور که زمین بر اثر نزول باران جان می‌گیرد و زنده می‌شود، قلب و نهاد هم به وسیله‌ی اسلام زنده می‌شود، و شبهات کافران را به تاریکی و ظلمات تشبیه نموده، و مطالب و وعده و وعید قرآن را به رعد و برق تشبیه کرده است... الخ.^(۱)

۹- تشبیه بلیغ در «صم بکم عمی» یعنی آنها به دلیل عدم استفاده‌ی درست از این حواس، همانند فردی است که کر و لال و کور است. ادات و حرف تشبیه و وجه شبه را حذف کرده و بدین صورت تشبیهی بلیغ را به نمایش گذاشته است.

۱۰- مجاز مرسل در «یجعلون أصابعهم فی آذانهم» که از قبیل اطلاق و به کار بردن کل است و جزء از آن منظور است؛ یعنی سر انگشتان را در گوشها می‌نهند؛ چون داخل کردن تمام انگشت در گوش غیر ممکن است.

۱۱- توافق فاصله‌ها و رعایت رؤوس آیات. این‌گونه بیان اثری جالب در گوش و نهاد آدمی بر جای می‌گذارد؛ مانند: «لهم عذاب أليم بما كانوا یکذبون»، «إنما نحن مصلحون» و «ویمدّهم فی طغیانهم یعمهون» الخ که از محسنات بدیعی می‌باشد.^(۲)

۱- امام فخر رازی گفته است: در اینجا تشبیه بی‌نهایت درست است؛ چون آنها در ابتدا با ایمان آوردن، نوری را به دست آورده ولی بعداً با نفاق و کفر همان نور را از میان برداشته، و خود در وادی حیرت و سرگردانی گمراه شدند؛ زیرا تحیر و سرگردانی بالاتر از سرگردانی دین وجود ندارد که ضرر و خسارت ابدی در بردارد. فخر رازی ۷۳/۲.

۲- مثالهای بلاغه را بر سبیل نمونه یاد آور شدیم؛ نه بر سبیل حصر، تا خواننده قسمتی از عجایب قرآن را دریابد، و گرنه تمام کلام خدا اعجازانگیز است و عجایب بیانی فراوانی را در بردارد و انسان اشکال و اقسام بلاغه را به ذوق می‌داند، در صورتی که زبان از وصف و بیان آن عاجز است.

فواید: اول؛ منظور از آوردن ضرب المثل عبارت است از نزدیک کردن مسایل پیچیده و دور از ذهن مخاطب و توضیح و بیان مطالب مبهم، به طوری که به صورت امری محسوس درآید. ضرب المثلها تأثیر شگفتی در نهاد انسان دانا دارند. ﴿و تلك الأمثال نصربها للناس و ما یعقلها إلا العالمون﴾ این مثلها را برای مردم می آوریم، و جز دانایان کسی آن را در نمی یابد.

دوم؛ خدای توانا، در این آیات منافقان را با ده صفت زشت و پلید توصیف نموده است که بر رسوخ و فرو رفتن آنها در گمراهی و کجروی دلالت دارند. اوصاف یاد شده عبارتند از: (دروغ، نیرنگ، بی عقلی و سفاهت، تمسخر و استهزا، ایجاد فساد در زمین، جهل و نادانی، گمراهی، تذبذب، مسخره کردن مؤمنان). خدا ما را از صفات منافقان مصون دارد! آمین!

سوم؛ حکمت خودداری پیامبر ﷺ از کشتن منافقان با این که کافر و واجب القتل هم بودند، عبارت است از خبری که بخاری آورده است مبنی بر این که پیامبر ﷺ به حضرت عمر گفت: «خوش ندارم اعراب بگویند، محمد یاران خود را به قتل می رساند.»^(۱) لطیفه: علامه ابن قیم گفته است: در این گفته ی خدا به دقت بیندیش که گفته است: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ و نگفته است: «ذهب الله بنارهم»، با این که سیاق کلام چنان اقتضا می کند تا با اول آیه تطابق داشته باشد آنجا که فرموده است: ﴿استوقد ناراً﴾؛ چون در «نار» هم روشنایی و هم قدرت سوختن وجود دارد. در اینجا خدای متعال روشنایی آن را برده و قدرت سوزاندن را باقی گذاشته است! دقت کنید چگونه گفته است: ﴿بنورهم﴾ و نگفته است: ﴿بضوئهم﴾؛ چون ضوء نور اضافه است. و اگر می گفت ضوء آنها را برد، چنان گمان می رفت که فقط نور اضافه را برده است؛ نه اصل آن را! و دقت کنید که گفته

است: «ذهب الله بنورهم» یعنی کلمه‌ی نور را مفرد آورده است، سپس گفته است: «وتركهم في ظلمات» یعنی ظلمات را به صیغه‌ی جمع آورده است؛ چون حق و درستی فقط یکی است و آن عبارت است از راه راست که جز آن به سر منزل مقصود نمی‌رسد. به عکس راه باطل و نادرست که متعدد و متنوع است، به همین دلیل خدای سبحان در چندین آیه «حق» را مفرد و «باطل» را به صیغه‌ی جمع آورده است از جمله: «يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» و «جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ» و «إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» که در اینجا سبیل باطل را به صورت جمع و سبیل حق را به صیغه‌ی مفرد آورده است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (۲۱) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (۲۲) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (۲۳) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ (۲۴) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِهِ مُتَشَابِهُونَ ۝ (۲۵) وَلَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ مِثْلُ النَّارِ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِهِ مُتَشَابِهُونَ ۝ (۲۶) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ كُلِّ شَيْءٍ مُطَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (۲۷)﴾

سبب نزول: بعد از این که حق تعالی سه گروه مؤمن و کافر و منافق را بیان کرد، و مشخصات هر یک از قبیل سعادت و نیکبختی و یا شقاوت و بدبختی، و یا ایمان و نفاق را توضیح داد و ضرب المثلها آورد و راههای گمراهی را روشن نمود، در اینجا به ذکر دلایل وحدانیت و یگانگی پروردگار جهانیان پرداخت، و انسان را با نعمت های خود آشنا نمود، تا در مقابل آن سپاسگزار باشند. سپس آنها را مورد خطاب قرار داده و گفته است: ﴿یا ایها الناس﴾ این خطاب شامل جمیع اقشار می شود؛ چرا که منت خلق و رزق را بر همگی آنان دارد، و «معجزه ی قرآن» را با روشن ترین بیان و واضح ترین دلیل، برای آنان ابراز داشته است تا ریشه ی شک و تردید و دودلی را از بیخ برکنند.

معنی لغات: ﴿خلقکم﴾ خلق به معنی ایجاد و اختراع بدون الگو می باشد. اصل آن در لغت به معنی اندازه گرفتن و تخمین است. می گویند: «خلق النعل» یعنی آن را به مقیاس مورد نظر اندازه گرفت و میزان کرد، و «خلق الادیم للسقاء» یعنی آن را میزان کرد. حجاج گفته است: ﴿ما خلقت إلا فربت و ما وعدت إلا وفیت﴾: یعنی هر چه را قرار دادم، اجرا نمودم و هر چه را وعده دادم، بدان وفا کردم. ﴿فراشا﴾ فراش به معنی بستر و گهواره است که بر آن می نشینند یا در آن می خوابند. ﴿بناء﴾ هر آنچه ساخته می شود؛ از قبیل: سایبان و چادر و خانه. ﴿أنداداً﴾ جمع ند و به معنی مانند و شبیه و همگون است. علمای توحید می گویند: «لیس لله ند و لا ضد» نه شبیه دارد و نه ضد.

حسان گفته است:

اتھجوه و لست له بند
فشرکما لخيرکما الفداء^(۱)

«آیا او را هجو می گویی در حالی که مانند او نیستی؟! پس خرابی و بدی شما فدای خوبی و نیکی شما گردد».

زمخشری گفته است: ند یعنی مثل و مانند، و جز بر مخالف و دشمن اطلاق نمی‌شود. جریر گفته است: «أَتَيْمًا تَجْعَلُونِ إِلَىٰ نَدَا؟»^(۱) آیا «تیم» را انباز من قرار می‌دهید؟

«وقودها» وقود به معنی سوخت و هیزم است که برای برافروختن آتش به کار می‌رود. قرطبی گفته است: وقود به فتح «واو» به معنی هیزم و به ضم واو مصدر و به معنی برافروختن آتش است^(۲). «أَعْدَتُ» یعنی آماده شد، و «أَعْدَدْنَا» به معنی آماده و مهیا کردیم. بیضاوی گفته است: «أَعْدَتُ» به معنی برای آنان تهیه و آماده شد، و برایشان آزار فراهم شد^(۳). «وَبَشَرْتُ» بشارت به معنی خبر مسرت‌بخش است که چهره‌ی انسان از شادی آن دگرگون می‌شود، و اگر در شرّ به کار برود، معنی مسخره و ریشخند می‌دهد. مانند:

«فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» به آنها مزده‌ی شکنجه‌ی دردناک بده! «أَزْوَاجٌ» جمع زوج، به معنی جفت است و برای مذکر و مؤنث به کار می‌رود؛ مانند: «أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ» خود و همسرت در بهشت سکنی گزینید، زن زوج مرد و مرد زوج زن است. اصمعی گفته است: عرب تقریباً کلمه‌ی «زوجه» را به کار نمی‌برند. «خَالِدُونَ» یعنی ماندگاران و باقی می‌مانند. تفسیر: خدای متعال بندگان را از دلایل قدرت و یگانگی خود آگاه کرده و می‌گوید:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ» یعنی ای گروه بنی آدم! نعمت‌های ارزشمند و بزرگ خدا را به یاد آورده، و پروردگار خود را پرستش کنید که شما را پرورش داده و بعد از این که در پشت پرده‌ی عدم قرار داشتید، خلعت هستی را به شما داده است. او را به یگانگی پرستش کرده و سپاسگزار و فرمان‌بردار او باشید. «الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» یعنی پروردگاری که با قدرت بی‌نهایت خود، شما و ملت‌های قبل از شما را به وجود آورد. «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» یعنی تا به جمع متقیان و پرهیزگاران در آیید، آنهایی که به هدایت و

رستگاری نایل آمدند. بیضاوی گفته است: بعد از این که خدای بزرگ گروه های مکلف را برشمرد، بر سبیل الثفات آنها را مخاطب قرار داده است، تا شنونده را تکان داده و به فعالیت وادار کند و به مسأله ای عبادت اهمیت داده و شأن و منزلت آن را بیان نماید. خداوند خطاب را با «یا ایها» در قرآن زیاد آورده است؛ چون به صورت ظاهر دارای تأکید چند جانبه می باشد، و هر امر مهمی که خداوند بندگان را بدان فرا بخواند، باید آن را درک نموده و از صمیم قلب بدان رو آورند. اما با این وجود عده ای از آن غافل هستند، چنین امری شایسته است با رساترین و بلیغ ترین وجه تأکید شود.^(۱) آنگاه خدای متعال نعمت هایی را که به آنان داده است، برشمرده و می فرماید: ﴿الذی جعل لکم الارض فراشاً﴾ یعنی خدایی که زمین را برای شما بستر و گهواره و محل استقرار قرار داده است که اگرچه کروی شکل است، بر آن مستقر گشته و روی آن مانند بساط می نشینید. این استقرار و مفروش بودن، مستلزم مسطح بودن آن نیست؛ زیرا با حجم بزرگی که زمین دارد، مانع نشستن و استقرار بر آن نمی شود.^(۲) ﴿و السماء بناء﴾ یعنی آسمان را بر بالای زمین، به صورت سقف و سرپوش قرار داده است. ﴿و أنزل من السماء ماء﴾ یعنی از آسمان بارانی شیرین و گوارا را با قدرت بی نهایتش از ابر فرو ریخت. ﴿فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم﴾ یعنی به وسیله همان باران، انواع و اقسام ثمر و میوه و سبزیجات را برای روزی شما از زمین بیرون آورد و رویاند. ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً و أنتم تعلمون﴾ یعنی از بت و یا انسان، شریکی برای او قرار ندهید که در عبادت و پرستش شریک او باشد، در حالی که به یقین می دانید که آنها چیزی را خلق نکرده و کسی را روزی نمی دهند، و فقط ذات خدا خالق و روزی دهنده می باشد، خدایی که دارای قدرت استوار است. ابن کثیر گفته است: خدای

۱- بیضاوی ۱/ ۱۶.

۲- همان منبع و همان صفحه ی قبل. نظر امام بیضاوی در مورد کروی بودن زمین صریح است و قبل از این که فضانوردان معاصر به دور آن گردش کنند، او به صراحت گفته زمین کروی شکل است.

متعال به بیان یگانگی و پروردگاری خود پرداخته است تا به بندگان خود نشان دهد که فقط اوست دارای نعمت؛ چرا که آنها را از عدم به وجود آورده، و نعمت‌های خود را بر آنان ارزانی داشته است. در اینجا منظور از آسمان، ابر است. خدای متعال در موقع نیاز و هنگام احتیاج آنان، باران را از ابر فرو می‌فرستد، آنگاه به وسیله‌ی آن انواع رستنی و میوه را برای روزی و پذیرایی آنان از زمین بیرون می‌آورد و می‌رویاند. مضمون و مفهوم آیه این است که فقط او خالق و سازنده و روزی‌دهنده و مالک و صاحب‌خانه و روزی‌دهنده‌ی ساکنان آن می‌باشد، بنابراین شایسته است او را به یگانگی پرستش کنند و هیچ‌کس را شریک او قرار ندهند.^(۱)

آنگاه خدای قادر بعد از آوردن دلایل بر یگانگی و یکتایی خود، حجت و برهان پیامبری را اعلام کرده و بر اعجاز قرآن اقامه‌ی دلیل کرده و می‌فرماید:

﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾ یعنی ای مردم! اگر در مورد صدق این قرآن معجزه‌گر و بیان و تشریع و نظم‌ش که آن را بر بنده و فرستاده‌ی خود، محمد ﷺ نازل کرده‌ایم، شک و شبهه و تردیدی دارید؟ ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ تنها یک سوره بیاورید که در رسایی و فصاحت و بیان مانند این قرآن باشد. ﴿وادعوا شهداءكم من دون الله﴾ یاران و یاوران خود را بخوانید که در مخالفت و معارضه با قرآن شما را یاری دهند، به این معنی از هرکس غیر از خدا که می‌خواهید کمک بگیرید. بیضاوی گفته است: معنی آیه این است: در این معارضه و مبارزه هرکس را که در اختیار دارید یا امیدوارید، به کمک شما بیایند، اعم از انس و جن و خدایاتان، غیر از ذات باری تعالی، به یاری بخوانید که جز خدا هیچ‌کس نمی‌تواند شبیه آن را بیاورد.^(۲) ﴿إن كنتم صادقين﴾ یعنی اگر راست می‌گویید آنچه که می‌آورید، ساخته و مصنوع کلام بشر است. جواب شرط به دلیل ماقبلش حذف

شده است. ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ یعنی اگر از آوردن یک سوره مانند آن ناتوان شدید، همچنان که در گذشته نیز از آوردن مثل آن یا چیزی که تقریباً شبیه آن باشد، ناتوان شدید، در حالی که از سخنوران و نابغه‌ها و بلیغان استمداد جسته و یاری طلبیده‌اید. ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ یعنی در آینده نیز هرگز نخواهید توانست شبیه آن را بیاورید. جمله‌ی معترضه است. به ناتوانی انسان در حال حاضر و آینده اشاره می‌کند؛ همچنان که خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید: ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ اگرچه جمعی به کمک گروهی دیگر بروند، نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. ظهیر یعنی معین. ابن‌کثیر گفته است: با این‌که آنها فصیح‌ترین قوم بودند، قرآن آنها را به مبارزه طلبید ولی آنان ناتوان شدند. ﴿لَنْ﴾ برای نفی ابدی در آینده به کار می‌رود؛ یعنی هرگز نخواهید توانست چنان کنید. این هم معجزه‌ای دیگر است. خدای متعال به طور جزم و یقین و بدون واهمه و بیم، خبر داده است که تا ابد و تا دنیا برقرار است، شبیه این قرآن آورده نمی‌شود، و همچنین تا حال حاضر کسی نتوانسته است به معارضه‌ی آن برخیزد، و هرکس نیک در قرآن بیندیشد، هم از لحاظ لفظ و عبارت و هم از لحاظ معنی، انواع و اشکال فنون و هنر اعجاز را در آن می‌یابد. و هرکس با کلام عرب آشنایی داشته باشد، قرآن را از اوّل تا آخر در اوج فصاحت و بلاغت می‌یابد، و نیز کسی که تنوع و تعبیرات متفاوت کلام عرب را درک می‌کند، قرآن را در غایت فصاحت می‌یابد. ^(۱) ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ یعنی از عذاب خدا بترسید و از آتش جهنم که آن را کیفر تکذیب‌کنندگان قرار داده است بهرحذر باشید. ﴿الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ یعنی از آتشی پرهیز کنید که سوخت مورد اشتعال آن عبارت از لاشه‌ی کافران و بت‌های مورد پرستش آنان است، همچنان که فرموده است: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ شما و آنچه که غیر از خدا می‌پرستید،

سنگ ریزه های جهنم هستید. مجاهد گفته است: سنگ هایی است از جنس کبریت که از مردار بدبو ترند و کافران از بوی بد آن و حرارت آتش عذاب می بینند. «أعدت للكافرين» یعنی این آتش آماده شده است تا کافران منکر را با آن عذاب دهند، و به انواع و اشکال شکنجه ی خفت آور دچار شوند.

بعد از این که کیفر آماده شده برای دشمنان را بیان کرد، پاداش نیکوی مهیا شده برای دوستداران را بر آن عطف نمود؛ چرا که روش قرآن عبارت است از جمع بین ترغیب و ترهیب، و تهدید و بشارت، تا حال و وضع نیکان و بزهکاران با هم مقارنه و مقایسه شود، لذا فرموده است: «و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات» یعنی ای محمد! به مؤمنان پرهیزگار که در دنیا نیکوکار بودند و آنان که ایمان و عمل صالح را با هم جمع کرده اند مژده بده که «أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» برای آنان باغ ها و بستان های پردرخت جهت سکونت آماده شده است که در پای دیوار کاخ ها و محل های سکونت آنها جویبارها جاری است.^(۱) «كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا» یعنی هر بار عطیه و بخششی از میوه های بهشت به عنوان روزی به آنها داده می شود، «قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» می گویند: این خوراک مانند طعامی است که قبل از این به ما دادند. مفسران گفته اند: اهل بهشت از میوه های آن روزی می خورند که به وسیله ی فرشتگان برایشان فراهم می گردد، و اگر بار دوم از همان میوه به آنها داده شود، می گویند: این را قبل از این برایمان آوردید. فرشته ها در پاسخ می گویند: ای بنده ی خدا! بخور، شکلت با آن یکی است طعم و مزه اش متفاوت است!^(۲) خدای متعال فرموده است: «و أتوا به متشابهاً» یعنی در شکل و ظاهر با هم

۱- در حدیث آمده است که رودخانه های بهشت در غیر کانال جریان دارند.

۲- بعضی از مفسران چنان پنداشته اند که معنی (هذا ما رزقنا من قبل) به دنیا مربوط است ولی این گفته مرجوح است، و درست همان است که ابن عباس و سایرین گفته اند که مربوط به بهشت است، و چیزهای بهشت جز در نام با آنچه که در دنیا است، یکی نیستند.

شباهت دارند؛ نه در طعم و مزه. ابن جریر گفته است: یعنی در رنگ و نمای ظاهری با هم شبیه هستند، ولی در طعم با هم شباهتی ندارند. ابن عباس گفته است: آنچه که در بهشت هست با آنچه که در دنیا هست، جز در اسم شباهت ندارد. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ یعنی در بهشت همسرانی از «حور عین» دارند که از هرگونه چرک و ناپاکی و آلودگی حسی و معنوی پاکند. ابن عباس گفته است: از آلودگی و آزار پاکند. مجاهد گفته است: از حیض و نفاس، مدفوع و ادرار و بلغم پاکند. و همان طور که خدا فرموده است: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عرباً أَتْرَابًا در خبر نیز آمده است که زنان باایمان این دنیا، در روز قیامت از «حور عین» زیباترند. ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یعنی در آن بهشت و در میان آن همه نعمت، برای همیشه خواهند ماند، و این خود کمال و تمام نیکبختی است که آنان با این همه نعمت‌ها در آسایش خواهند بود. و با همسران خود در رفاه و آرامش ابدی زندگی خواهند کرد و پایانی برای آن نیست.

نکات بلاغی: ۱- یادآوری ربوبیت در ﴿اعبدوا ربکم﴾ که به منظور تفضیم و تعظیم به مخاطبین اضافه شده است.

۲- اضافه در ﴿علی عبدنا﴾ به منظور تشریف و تخصیص آمده است که بهترین توصیف پیامبر ﷺ را در بردارد.

۳- خارج کردن فعل امر در ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾ از معنی حقیقی و به کار بردن آن در معنی تعجیز و ناتوان کردن؛ یعنی فعل امر را از معنی حقیقی خود خارج کرده و به آن معنی تعجیز داده است، و نکره آوردن «سورة» به منظور عموم و شمول است.

۴- مقابله‌ی زیبا و ظریف در ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾، زمین را در مقابل آسمان و فراش را در مقابل بناء قرار داده است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۵- آوردن جمله معترضه‌ی ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ برای بیان تحدی و به مبارزه طلبیدن در گذشته و آینده می‌باشد، و برای ناتوانی کامل در تمام اعصار و زمان آمده است.

۶- ایجاز زیبا حاصل از کنایه در «فَاتَقُوا النَّارَ» یعنی وقتی ناتوان ماندید، به وسیله ی تصدیق و قبول قرآن از آتش جهنم پرهیزید.

خدای متعال فرموده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتْكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای قادر با دلیل روشن و برهان قاطع، توضیح داد که قرآن گفته ی خداست و شک و تردیدی متوجه آن نمی شود، و معلوم کرد که کتابی است معجزه گر و آن را بر خاتم پیامبران نازل کرده است، و کفار را به مبارزه دعوت کرد که شبیه کوتاهترین سوره ی آن را بیاورند، به دنبال آن در اینجا شک و شبهه ای را یاد آور شد که کفار می خواستند به وسیله ی آن از قرآن ایراد بگیرند، و آن عبارت است از این که در قرآن از «زبور عسل و مگس و عنکبوت و مورچه» اسمی به میان آمده است. که گویا چنین اموری شایسته نیست در گفتار فصحا بیاید، چه رسد به سخنان پروردگار عالمیان!

خدای متعال جواب چنین شبهه‌ای را داد. و آن را مردود دانسته و فرموده است: کوچکی این جانداران به فصاحت اعجاز قرآن خللی وارد نمی‌کند در صورتی که یادآوری مثال، حکمتی را در برداشته باشد.

معنی لغات: «لایستحی» حیاء عبارت است از دگرگونی و شرمی که از ترس رخ دادن امری تنگ‌آور و مذموم، برای انسان پیش می‌آید، و در اینجا منظور از «حیاء» ترک می‌باشد. زمخشری گفته است: یعنی خدای متعال آوردن پشه را به عنوان مثل ترک نمی‌کند، مانند کسی که به دلیل حقارت و کوچکی پشه از ذکر آن خجالت می‌کشد.^(۱)

«فافوقها» کوچکتر از آن. «الفاسقین» فسق در زبان عرب به معنی خارج شدن است، و منافق به سبب خارج شدنش از اطاعت پروردگار، فاسق است. فراء گفته است: فاسق از عبارت «فسقِ الرطبة من قشرها» گرفته شده است که به معنی رطب از پوستش بیرون آمد می‌باشد. فاسق را به این سبب فاسق می‌گویند که از اطاعت خدا در رفته و خارج شده است و موش را «فاسقک» خوانند؛ چون به منظور زبان رساندن، از سوراخ بیرون می‌آید.^(۲)

«ینقضون» نقض به معنی فسخ و به هم زدن ترکیب و خراب کردن چیزی است که درست شده باشد، از قبیل ساختمان و ریسمان یا به هم زدن عهد و پیمان. خدای متعال فرموده است: «ولا تکنوا کالتی نقضت غزلها» مانند زنی نشوید که رشته‌ی خود را به هم زد. و فرموده است: «فما نقضهم میثاقهم» به سبب به هم زدن پیمانشان. «عهد» عهد عبارت است از پیمان و قول موثقی که انسان به دیگری می‌دهد. گفته می‌شود: «عهد إلیه» یعنی او را توصیه کرد. «میثاق» میثاق یعنی پیمانی که به وسیله‌ی قسم مؤکد شده است. میثاق بلیغ‌تر از عهد است. «استوی» استواء در اصل به معنی اعتدال و راست و مستقیم است. گفته می‌شود: «استوی العود» شاخه راست و معتدل شد، و

بسان تیر مستقیم به سوی هدف رفت. ثعلب گفته است: استواء به معنی رو آوردن به چیزی است.^(۱) «فسواهن» یعنی آنها را ساخت و محکم و استوار کرد و برخی می‌گویند به معنی: «آنها را به چرخش درآورد» می‌باشد.

سبب نزول: بعد از این‌که خداوند متعال در کتابش از مگس و عنکبوت یاد کرد و برای مشرکین مثل زده، جماعت یهود با ریشخند گفتند: این کلام به گفته‌ی خدا شباهتی ندارد، منظور از آوردن این چیزهای حقیر چیست؟ آنگاه خدا این آیه را نازل کرد.^(۲)

تفسیر: خدای توانا در رد زعم و گمان یهود و منافقان می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا» یعنی خدا از آوردن هیچ مثلی خودداری و امتناع نمی‌ورزد، اعم از این‌که کوچک و ناچیز باشد، یا بزرگ و با اهمیت. «بِعَوَضَةٍ فَمَا فوقَهَا» یعنی اعم از این‌که این مثل عبارت از آوردن پشه باشد یا چیزی ناچیزتر از آن. همان‌طور که از خلق و ایجاد آن امتناع نمی‌ورزد، از آوردن آن به عنوان ضرب‌المثل نیز استنکاف نمی‌کند. «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» اما اهل ایمان می‌دانند که خداوند حق است، و جز حق چیزی نمی‌گوید و می‌گویند: این مثل از جانب خداست. «وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا» اما آنان که کافرنند تعجب کرده و می‌گویند: خداوند از زدن چنین امثالی ناچیز و نالایق چه منظوری دارد؟ خداوند در رد آنان فرموده است: «يَضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَ يَهْدَى بِهِ كَثِيرٌ» یعنی بسی از کافران به سبب کفرشان به این مَثَل گمراه و منحرف می‌شوند، و بسی از مؤمنان به سبب این‌که آن را تصدیق می‌کنند، به راه راست هدایت می‌شوند. در نتیجه به گمراهی گمراهان و هدایت اهل ایمان افزوده می‌شود. «وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» یعنی جز آنان که از اطاعت و فرمان خدا در رفته‌اند و آنان که آیاتش را

۱- صاوی بر جلالین ج ۱ ص ۱۹، کشاف ج ۱ ص ۹۲.

۲- قرطبی ج ۱ ص ۲۴۴ و صاوی ج ۱ ص ۱۷.

انکار می‌کند هیچ کس به این مثل یا این قرآن گمراه نمی‌شود. سپس اوصاف فاسقان را برشمرده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ یعنی آنان که عهد و پیمانی را به هم زده و نقض می‌کنند که خدای توانا در کتب آسمانی به طور مؤکد از آنها گرفته و سفارش آن را کرده است، از جمله ایمان به حضرت محمد ﷺ. یا این که تمام عهد و پیمان‌ها را از قبیل: ایمان به خدا و تصدیق پیامبران و عملی کردن دستورات شرایع را نقض می‌کنند. ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ آنچه را که خدا دستور وصل کردن آن را داده است؛ از قبیل صله‌ی ارحام و خویشاوندی، قطع می‌کنند. لفظ «ما» عام است و شامل قطع تمام مواردی می‌شود که خدا از قطع آن راضی نیست؛ از قبیل قطع صله‌ی بین پیامبران، و قطع ارحام و ترک دوستی مسلمانان. ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ با ارتکاب معاصی و برانگیختن فتنه‌ها و بازداشتن دیگران از روی آوردن به ایمان و به راه انداختن و اشاعه‌ی شبهات پیرامون قرآن، در زمین فساد راه می‌اندازند. ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ یعنی این گروه که ذکرشان رفت و دارای این اوصاف پلشت و زشت می‌باشند، زیانمندند؛ زیرا هدایت را با گمراهی معاوضه، و بخشودگی را با شکنجه مبادله کرده و راه آتش همیشگی را در پیش گرفته‌اند. ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ پرسش به منظور توبیخ و انکار است؛ یعنی چگونه خالق را انکار و سازنده را تکذیب می‌کنید؟! ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ در حالی که - در عدم - نطفه‌ای بودید در صلب پدران و رحم مادران. ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ شما را به عالم هستی آورد. ﴿ثُمَّ يَمِيتُكُمْ﴾ هنگام انقضای اجل مرگتان فرا می‌رسد. ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ با بعث از قبور دوباره شما را زنده می‌کند. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾ آنگاه برای محاسبه‌ی اعمال نزد او برمی‌گردید، و در روز رستاخیز پاداش یا کیفر می‌بینید. بعد از آن برای اثبات وجود بعث و زنده شدن، به ذکر دلیل و برهان پرداخته و فرموده است: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ او خدایی است که زمین و آنچه را که در زمین قرار دارد برای شما و به خاطر شما آفریده است تا از تمام آن فایده ببرید و پند بگیرید و بدانید که فقط خدا خالق

و روزی‌دهنده است. ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ پس از آن اراده‌اش متوجه آسمان شد. ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ آن را به صورت هفت آسمان استوار در آورد. این هم دلیل قدرت درخشان و روشن است. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ از تمام آنچه خلق کرده و به وجود آورده است، علم و آگاهی کامل دارد. آیا درک نمی‌کنید و عبرت نمی‌گیرید که هر آن کس بر خلق چنان موجوداتی تواناست که از خلق شما مهمتر است، قدرت برگشت دادن شما را نیز دارد؟ آری به همه چیز تواناست.

تکات بلاغی: ۱- در گفته‌ی «لایستحی» مجاز از باب «اطلاق ملزوم» و قصد و اراده‌ی لازم موجود است. معنی جمله چنین است: مانند شرمساران، آن را ترک نمی‌کند که حیا را به جای ترک به کار برده است؛ زیرا ترک از تایید شرم و حیا می‌باشد، و هرکس از عملی خجالت بکشد، آن را ترک می‌کند.^(۱)

۲- در گفته‌ی «یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ» «استعاره‌ی مکنیه» موجود می‌باشد؛ چرا که عهد و پیمان را به ریمان تشبیه کرده، و مشبه را حذف و یکی از اوصافش یعنی نقض و به هم خوردن را به طریق استعاره‌ی مکنیه آورده است.

۳- در گفته‌ی «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ» التفات و تغییر تعبیر وجود دارد، و منظور از آن توبیخ و سرزنش است. قبلاً گفتار در قالب غایب جریان داشت، سپس به التفات روی آورد و به صیغه‌ی مخاطب آنها را مورد خطاب قرار داده که این یکی از انواع صنایع بدیع است.

۴- «علیم» صیغه‌ی مبالغه و به معنی «واسع العلم» است، کسی که علمش به جمیع اشیاء احاطه دارد. ابرحیان گفته است: خدای متعال خود را به «عالم و علیم و علام» توصیف کرده و این دو لفظ آخر برای مبالغه به کار می‌روند. در کلمه (عَلَّامَه) عربها تاء تأنیث را جهت مبالغه به کلمه افزوده‌اند و درست نیست خدای متعال را بدان توصیف نمود.^(۲)

فوائد: اول؛ زمخشری می‌گوید: به این سبب به ذکر و آوردن «مثل» می‌پردازند که مفهوم مورد نیاز را روشن کرده و پرده از روی مطلب مورد نظر بر می‌دارد. بنابراین بزرگی و حقارت و بی‌ارزشی چیزی که به عنوان «مثال» ذکر می‌شود امری است که موقعیت و حال مثال مقتضی آن است. حق که روش و متجلی گشت. آن را به نور تشبیه می‌کنند و باطل را به تاریکی، و چون خدایان مورد پرستش کفار که آنها را شبیه خدا قرار می‌دادند، از هر چیزی حقیرتر و ناچیزتر بودند، خداوند برای بیان سستی و ضعف آنها، تار عنکبوت را مثال زده است: ﴿كَمْثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ مانند عنکبوت که خانه‌ای برگزید، و آن را از مگس ناچیزتر و بی‌ارزش‌تر قرار داد: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفْزِدُونَهُ مِنْهُ﴾ هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، اگر هم همگان دست به دست یکدیگر دهند. و اگر مگس چیزی را از آنان بستاند، نمی‌توانند آن را از او باز پس گیرند. چیزی که جای تعجب است این‌که چگونه آن را انکار می‌کنند؟! هنوز مردم حیوانات و پرندگان و حشرات و انگل را به عنوان مثال ذکر می‌کنند. چنین ضرب‌المثل‌هایی در میان اعراب متمدن و بادیه‌نشین متداول بوده و هست. (۱)

دوم؛ ضلالت و گمراهی را قبل از هدایت و راهیابی آورده است: ﴿يَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ تا اولین چیزی که موقع پاسخ دادن سخن بی‌اساس آنان به گوش آنها می‌خورد، امری زشت باشد و آنها را ناراحت کند و اندام آنها را سست کند، و به منظور تجدد و استمرار، صیغه‌ی مستقبل را آورده است. از علامه ابوسعود استفاده شده است. (۲)

سوم؛ ابن‌جزی در «التسهیل» گفته است: برحسب آیه‌ی ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ آسمان بعد از زمین خلق شده است، و گفته‌ی خدا: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ظاهراً مخالف آن است.

جواب این ایراد را به دو وجه داده‌اند: اول این‌که خلق زمین قبل از خلق آسمان بوده، و آنگاه زمین گسترده شده که در چنین صورتی، تعارضی به وجود نمی‌آید. دوم این‌که کلمه ی ﴿ثُمَّ﴾ برای ترتیب اخبار است. (۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال منت نعمت خلق و ایجاد را بر بندگان خود نهاد، و تمام آنچه را که در زمین قرار دارد برای آنان مسخر نمود و آنان را از پرده ی عدم به صحنه ی هستی در آورد، موضوع آغاز خلقت و آفرینش را پیش کشید، و بر آنان منت نهاد که پدرشان را احترام و اکرام کرده و او را جانشین خود نموده و در منزلگاه کرامت او را اسکان داده است، و به منظور تجلیل و تکریم از مقامش، فرشتگان را به سجده بردن در پیشگاه او وادار کرده است. بدون تردید نیکی با اصل،

نیکی کردن به فرع نیز است، و اعطای نعمت به پدران، اعطای نعمت به فرزندان است. از این رو مناسب است که آن را به آنان یادآور شود؛ زیرا از جمله نعمت‌هایی است که به آنها ارزانی داده است.

معنی لغات: ﴿إِذْ﴾ ظرف زمان است و (محلاً) منصوب می‌باشد و عامل آن فعلی است مخدوف و تقدیر آن: ﴿أَذْكَرَ حِينَ﴾ یا ﴿أَذْكَرَ وَتَ﴾ می‌باشد. گاهی فعل محذوف به صراحت ذکر می‌شود، مانند فرموده‌ی حق تعالی: ﴿وَإِذْ كَرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾. مبرد گفته است: هرگاه ﴿إِذْ﴾ با فعل مستقبل بیاید، معنی گذشته می‌دهد؛ مانند: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ﴾ که به معنی اذمکروا آمده است. و اگر ﴿إِذَا﴾ همراه فعل ماضی بیاید معنی آینده می‌دهد، مانند: ﴿فَإِذَا جَاءَ الطَّامَةُ﴾ و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ که به معنی «یجییء» می‌باشد.^(۱) ﴿خَلِيفَةً﴾ خلیفه به کسی گفته می‌شود که جانشین و نماینده‌ی دیگری باشد. فاعیل به معنی فاعل و «تا»ی آن به منظور مبالغه آمده است. حضرت آدم عليه السلام خلیفه نامیده شده است؛ زیرا در اجرای احکام و انجام دادن فرمان ربانی، جانشین و نماینده‌ی خدای متعال است. خدا فرموده است: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ تا آخر آیه. ﴿يَسْفِكُ﴾ سفک به معنی ریختن است، و جز برای خون استعمال نمی‌شود. در مصباح آمده است: ﴿وَسْفَكَ الدَّمِ﴾ یعنی خون را ریخت، و از باب ضرب (یعنی فتح عین در ماضی و کسر آن در مضارع) می‌باشد. ﴿نَسْبَحُ﴾ تسبیح عبارت است از این که خدای متعال را از زشتی و پلشتی پاک و مبرا دانست.^(۲) اصل و ریشه‌ی سَبَّحَ به معنی جریان یافتن و رفتن است. خدای متعال فرموده است: ﴿إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ بنابراین تسبیح‌گو در مسیر تنزیه و پاک انگاشتن خدا حرکت می‌کند. ﴿وَنُقَدِّسُ﴾ تقدیس به معنی پاکیزه کردن است و «الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ وَرُوحُ الْقُدُسِ» نیز بدین

۱- فرطی ج ۱ ص ۲۶۲.

۲- طلحه بن عبیدالله روایت کرده و گفته است: تفسیر سبحان الله را از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدم که فرمود: «تنزیه خدای عز

و جل است از هر ناپسندی» فرطی ۱/ ۲۷۶.

معنی است؛ یعنی ضد و نقیض ناپاک و آلوده کردن است. تقدیس خدای متعال، یعنی تمجید و تعظیم او و تنزیه نامش از چیزی که شایسته‌ی شأن وی نیست. در صحیح مسلم آمده است: پیامبر ﷺ در سجده می‌گفت: «سبح قدوس رب الملائكة والروح».

«أَنْبِئُونِي» یعنی به من خبر دهید. بناء به معنی خبر مهم و پرفایده می‌باشد، خدا فرموده است: «قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ». «و تَبْدُون» یعنی نشان می‌دهید و برملا می‌سازید. «و تَكْتُمُونَ» یعنی پنهان می‌دارید. کتمان علم یعنی پنهان داشتن آن.

تفسیر: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ» یعنی ای محمد! به یاد آور و برای قومت بازگو وقتی را که پروردگارت به فرشته‌ها گفت: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» یعنی همانا من در زمین جانشینی را خلق کرده و آن را نماینده‌ی خود قرار می‌دهم که در انجام دادن احکام در زمین جانشینم باشد. این جانشین عبارت است از آدم، یا جمعی که در قرون بعد و در میان نسل‌های آینده جانشین یکدیگر باشند. «قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا» یعنی با تعجب و شگفتی و به منظور کسب معلومات گفتند: چگونه آنها را جانشین می‌کنی و حال این که در بین آنان افرادی هستند که با ارتکاب معصیت و جرایم در زمین فساد به راه می‌اندازند. «وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ». و با تعدی و تجاوز خون می‌ریزند!! «وَنَسْبَحُ بِحَمْدِكَ» یعنی در حالی که ما تو را از آنچه شایسته‌ی شأنت نیست مبرا می‌داریم و تو را سپاسگزار و ثناگو هستیم. «وَنُقَدِّسُ لَكَ» یعنی فرمانت را بزرگ قلمداد کرده و نام و یادت را از آنچه ملحدان و بی‌دینان می‌پندارند و به تو نسبت می‌دهند، پاکیزه می‌داریم. «قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» یعنی مصلحت‌هایی را می‌دانم که بر شما پوشیده است، و در قراردادن جانشین، حکمتی است که شما از آن بی‌خبرید. «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» یعنی نام تمام موجودات را به آدم آموخت. ابن عباس گفته است: نام همه چیز را به او آموخت، حتی اسم کاسه‌ی شکسته و انقیه را به او یاد داد. «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ» یعنی اشیاء صاحب نام را بر فرشتگان عرضه کرد و برای اسکات و اقناع آنها از آنان پرسید: «أَنْبِئُونِي» یعنی به من خبر بدهید و

به من بگوئید. ﴿بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾ یعنی نام این مخلوقات را که می بینید به من بگوئید. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر در گمان خود صادق هستید که می پندارید شما در امر جانشینی شایسته تر و لایق تر هستید از کسی که من او را جانشین کرده ام. حاصل کلام این که خدا مطالبی را به آدم آموخت که به فرشتگان یاد نداده بود و از همین رهگذر وی را بر فرشته ها برتری بخشید و تفوق او را نشان داد، و معرفت و آشنایی کامل را به ایشان اختصاص داد که اسامی اشیاء و اجناس را به وی آموخت. از این رو فرشته ها به عجز و ناتوانی خود اعتراف کرده و گفتند: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ یعنی خدایا! تو را از نقص و کاستی تنزیه می کنیم، و جز آنچه که خود به ما آموخته ای چیزی نمی دانیم. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ﴾ یعنی هیچ چیز بر تو پوشیده نیست. ﴿الْحَكِيمُ﴾ یعنی جز به اقتضای حکمت و عاقبت اندیشی کاری نمی کنی. ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ یعنی ای آدم! اسمهایی را که آنها از دانستن آن، ناتوانند، به آنها بگو. آنها اعتراف کردند که نمی توانند به مقام آدم برسند. ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ یعنی وقتی که همه چیز را به آنها گفت، و هر چیز را به نام خودش نام برد، و حکمت و هدف از خلق آنها را یادآور شد، آنگاه خدا پرسید: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی خدای متعال به فرشتگان گفت: مگر به شما نگفتم که فقط من به آنچه که در آسمان ها و زمین نهفته است، آگاهم. ﴿وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ﴾ و به آنچه که ابراز می دارید آگاهم. ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ و به آنچه مخفی می کردید آگاهم، از قبیل این که ادعا می کردید که خدا مخلوقی بهتر از شما خلق نمی کند. روایت شده است: وقتی که حق تعالی آدم را خلق کرد و فرشتگان فطرت و سنت شگفت انگیز خدا را گردن نهادند، گفتند: بگذارید هر چه خدا بخواهد همان باشد، اما پروردگاران هر چه را خلق کند ما از آن بهتر خواهیم بود. ^(۱)

- نکات بلاغی: ۱- اشاره به مقام ربوبیت در ﴿وَإِذْ قَالَ رِيك﴾ و اضافی «رب» به رسول اکرم ﷺ، به منظور احترام و اکرام منزلت حضرت رسول است، و تقدیم جار و مجرور در ﴿لِلْمَلَائِكَةِ﴾ برای اهتمام به مطلب قبلی، و تشویق و ترغیب نسبت به مطلب بعدی است.
- ۲- امر در ﴿أَنْبِئُونِي﴾ از مفهوم اصلی خود خارج شده است و برای نشان دادن عجز و ناتوانی فرشتگان و ساکت کردن آنان است.^(۱)
- ۳- در ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ مجاز حذف وجود دارد و تقدیر آن چنین است: «فَأَنْبَأَهُمْ بِهَا، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ». این قسمت حذف شده و از معنی آن فهمیده می شود.
- ۴- ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ از باب تغلیب است؛ زیرا (میم) علامت جمع مذکر عاقل است، و اگر بر سبیل تغلیب نمی بود، باید می گفت: «عرضها» یا «عرضهن».
- ۵- ذکر فعل «اعلم» در ﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ﴾ و تکرار آن در «وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ» برای اشاره به این مطلب است که خداوند بر هر چیزی، آگاه است و علم او بر همه ی اشیاء محیط است. و این صنعت را اطناب می گویند.
- ۶- آخر این آیه متضمن صنعتی است که در علم بیان آن را «طباق» می خوانند، این امر در دو کلمه ی «تبدون» و «تکتمون» متحقق است.
- فوائد: اول؛ بعضی از دانشمندان گفته اند: خدای متعال به این منظور خلقت آدم و جانشین کردن او را در زمین به فرشتگان گفته است، که به بندگانش بیاموزد قبل از این که دست به عمل بزنند، در کارها با هم مشورت کنند.
- دوم؛ حکمت نهفته در جانشین کردن آدم، مهر و عطوفت به بندگان است؛ نه احتیاج خدا؛ زیرا بندگان توانایی تحمل دریافت اوامر و نواهی را مستقیماً از خداوند و یا از فرشته ندارند. از این رو دریچه ی رحمتش را بر بندگان گشود و به عنوان احسان و

لطف، پیامبران را برای هدایت بشر، مبعوث نمود.

سوم، حافظ ابن کثیر در تفسیر خویش گفته است: فرشتگان که گفتند: (آیا در زمین کسی را جانشین قرار می دهی که در آن به فساد پردازد) به معنی اعتراض فرشتگان به خدا و رشک بردن آنها به آدم نیست.^(۱) بلکه به منظور کسب آگاهی و کشف عین و محتوای حکمت است که در آن نهفته است. آنان می گویند: چه حکمتی در خلق آنان نهفته است، حال این که بعضی از آنان در زمین فساد راه می اندازند؟ و در التسهیل آمده است: فرشتگان از طریق علمی که از جانب خدای متعال به آنها رسیده بود دانستند که فرزندان آدم در زمین فساد راه می اندازند... و بنا به قولی قبل از انسان اجنه در زمین به سر برده و فساد راه انداختند، آنگاه خداوند فرشتگان را بر آنان گماشت، و آنها را به قتل رساند، از این رو فرشتگان انسان را با آنها مقایسه کردند.^(۲)

چهارم، از شعبی سؤال کردند: آیا ابلیس همسر دارد؟ در جواب گفت: در مراسم عروسی ابلیس شرکت نکرده ام! سپس گفت: آنگاه آیهی ﴿أَفْتَتَخَذُونَهُ ذُرِّيَّةَ أُولِيَاءِ مِنْ دُونِي﴾ را تلاوت کردم. پس، دریافتم که جز از طریق زناشویی امکان گسترش ذریت و نسل وجود ندارد، آنگاه گفتم: بله همسر دارد.^(۳)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(۴) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

۲- التسهیل تألیف ابن جزی ج ۱ ص ۴۳.

۱- مختصر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۹.

۳- معاصر التاویل ج ۲ ص ۱۰۴.

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْهَا كَانَا فِيهِ وَ قُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهُ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: آیات پیشین نشان می‌دهند که خدای متعال جانشینی زمین را به آدم علیه السلام اختصاص داده است، همان‌طور که اعطای دانش فراوان را به او اختصاص داده بود که فرشتگان در قبال آن درمانده و ناتوان شدند، و همین آیات کریم نوعی دیگر از اکرام است که خدای توانا به او عطا فرموده و آن عبارت است از این‌که به فرشتگان فرمان داد که برای او سجده برند. این امر روشن‌ترین و بارزترین نوع اکرام و تشریفی است که خداوند به نوع بشر عطا فرموده است که در اصل و ریشه‌ی بشریت، یعنی حضرت آدم علیه السلام تجلی یافت.

معنی لغات: «أَسْجُدُوا» اصل سجود به معنی خم شدن در مقابل شخصی است که از او تعظیم و تجلیل به عمل می‌آید، و در لغت به معنی نشان دادن کوچکی و فروتنی است، و در شرع به معنی نهادن پیشانی بر زمین است. «إِبْلِيسَ» لفظی است عجمی، و نام شیطان است. گفته می‌شود: از ابلاس به معنی نومیدی، مشتق است. «أَبَى» یعنی سرباز زد، امتناع ورزید. اباء به معنی امتناع از انجام کاری است با وجود این‌که توانایی و قدرت انجام دادن آن عمل نیز موجود است. «إِسْتَكْبَرَ» به معنی خود بزرگ دانستن و گردن‌فرازی است. «إِسْتَكْبَارٌ» به معنی خود بزرگ دانستن و ابراز عظمت و غرور نفس است. «رَغَدًا» یعنی فراوان و افزون، بدون زحمت و خستگی. رغد یعنی فراوانی و

گشایش زندگی. می‌گویند: «رغد عیش القوم»، وقتی که دارای روزی فراوان و وافر باشند. شاعر گفته است:

بسينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش رغد

«زمانی که انسان در ناز و نعمت از حوادث در امان بوده و از نعمت فراوانی برخوردار است».

﴿فأزلهما﴾ اصل آن از زلل به معنی لغزیدن پا می‌باشد. می‌گویند: «زلت قدمه»، یعنی پایش لغزید. پس به صورت مجاز برای ارتکاب گناه و پلشتی به کار رفته است. «زل» یعنی خطا و گناه کرد، و عملی را انجام داد که حق نبود آن را انجام دهد.^(۱)

﴿مستقر﴾ محل استقرار. ﴿و متاع﴾ متاع عبارت است از چیزی که انسان از آن برخوردار است و از آن لذت می‌برد، از قبیل خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و لباس و غیره. ﴿فتلقى﴾ تلقی در اصل به معنی استقبال است. «برای تلقی حاجیان رفتیم»، یعنی به استقبال آنها رفتیم. سپس برای گرفتن و قبول کردن چیزی به کار برده شد. «تلقیت رساله»، یعنی آن را گرفتم و قبول کردم.

﴿فتاب﴾ توبه در اصل به معنی رجوع و برگشت است، و اگر به ﴿عن﴾ متعدی شود به معنی برگشتن از گناه است، و اگر به «علی» متعدی شود، به معنی قبول توبه می‌باشد. تفسیر: ﴿وإذ قلنا للملائكة﴾ یعنی ای محمد! به قومت یادآوری کن آنگاه که به فرشتگان گفتیم: ﴿أسجدوا لآدم﴾ برای آدم سجده‌ی احترام و تعظیم بپريد؛ نه سجده‌ی عبادت و بندگی. ﴿فسجدوا إلا إبليس﴾ یعنی همه سجده بردند، به جز ابلیس. ﴿أبى واستكبر﴾ از دستور امتناع کرد و خود را بزرگتر دانست، و تکبر نشان داد. ﴿وكان من الكافرين﴾ یعنی با امتناع و تکبرش به جرگه‌ی کافران درآمد؛ زیرا فرمان خدا را در مورد سجده‌بردن برای آدم، زشت جلوه داد. ﴿و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة﴾ یعنی گفتیم ای آدم!

همراه با همسرت در بهشت ابدی مستقر شوید و مسکن گزینید. ﴿وَكَلَامُنْهَا رَعْدًا﴾ و از میوه‌های بهشت به وفور و فراوانی بخورید و مصرف کنید. ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ هر جایی از بهشت که خواستید، در آنجا بخورید، ﴿وَلَا تَقْرِبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ و از میوه‌ی این درخت نخورید. ابن عباس گفته است: آن درخت عبارت است از درخت انگور. ﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی در صورت نافرمانی از جمله افرادی خواهید شد که به سبب نافرمانی و سرپیچی از فرمان خدا، به خود ستم کرده‌اند. ﴿فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ یعنی شیطان آنها را به اشتباه انداخت و آنان را فریب داد به نحوی که از میوه‌ی آن درخت خوردند. این معنی زمانی صحیح است که ضمیر ﴿عَنْهَا﴾ به درخت راجع باشد، ولی اگر ضمیر به «جَنَّة» برگردد، معنی آیه چنین خواهد بود: آنان را از بهشت دور کرد و برگرداند.^(۱) ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ یعنی آنها را از نعمت‌های بهشت بیرون آورد. ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا﴾ و گفتیم: از بهشت به زمین پایین بروید. خطاب به آدم و حوا و ابلیس است. ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ یعنی شیطان دشمن شما است، وی را دشمن خود بدانید و با او دشمن شوید. خدا فرموده است: «هر آینه شیطان دشمن شما است، پس وی را دشمن بگیرید». ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ یعنی شما در جهان محل استقرار و اقامت دارید. ﴿وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ و از نعمت‌هایش تا زمان فرا رسیدن اجلتان بهره بگیرید، و لذت ببرید. ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ یعنی آدم از جانب خدای متعال و به طریق الهام کلمات دعا را دریافت کرد و با گفتن آنها دعا کرد، این کلمات، در سوره‌ی اعراف تفسیر و بیان شده‌اند: (آدم و حوا) گفتند: بار خدایا! ما به خود ظلم و ستم روا داشتیم... آیه ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ یعنی خدای مهربان توبه‌اش را قبول کرد. ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ به راستی خدای مهربان بسی توبه پذیر می‌باشد، و نسبت به

۱- نظر جلال الدین سیوطی و محلی در تفسیر جلالین چنین است.

بندگان مهر و رحمتی فراوان دارد. ﴿قلنا اهبطوا منها جميعاً﴾ امر به هبوط و نزول را بدان منظور تکرار کرده است که بر این مطلب تأکید کند که محل استقرار آدم و نسلش در زمین است؛ نه در بهشت. ﴿فإما يأتينكم مني هدى﴾ یعنی من رسولی را جهت هدایت شما مبعوث می‌کنم و کتابی را بر شما نازل می‌کنم. ﴿فمن تبع هداي﴾ پس کسی که ایمان آورد و از فرمانم اطاعت و پیروی کرد، ﴿فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ در آخرت با بیم و هراس و حزن و اندوه مواجه نمی‌شوند. ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾ و آنان که فرستاده و کتاب مرا انکار و تکذیب کردند، ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ آنان اصحاب جهنم هستند که در آتش جهنم که خدا برای آنان آماده کرده است، برای همیشه خواهند ماند.

تکات بلاغی: ۱- صیغه‌ی جمع در ﴿واذ قلنا﴾ برای تعظیم آمده است، و در ﴿واذ قال ربك﴾ به منظور ایجاد هیبت و اظهار عظمت پروردگار، التفات از غایب به متکلم آمده است. ۲- حرف فا در عبارت ﴿فسجدوا﴾ چنان می‌رساند که آنها به سرعت و شتاب به امثال امر پرداختند و تأخیر و درنگ جایز ندیدند. در آیه ایجاز به حذف نیز هست، یعنی «فسجدوا له» او را سجده کردند، و همچنین «أبی» که مفعولش محذوف است؛ یعنی «أبی السجود» از سجده بردن امتناع ورزید.

۳- گفته‌ی ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ در حقیقت نهی و منع از خوردن میوه‌ی درخت است، و تعلیق نهی به نزدیک شدن به آن. ﴿ولا تقربا﴾ به منظور مبالغه در منع از خوردن است؛ زیرا نهی از نزدیک شدن به طریق اولی و رساتر نهی از ارتکاب عمل است. همان‌طور که فرموده است: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ که از نزدیک شدن به زنا نهی کرده است، تاراه ارتکاب آن مسدود گردد.

۴- تعبیر ﴿مما كانا فيه﴾ در بیان عظمت و فراوانی خیراتی که (آدم و حوا) در آن بسر می‌بردند، بسیار رساتر و بلیغ‌تر از این است که گفته شود: از نعمت‌ها، یا از بهشت؛ زیرا

یکی از روش های شیوایی در سخن در زمینه ی دلالت بر بزرگی و عظمت چیزی، این است که به عبارت مبهم از آن تعبیر شود، مانند ﴿مَّا كَانَا فِيهِ﴾ تا ذهن شنونده در تصور و تجسم عظمت آن چیز به بالاترین درجه ی کمال برسد.

۵- ﴿تَوَابٌ رَحِيمٌ﴾ از صیغه های مبالغه می باشند؛ یعنی بسیار توبه پذیر است و مهر و رحمتی بسیار وسیع دارد.

فواید: اول؛ چگونه سجده بردن برای غیر خدا درست است؟ در جواب گفته می شود: سجده بردن فرشتگان برای حضرت آدم، سجده ی سلام و احترام و تعظیم بود؛ نه سجده ی نماز و عبادت. زمخشری گفته است: سجده اگر برای خدا باشد، سجده ی عبادت و بندگی است و اگر برای غیر خدا باشد، مانند سجده بردن فرشتگان برای حضرت آدم، و سجده بردن حضرت یعقوب علیه السلام و فرزندان او برای حضرت یوسف، سجده ی احترام و اکرام است.^(۱)

دوم؛ بعضی از عارفان راه حق گفته اند: عنایت الهی با ارتکاب معصیت از میان نمی رود و از درجه و منزلت ولایت نمی کاهد. از این رو مخالفت آدم که سبب اخراج او از منزلگاه احترام و اکرام شد، او را از بارگاه قدسی بیرون نکرد، و منزلت و درجه ی خلافت و جانشینی را از او سلب ننمود. بلکه خداوند عطا و بخششی بزرگ به او داد و فرمود: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ خدایش او را برگزید. شاعر گفته است:

وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مُحَاسَنَةٌ بِأَلْفِ شَفِيعٍ^(۲)

«اگر دوست مرتکب گناهی شود نیکی های هزار شفیع می آورند».

سوم؛ آیا ابلیس فرشته بود؟ مفسران در این رابطه دو نظر مختلف ارائه کرده اند. بعضی از آنها به «استثناء» استدلال کرده و می گویند: فرشته بود؛ زیرا گفته است:

«سجده بردند جز ابلیس»، و عده‌ی دیگری گفته‌اند: استثناء منقطع است و ابلیس از جن است و از گروه فرشتگان نیست. حسن و قتاده نیز همین نظر را دارند و زمخشری هم آن را پذیرفته است. حسن بصری گفته است: ابلیس حتی یک لحظه نیز فرشته نبوده است. ما با استناد به دلایل زیر قول دوم را پذیرفته‌ایم:

- ۱- فرشتگان از گناه منزّه و پاکند: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ در حالی که ابلیس از اطاعت امر خدا سر باز زد. ۲- فرشتگان از نور آفریده شده‌اند در صورتی که ابلیس از آتش خلق شده است. بنابراین سرشت و طبیعت آنها متفاوت و مختلف است. ۳- فرشتگان نسل و ذریت ندارند و انگهی ابلیس نسل و ذریت دارد. ﴿أَفْتَتَخَذُونَهُ ذُرِّيَّةَ أُولِيَاءِ مِنْ دُونِ﴾ آیا شیطان و ذریت او را به دوستی می‌گیرد؟! ۴- مطابق نص صریح و روشنی که در سوره‌ی کهف آمده است، شیطان از جن است. خدا می‌فرماید: ﴿إِلَّا ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سر برتافت. همین آیه برای حجت و برهان کافی است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝٢٠ وَأَمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي مِمَّا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۝٢١ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٢٢ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝٢٣﴾

۱- به تحقیق مفصلی که در کتاب «النبوة و الانبیاء» تألیف نویسنده آمده است، مراجعه شود.

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: از آغاز این آیه تا آیه ۱۴۲ سخن درباره ی بنی اسرائیل است. قرآن در حدود یک جزء کامل درباره ی آنان به تفصیل بحث کرده است، و همین امر نشان می دهد که به کشف حقایق درباره ی یهود، توجه و عنایتی خاص دارد، و می خواهد نهفته های ضمیر فتنه انگیز و شرور و ناپاک آنها را ابراز داشته، و مسلمانان را از نیرنگ و خرابکاری و بداندیشی آنها بر حذر دارد. اما مناسبت این بخش از آیات با بخش قبل این است: بعد از این که خدای متعال نوع انسان را به عبادت و توحید فراخواند، و دلایل روشن و آشکاری را بر وجود و یگانگی خود اقامه کرد، و نعمت ها و عطایای خود را بر پدر آنان یاد آور شد، از بنی اسرائیل - یهود - خواست که به خاتم پیامبران ایمان بیاورند، و در مورد مطالبی که از جانب خدا آورده است، او را تصدیق نمایند؛ زیرا در تورات آن را به صورت نوشته می یابند. خداوند در مخاطب قرار دادن آنها، تنوع و تفتن را به کار برده است که گاهی با نرمش و مهربانی آنها را فرا می خواند، و زمانی با تهدید و ترساندن، و گاهی نیز نعمت های خود را بر آنان و پدرانشان یاد آور می شود، و زمانی هم با اقامه ی دلیل و توبیخ آنان به خاطر ارتکاب اعمال ناپسند، آنها را مخاطب قرار می دهد. بدین ترتیب پس از یادآوری نعمت های فراوانی که به آدم ارزانی داشته بود به یادآوری آن نعمت ها به بنی اسرائیل پرداخته است.

معنی لغات: ﴿إِسْرَائِيلَ﴾ یک کلمه عجمی و غیر عربی است که به معنی بنده ی خدا آمده و اسم حضرت یعقوب علیه السلام می باشد، و در سوره ی آل عمران به آن تصریح کرده است. آنجا که می گوید: (جز آنچه اسرائیل بر خود حرام کرد). ﴿أَوْفُوا﴾ وفا به معنی آوردن چیزی است به صورت تمام و کمال. گفته می شود: ﴿أُوفِيَ وَفِي﴾ یعنی آن را کاملاً ادا کرد. ﴿تَلْبَسُوا﴾ لبس به معنی مخلوط نمودن و آمیخته کردن است. عرب می گویند: ﴿لبست الشيء بالشيء﴾ یعنی آن را مخلوط کردم، و ﴿التبس﴾ یعنی با آن مشتبه شد. خدا فرموده است: ﴿وَلَلْبِئْسَ مَا يَلْبَسُونَ﴾ و آنان را دچار همان اشتباهی می کردیم

که قبلاً در آن بودند. در مصباح چنین آمده است: «لبس الثوب من باب تعب لبساً» به ضم لام اگر از باب «عَلِمَ» باشد، به معنی پوشیدن است و اگر از باب ضَرْب باشد، به معنی مخلوط کردن است. و «التبس الأمر» یعنی آن امر مشکل شد. «زکات» از «زکایزکو» مشتق است و به معنی رشد و نمو کردن است؛ چرا که ادای زکات برکت می آورد، یا از زکی به معنی پاکیزگی مشتق است؛ زیرا پرداخت زکات مال را پاک می کند. خدا فرموده است: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها» از اموالشان صدقه بگیر تا آنها را بدین وسیله پاک گردانی.

تفسیر: «یا بنی اسرائیل» یعنی ای فرزندان یعقوب! «أذكروا نعمتی التي أنعمت علیکم» نعمت هایی را که به شما و پدرانتان داده ام به یاد آورید. «وَأوفوا بعهدی» یعنی پیمان «ایمان و اطاعت» را که با من بستید، بدون کم و کاست، به جا بیاورید. «أوف بعهدکم» تا من هم پیمانی را که با شما بسته ام، یعنی دادن پاداش نیک، به جا آورم. «وإیای فارهبون» فقط از من ترسید؛ نه از دیگری. «وَأمنوا بما أنزلت» به قرآن عظیم که فرو فرستاده ام، ایمان بیاورید. «مصدقاً لما معکم» که در مسأله ی توحید و نبوت، توراتی که در نزد شما موجود است، تصدیق می کند. «وَلَا تَكُونُوا أُولَ کَا فِرَ به» یعنی اولین گروه از اهل کتاب نباشید که به آن کافرنده؛ زیرا شایسته است اولین گروهی باشید که به آن ایمان آورده است. «وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلاً» یعنی آیات بینانی را که بر شما نازل کرده ام، با متاع و کالای بی ارزش دنیای ناپایدار، معاوضه نکنید. «وإیسای فانتقون» یعنی فقط از من ترسید؛ نه از دیگری. «وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» یعنی حقی که از جانب خدا نازل شده است، با باطل ساخته ی دست خودتان مخلوط نکنید، و با بهتان و افتراء، مطالب تورات را تحریف نکنید. «وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ» یعنی حقی را که عبارت است از اوصاف محمد ﷺ و در کتاب شما آمده است، مخفی و مکتوم ننمایید. «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» در حالی که می دانید حق همان است. و یا از زبان آن باخبرید. «وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزكاة واركعوا مع الراكعين» یعنی آنچه را که بر شما واجب شده است، از قبیل نماز و زکات، انجام دهید، و با مسلمانان نماز را به جماعت بخوانید، یا با یاران محمد ﷺ نماز را بخوانید.

تکات بلاغی: ۱- این که نعمت را به خود باری تعالی اضافه کرده و فرموده است: «نعمتی» اشاره به منزلت و ارزش نعمت است، و بیانگر وسعت نعمت و منفعت آن است. هدف از اضافه‌ی «نعمت» بیان شرف و بزرگی آن است، مانند «بیت الله» خانه‌ی خدا و «ناقة الله» شیر خدا.

۲- لفظ شراء که به معنی خریدن است، در آیه‌ی «و لا تشتروا بآیاتی» در معنی حقیقی به کار نرفته است، بلکه به طریق استعاره به کار رفته است، همان طور که در «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی» به طریق استعاره آمده است.

۳- تکرار کردن کلمه‌ی حق در «تلبسوا الحق» و «تکتبوا الحق» به منظور بیان اوج تقبیح عمل منع شده می‌باشد؛ زیرا تأکید که در تصریح نهفته است در «اضمار» نیست، و این گونه اطناب را «أضعف من سواه» نامیده‌اند.

۴- در «إركعوا مع الراكعين» نام بردن کل به اسم جزء است؛ یعنی با نمازگزاران نماز بخوانید. رکوع را آورده و منظورش نماز است و متضمن مجاز مرسل نیز هست.

۵- در «و ایای فارهبون» و «ایای فاتقون» اختصاص وجود دارد.

فواید: بعضی از عارفان گفته‌اند: بندگان نعمت و بخشش فراوانند، و بندگان صاحب نعمت کم و نادر هستند. خدای متعال نعمت‌های خود را به بنی اسرائیل یادآور شده است، تا صاحب نعمت را بشناسند، از این رو فرموده است: «أذكروا نعمتی» ولی صاحب نعمت را به امت حضرت محمد ﷺ یادآور شده است که فرموده است: «فاذكرونی أذكركم» تا از طریق نعمت به شناخت خدا برسند، و بین این دو امر تفاوت بسیاری وجود دارد.

خدای متعال فرموده است:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾
وَأَسْتَعِينُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٢٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا
رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٦﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات درباره‌ی بنی اسرائیل بحث می‌کند، در این آیات، آنان به خاطر زشتی و پلشتی عملشان، ذم و توبیخ شده‌اند؛ زیرا به مردم امر و توصیه می‌کردند که کار نیک انجام دهند، در صورتی که خود عمل نیک انجام نمی‌دادند و مردم را به راه راست فرا می‌خواندند ولی خود از آن پیروی نمی‌کردند.

معنی لغات: ﴿البر﴾ به معنی گشایش و وسعت خیر و نیکی است. و اسمی است که تمام اعمال نیک را در بر می‌گیرد. از جمله نیکی والدین، و آن عبارت است از اطاعت از آنها، و در حدیث آمده است: ﴿البر لایبلی و الذنب لاینسی﴾ نیکی کهنه و فرسوده نمی‌شود و گناه فراموش شدنی نیست. ﴿وتنسون﴾ یعنی ترک می‌کنید، نسیان به معنی ترک است. مثل ﴿نسوا الله فانسیم﴾ خدا را فراموش و ترک نمودند و او هم آنها را ترک نمود. در اینجا نیز به معنی ترک است، و به معنی رفتن از ذهن و حافظه هم می‌آید، مانند: ﴿فَنَسِيَ و لم یجدله عزمًا﴾ ترک فرمان کرد و از او تصمیم درستی مشاهده نکردیم. ﴿تتلون﴾ یعنی می‌خوانید و فرا می‌گیرید. ﴿الخاشعین﴾ خاشع به معنی متواضع و فروتن است، و در اصل به معنی خفت و ذلت است. زجاج گفته است: خاشع به کسی گفته

می‌شود که آثار و نشانیهای فروتنی از او مشاهده شود، و «خشعت الأصوات» یعنی سرو صداها ساکت شد.^(۱) ﴿يُظَنُّونَ﴾ ظن در اینجا به معنی یقین است نه شک و گمان، و ظن از جمله اضداد است. ابو عبیده گفته است: اعراب ظن را بر شک و یقین اطلاق می‌کنند.^(۲) به کار بردن ظن به معنی یقین زیاد است: از جمله ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ من یقین کردم که به حسابم خواهم رسید. ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّلاقُوا﴾ یقین می‌دانستند با آن روبه رو می‌شوند. ﴿شَفَاعَةٌ﴾ شفاعت از «شَفَع» و به معنی جفت و ضد فرد است. شفاعت عبارت است از این که دیگری را به مقام و موقعیت خود پیوند دهی، و به همین جهت آن را شفاعت می‌گویند. پس در واقع شفاعت عبارت است از نشان دادن قدر و منزلت شفیع نزد کسی که شفاعت به پیشگاه او برده می‌شود. ﴿عَدْلٌ﴾ به فتح عین به معنی فدیة می‌باشد و به کسر به معنی مثل و مانند است. به فردی که شبیه و مانند تو باشد، «عَدْلٌ» و «عَدِيلٌ» گفته می‌شود.

سبب نزول: این آیات درباره‌ی جمعی از علمای بنی اسرائیل نازل شده است، که خویشان و نزدیکان آنها به دین اسلام درآمده بودند و آنها می‌گفتند: بر دین محمد ثابت و استوار بمانید که دینی حق است، اما خود مسلمان نمی‌شدند و بدین ترتیب به مردم دستور ایمان آوردن می‌دادند و خود عمل نمی‌کردند.^(۳)

تفسیر: خدای متعال روحانیان و علمای یهود را به طریق سرزنش و توبیخ مخاطب قرار داده و به آنها می‌گوید: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾ آیا مردم را به نیکی و خیر و ایمان به محمد فرا می‌خوانید؟ ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ و خود آن را ترک می‌کنید به گونه‌ای که نه ایمان می‌آوردید و نه عمل خیر و نیک انجام می‌دهید؟ ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ حال این که

تورات را می‌خوانید که در آن خصوصیات و مشخصات محمد ﷺ مکتوب است. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا نمی‌فهمید و در نمی‌یابید که عملی زشت و ناپسند است؟ آنگاه خدای توانا راه غلبه و پیروزی بر هوا و هوس و غریزه و شهوات و طریقه‌ی رهایی از حب ریاست و جاه و مال و مقام را برای آنان روشن کرده و می‌فرماید: ﴿وَاسْتَعِينُوا﴾ در کارهایتان از صبر و نماز یاری بجوئید. ﴿بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ یعنی با تحمل آنچه بر نفس سخت و دشوار است، از قبیل تکالیف شرعی و انجام دادن نماز که همچون ستون دین است. ﴿وَإِنَّهَا﴾ یعنی نماز ﴿لِكَبِيرَةٍ﴾ شاق و سخت و سنگین است ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ جز برای فروتنان و متواضعان و آرامش یافتگان که ذات خدا در نهاد پاکشان استقرار یافته است. ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ آنان که اعتقادی محکم و جازم و یقینی بدون شک و تردید دارند. ﴿أَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ﴾ که حتماً و بدون تردید در روز رستاخیز با پروردگار خود رو به رو خواهند شد و از اعمال آنها محاسبه و بازخواست به عمل می‌آورد. ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ و می‌دانند سرانجام نزد او برمی‌گردند، و در روز حشر پیش او برخواهند گشت. سپس خدای منان، باری دیگر نعمت‌ها و برکات فراوان خود را یادآور شده و گفته است: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ با ادای سپاس و انجام طاعت، ای جماعت بنی اسرائیل! نعمت‌هایی را به خاطر بیاورید که به شما داده‌ام. ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ﴾ یعنی پدران شما را به وسیله‌ی ارسال پیامبران به میان آنان برتری دادم. ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ بر مردمان هم عصر خویش، و کتب بر آنان نازل کردم، و آنها را سرور و پادشاه زمان کردم. البته تفضیل پدران، مایه‌ی شرف و مباهات فرزندان است. ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ یعنی از آن روز ترس آور و هولناک بترسید که هیچ کس نمی‌تواند برای دیگری کاری انجام دهد و حقی را ادا کند، و هیچ کس به جای دیگری کیفر نمی‌بیند. ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً﴾ یعنی هیچ‌گونه شفاعتی برای نفسی که کافر به خدا است پذیرفته نمی‌شود. ﴿وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ یعنی هیچ بدیل و جایگزینی از او

پذیرفته نمی‌شود. ﴿و لا هم ينصرون﴾ و کسی نیست که آنها را کمک کند و آنها را از عذاب خدا نجات دهد و مانع رنج و عذاب آنها شود.

نکات بلاغی: ۱- استفهام در ﴿أأأمرون﴾ از معنی حقیقی خود خارج و برای سرزنش و توبیخ به کار رفته است.

۲- هر چند عمل از آنها سرزده است اما از صیغه‌ی مضارع ﴿أأأمرون﴾ استفاده کرده است؛ زیرا صیغه‌ی مضارع تجدد و حدوث را می‌رساند و به منظور مبالغه، از ترک عمل آنها به «نسیان» تعبیر کرده و گفته است: ﴿و تنسون﴾ انگار که اهمیتی به آن نمی‌دهند و حتی به ذهن آنان نیز خطور نمی‌کند. و به منظور مبالغه در غفلت شدید آنان، نسیان را به نفس معلق کرده است، و سرزنش و توبیخی که در جمله‌ی حالیه نهفته است بر کسی پوشیده نیست که فرموده است: ﴿و أنتم تتلون الكتاب﴾ و حال این که کتاب را می‌خوانید.

۳- ﴿و أنى فضلکم علی العالمین﴾: از باب عطف خاص بر عام است و بدین وسیله کمال را بیان کرده است؛ زیرا تفضیلی که خداوند از آن نام برده است در دایره‌ی نعمتی که پیشتر از آن بحث شد، قرار می‌گیرد. و وقتی که گفت: ﴿أذکروا نعمی﴾ این امر شامل تمام نعمت‌ها می‌شود و عطف ﴿و أنى فضلکم﴾ بر آن، از باب عطف خاص بر عام است.

۴- نکره آوردن یوم در ﴿و اتقوا یوما﴾ به منظور نشان دادن هول و هراس است؛ یعنی روزی بسیار هول‌انگیز. و برای تعمیم یأس و ناامیدی، نفس را در ﴿نفس عن نفس﴾ به صورت نکره آورده است.

فوائد: اول؛ قرطبی گفته است: از میان عبادات، نماز را مخصوصاً یادآور شده است تا اهمیت و رفعت مقام آن را نشان دهد. پیامبر ﷺ هر وقت اندوه و افسردگی به او دست می‌داد به اقامه‌ی نماز می‌پرداخت و می‌گفت: ای بلال! به وسیله‌ی نماز ما را آسوده خاطر کن.

دوم؛ حضرت علی - کرم الله وجهه - گفته است: «دو نفر پشت مرا شکستند! عالمی سهل انگار و بی مبالا، و نادانی که به زهد و عبادت تظاهر می کند. و کسی که دیگران را به راه هدایت می خواند و خود بدان عمل نمی کند، همانند چراغی است که راه دیگران را روشن کرده، اما خود می سوزد. شاعر گفته است:

از خود شروع کن و نفس خود را از گمراهی و انحراف منع کن، اگر خود از گمراهی درآمدی، آنگاه دانایی. در چنین صورتی اگر اندرز بگویی پذیرفته می شود، و مردم از نظر و رأی تو پیروی می کنند و آموزش و یاد دادن تو مفید خواهد بود. (۱)

و ابو عتاهیه گفته است: آن قدر پرهیزگاری را توصیف کردی که انگار خود پرهیزگاری در صورتی که بوی گناهان از لباست بر می خیزد. (۲)

و دیگری گفته است: ناپرهیزگار مردم را به تقوا فرمان می دهد، او همانند پزشکی است که مردم را مداوا می کند ولی خود علیل است. (۳)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ

فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ

بِالرَّأْيِ مِنْكَ وَ يَنْفَعُ التَّعْلِيمَ

و رِيحُ الْخَطَايَا مِنْ ثِيَابِكَ نَسْطَعُ

طَيِّبٌ يَدَاوِي النَّاسَ وَ هُوَ عَلِيلٌ

۱- ابدأ بنفسك فانتهها عن غيرها

فهنالك يقبل إن وعظت و يقتدى

۲- وصفت التقي حتى كأنك ذوقتي

۳- و غير تقي يأمر الناس بالتقي

الْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ
 أَعْبِلَ قَتُولُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال نعمت هایش را بر بنی اسرائیل به طور مجمل یاد آور شد، به صورت مفصل به بحث درباره ی آنها پرداخت، تا در یادآوری صورتی بلیغ تر داشته باشد، و بیشتر موجب شکر و سپاس گردد. انگار می گوید: نعمت هایم را به یاد بیاورید، به یاد آورید که شما را از آل فرعون نجات دادم، به یاد آورید که دریا را برایتان شکافتیم... تا آخر. تمام این نعمت ها مستلزم سپاس و تشکر از صاحب نعمت است؛ نه کفران و ناسپاسی و نافرمانی او.

معنی لغات: ﴿آل فرعون﴾ اصل «آل» اهل است؛ چون در موقع تصغیر به «اهیل» تبدیل می شود. هاء در اهل به الف تبدیل می شود. کلمه ی آل به افراد با شأن و شوکت از قبیل پادشاهان و امثال آنها اختصاص یافته است. از این رو، آل کفاش و آل حجامت گر به کار نمی رود. ﴿فرعون﴾ اسم پادشاه عمالقه می باشد. همان طور که قیصر «تزار» و کسری برای شاهان روم و فارس به کار می روند و به سبب استکبار و ستمگری فرعون، از این ماده «تفرعن» که به معنی ستمگر و جابر است مشتق شده است. ^(۱) ﴿یسومونکم﴾ یعنی به شما می چشانند. از ریشه ی «سامه» است؛ یعنی به او چشانند و بر او چیره شد. طبری گفته است: یعنی به شما می چشانند. ﴿یستحيون﴾ یعنی زنان و اناث را زنده نگه می دارند. ﴿بلاء﴾ به معنی آزمایش و محنت است و در مورد خیر و شر به کار می رود.

همان طور که خداوند فرموده است: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ شما را با شر و خیر آزمایش می‌کنیم. ﴿فَرَقْنَا﴾ فرق به معنی جدا کردن و تمیز دادن است. از آن جمله آمده است: ﴿وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ﴾ یعنی آن را با بیان و توضیح مشخص کردیم. ﴿بَارِئُكُمْ﴾ باری خالق و سازنده‌ی چیزی است که قبلاً نمونه و الگویی برای آن نداشته باشد. و بریّه به معنی خلق و مخلوق است.

تفسیر: ﴿وَإِذْ نَحِينَاكُمْ﴾ یعنی ای جماعت بنی اسرائیل! نعمتم را به یاد آورید، آنگاه که نیاکان شما را نجات دادم ﴿مَنْ آلَ فِرْعَوْنَ﴾ از ظلم فرعون و یاران ستمگرش. این خطاب متوجه مردمان معاصر بنی اسرائیل است؛ زیرا نعمت و نیکی بر پدران، همانا نعمت بر فرزندان می‌باشد. ﴿يَسْأَلُونَكَ سِوَاءَ الْعَذَابِ﴾ یعنی بر شما فرمانروایی کرده و سخت‌ترین و فجیع‌ترین آزار و شکنجه به شما می‌چشانند. ﴿يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ فرزندان ذکور شما را گردن می‌زنند، ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ و فرزندان مؤنث شما را زنده می‌گذارند تا از آنها کار بکشند. ﴿وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ یعنی آنچه که ذکر شد، اصم از عذاب خفت‌بار و گردن زدن پسران و زنده گذاشتن افراد مؤنث، امتحان و آزمایش بزرگی از جانب خدای توانا برای شما است، آنها را بر شما مسلط کرده تا پاک و پلشت، و صالح و گناهکار از هم مشخص و متمایز گردند. ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ یعنی به یاد آورید که ما به خاطر شما قلب دریا را شکافتیم تا جایی که زمین خشک کف دریا برایتان نمایان گشت و شما از روی آن عبور کردید. ﴿فَأَنْحِينَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ شما را از غرق شدن در دریا نجات دادیم و فرعون و همراهانش را در کام دریا فرو بردیم. ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ در همان حال شما غرق شدن آنها را تماشا می‌کردید. در حقیقت، نجات دادن دوستان و نابود کردن و به هلاکت رساندن دشمنان، آیه‌ی درخشانی از آیات عظمت و رحمت خدای تعالی است. ﴿وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ یعنی بعد از نجات و رستگاری شما و نابود کردن فرعون و فرعونیان، به موسی وعده دادیم که بعد از چهل شبانه‌روز تورات را به او بدهیم.

«ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ» آنگاه شما گوساله را به پرستیدن برگزیدید. «مَنْ بَعْدَهُ» بعد از این که موسی به میعادگاه پروردگارش رفت و از دید شما پنهان شد. «وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» یعنی بدون شک در این که گوساله را پرستش کردید، از حقیقت تجاوز کرده و به خود ستم روا داشتید. «ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ» سپس از آن عمل زشت و گناه پلید شما درگذشتیم. «مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ» بعد از آن عمل پلید و زشتی که از آن نهی شده بودید، که عبارت بود از پرستش گوساله. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» یعنی از شما درگذشتم تا سپاس نعمت خدا را به جای آورید و بعد از آن به عبادت و اطاعت ادامه بدهید. «وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ» یعنی باز نعمت مرا به یاد آورید که به موسی تورات عطا کردیم و حق و باطل را از هم جدا کرد و موسی را با معجزات فراوان تأیید کردیم. «لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ» شاید با تدبّر و اندیشیدن در آن و عملی کردن احکام مکنون در آن، راه و مسیر هدایت را در پیش گیرید و به طاعت ادامه بدهید.

سپس خدای توانا چگونگی بخشودگی یاد شده را توضیح داده و گفته است: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ» یعنی به یاد آورید آنگاه که موسی بعد از برگشتن از قرار و وعده‌ای که با خدا داشت، قوم خود را دید که به پرستش گوساله پرداخته‌اند. او به آنها گفت: ای قوم من! شما به خود ظلم کرده‌اید. «بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ» که به عبادت گوساله پرداخته‌اید. «فَتَوْبُوا إِلَيَّ بَارِئُكُمْ» پس به پیشگاه کسی روی آورید و توبه کنید که شما را نعمت هستی داده و خود از هر عیب و نقص به دور است. «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» یعنی پاک و بی‌گناه باید گناهکار و مجرم را به قتل برسانند. «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ» یعنی این قتل و تن دادن و راضی بودن به حکم و فرمان خدا و انجام دادن امر او برای شما در نزد خالق بزرگوار بهتر است. «فَتَابَ عَلَيَّكُمْ» یعنی توبه‌ی شما را قبول می‌کند. «إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» یعنی همو، بخشش و کرمش فراوان است و بسیار توبه‌پذیر است.

نکات بلاغی: ۱- ابن جزی گفته است: ﴿یسومونکم سوء العذاب﴾ یعنی شما را مجبور می‌کنند، و از «السوم» به معنی عرضه کردن کالا به استعاره گرفته شده است. سپس عذاب را تفسیر کرده و گفته است: ﴿یذبحون أبناءکم و یستحیون نسائکم﴾ و به همین علت آن را به صورت معطوف نیاورده است. (۱)

۲- نکره آوردن هر یک از «بلاء» و «عظیم» به منظور تفخیم و نشان دادن هول و هراس است.

۳- صیغه‌ی مفاعله در «و اذ واعدنا» به معنی باب مفاعله نیست؛ زیرا معنی مشارکت طرفین را در بر ندارد، بلکه به معنی ثلاثی مجرد یعنی «وعدنا» می‌باشد.

۴- ابوسعود گفته است: در «فتوبوا الی بارئکم» کلمه‌ی «باری» را آورده است تا نشان دهد که آنها تا آخرین درجه و مرحله در جهالت و ابله‌ی فرو رفته و در گمراهی به انتها درجه رسیده‌اند؛ زیرا پرستش خالق عظیم را رها کرده که به لطف و حکمت خویش خلعت هستی را به آنها بخشید ولی آنان به عبادت و پرستش گوساله رو آوردند که در گنگی و بی شعوری به عنوان ضرب المثل ذکر می‌شود. (۲)

فواید: اول؛ عطف کردن (کتاب و فرقان) بر یکدیگر از عطف صفات است بر یکدیگر؛ زیرا کتاب همان تورات و فرقان نیز همان تورات است، و حُسن عطف در این است که کتاب هم تنزیل و هم فرقان را در بر می‌گیرد که حق و باطل را از هم جدا کرده و متمایز می‌سازد. (۳)
دوم؛ بنا به روایت مفسران، سبب کشتن اولاد ذکور بنی اسرائیل به قرار زیر است: فرعون در خواب دیده بود که آتشی از جانب بیت المقدس شعله‌ور شده و مصر را محاصره کرده و تمام قبطی‌های موجود در آن را سوزاند، و به طرف بنی اسرائیل نرفت و

۲- ابوسعود ج ۱ ص ۸۱.

۱- کتاب تسهیل ج ۱ ص ۴۷.

۳- زجاج آن را گفته و زمخشری آن را پذیرفته است.

به آنها صدمه‌ای وارد نیاورد. فرعون تعبیر خواب را از کاهنان خواست، آنها در تعبیر گفتند: در میان بنی اسرائیل پسری به دنیا می‌آید که سلطنت تو به دست او منقرض شده و خودت نیز به دست او نابود خواهی شد. بر این مینا فرعون دستور داد هر پسری که در میان بنی اسرائیل به دنیا آید کشته شود.

سوم، قشیری گفته است: هرکس بر قضای خدا صبر و شکیبایی داشته باشد، خدا در عوض او را به صحبت و رفاقت اولیای خود نایل خواهد کرد. بنی اسرائیل در مقابل زیان و قساوت فرعون و قومش صبر و شکیبایی نمودند، در نتیجه از میان آنان پیامبران و پادشاهان برخاستند و خدای توانا چیزی را به آنان عطا فرمود که به هیچ یک از عالمیان عطا نفرمود. (۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۷﴾ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَزَيِدُ الْحُسَيْنِ ﴿۵۸﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای رحمان نعمتش را به بنی اسرائیل یادآور شد، نوعی از طغیان و انکار آنها را بیان و آنها را متوجه کرد که اوامر خدا را تغییر داده اند. اما هر چند که آنها از خود کفر و نافرمانی نشان می دهند، ولی خداوند با لطف و مهربانی و احسان با آنها رفتار و عمل می نماید. چه زشت امتی و چه خوار و خفیف قومی!! طبری گفته است: بعد از این که بنی اسرائیل از پرستش گوساله توبه کردند، خداوند به موسی دستور داد مردانی را برگزیند که به خاطر پرستش گوساله از خدا معذرت و پوزش بجویند. خداوند فرموده است: ﴿و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا﴾ موسی هفتاد نفر از بهترین آنان را انتخاب نمود و به آنها گفت: روزه بگیرید و خود را پاک و پاکیزه کنید، و لباستان را پاکیزه بدارید. آنها فرمان موسی را انجام دادند و آنها را به «طور سینا» برد. آنان به حضرت موسی علیه السلام گفتند: درخواست کن که ما گفته و سخن خدا را بشنویم. گفت: باشد و چنان می کنم. وقتی موسی به نزدیک کوه آمد، ابر بر او فرود آمد تا جایی که تمام کوه را پوشاند، و جماعت هم نزدیک شدند، و همین که به میان ابر و مه در آمدند، به سجده در افتادند. کلام خدا را می شنیدند که خطاب به موسی امر و نهی می کرد. وقتی مه و ابر از اطراف موسی پراکنده شد، به طرف آنها آمد. به موسی گفتند: ﴿لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة﴾ تا خدا را نبینیم، به تو ایمان نمی آوریم. (۱)

معنی لغات: ﴿جهره﴾ آشکارا. اصل جهر به معنی ظهور است. «الجهر بالقراءة» و «الجهر بالمعصية» یعنی آشکار کردن قرائت و معصیت. گفته می شود: «رأيت الأمير جهاراً و جهرَةً»، یعنی چیزی او را پوشیده و مخفی نکرده بود. ابن عباس گفته است: جهر به معنی عیان و آشکار است. «الصاعقة» صدای آزار و شکنجه یا آتش سوزان است.

«بعثناکم» شما را زنده کردیم. طبری گفته است: بعث در لغت به معنی برانگیختن چیزی از جایش است. «الغمام» جمع غمامه است مانند سحابه و سحاب که به یک معنی آمده اند؛ زیرا ابر سیمای آسمان را می پوشاند، و هر پوشیده ای به معنی مغموم است. و «غم اهللال» یعنی ابر چهره ی هلال را پوشید به طوری که دیده نشد. «حطّة» مصدر «حطّ عنا ذنوبنا»^(۱) یعنی گناهان را از ما زدود. «حطّة» کلمه ی پوزش طلبی است. یعنی از خطاهای ما درگذر. «رجزاً» به معنی عذاب است. همچنان که در این آیه آمده است: «لئن کشفنا عنا الرجز» یعنی اگر عذاب را از ما برطرف کنی. «یفسقون» فسق به معنی سرپیچی کردن از فرمان است، همان گونه که قبلاً گفته شد.

تفسیر: «وإذ قلتم یا موسیٰ» یعنی ای جماعت بنی اسرائیل! به یاد آورید هنگامی را که به خاطر پرستش گوساله در پیشگاه خدا عذرخواهی کردید و با موسی بیرون رفتید و گفتید: ای موسی! «لن نؤمن لك» تو را تصدیق نمی کنیم مبنی بر آن که آنچه می شنویم کلام خدا باشد. «حقّ نری الله جهره» تا زمانی که خدا را آشکارا ببینیم. «فأخذتکم الصاعقة» در نتیجه خدا از آسمان آتشی بر شما نازل کرد و شما را سوزاند. «وأنتم تنظرون» و دیدید چه بلایی به سرتان آمد. سپس هنگامی که مردند، موسی گریه را سر داد و از پیشگاه خدا التماس کرد و گفت: بار خدایا! من به بنی اسرائیل چه بگویم و چه جوابی به آنها بدهم، تو بهترین آنها را هلاک کردی. موسی همچنان دعا و التماس می کرد. خدا آنها را دوباره زنده کرد و فرمود: «ثم بعثناکم من بعد موتکم» یعنی بعد از این که به مدت یک شبانه روز در عالم مرگ ماندید، شما را زنده کردیم. آنگاه برخاستید و به یکدیگر نگاه کردید که چگونه زنده شدید؟ «لعلکم تشکرون» یعنی باشد در مقابل نعمت زنده شدن بعد از مرگ، خدا را سپاسگزار باشید.

سپس خدای متعال نعمتش را بر آنان یادآور شد آنگاه که در بیابان سرگردان بودند، از ورود به شهر ستمکاران امتناع کردند و از جنگ با آنان سرپیچی نمودند و به موسی گفتند: «إذهب أنت وريك فقاتلا» برو تو و خدایت جنگ کنید پس سرگردان و متحیر ماندند، و خدای توانا آنها را عذاب داد و چهل سال در زمین آنها را سرگردان نمود، آنگاه فرمود: «وظللنا علیکم الغمام» یعنی به منظور حفظ شما از گرما و حرارت آفتاب، ابر را بر شما سایه گستر قرار داده و آن را سایبان شما کردیم. «وأنزلنا علیکم المن والسلوی» بدون این که متحمل کار و زحمتی شوید، انواع خوردنی و آشامیدنی را به شما عطا کردیم و «من» و «سلوی» به شما دادیم؛ یعنی ترنجبین و مرغ بریان را به شما دادیم. ترنجبین مانند عسل برای آنان نازل می شد، آن را با آب مخلوط کرده و به صورت شربت بسیار لذیذ می نوشیدند. ^(۱) سلوی پرندۀ ای است شبیه «سمانی» و گوشتش لذیذ است. ^(۲) «كلوا من طيبات ما رزقناکم» یعنی به آنها گفتیم: از نعمت های پاک و لذیذ خدا بخورید. «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» یعنی آنها با کفران این نعمت های فراوان به ما ستم نکردند، بلکه به خود ظلم کردند؛ زیرا کفر و وبال نافرمانی فقط دامنگیر آنان می گردد. «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» و یعنی به یاد آورید نعمت های مرا که بعد از رهایی از سرگردانی به شما گفتیم: به بیت المقدس در آیید. «فكلوا منها حيث شئتم رغدا» یعنی هر طور دلتان می خواهد به فراوانی از آن بخورید و گوارایتان باد. «و ادخلوا الباب سجدا» و سجده کنان وارد دروازه ی شهر شوید و خدا را ستایش کنید که شما را از سرگردانی نجات داد. «وقولوا حطة» یعنی بگوئید: بار خدایا! گناهان ما را برداشته و خطاهای ما را ببخشای. «ونفّر لکم خطایکم» یعنی گناهان شما را پاک کرده و پلیدیهایتان را می بخشیم. «وسنزیّد المحسنین» یعنی به آنان که عمل نیک انجام می دهند پاداشی بس عظیم

می‌دهیم، و به اجری بزرگ نایل می‌آیند. ﴿فبدل الذین ظلموا﴾ یعنی ستمکاران فرمان خدا را تغییر دادند. ﴿قولا غیر الذی قبل لهم﴾ و غیر از آنچه که به آنها گفته شده بود، انجام دادند، به طوری که به دروازه پشت کرده و خود را به داخل می‌کشیدند؛ یعنی عقب عقب داخل می‌شدند و به طریق مسخره و استهزا می‌گفتند: «حبة فی شعيرة». و فرمان خدا را به تمسخر گرفتند. ﴿فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء﴾ یعنی از آسمان بر آنان طاعون و بلا و عذاب نازل کردیم. ﴿عما كانوا یفسقون﴾ یعنی بلا و طاعون را به سبب نافرمانی و خروجشان از طاعت خدا بر آنان نازل کردیم. روایت شده است که بر اثر طاعون تنها در یک ساعت هفتاد هزار نفر از آنان جان دادند.

نکات بلاغی: ۱- بعث و زنده کردن را به بعد از مرگ مقید نمود: ﴿ثم بعثناکم من بعد موتکم﴾ تا بر این نکته تأکید کند که مرگشان حقیقی است، و نیز به منظور رفع توهمی است که مبادا گمان برود که زنده شدن بعد از بیهوشی یا خواب بوده است.

۲- در آیه ی ﴿کلوا﴾ ایجاز به حذف وجود دارد؛ یعنی «قلنا لهم کلوا» که ﴿قلنا لهم﴾ حذف شده است و نیز در ﴿وما ظلمونا﴾ که تقدیر آن چنین است: «فظلموا أنفسهم بأن کفروا و ما ظلمونا بذلك» دلیل این حذف عبارت است از ﴿ولکن كانوا أنفسهم یظلمون﴾. و آوردن صیغه ی ماضی و مضارع در ﴿ظلمونا﴾ و ﴿یظلمون﴾ دلیل بر این است که آنها به ظلم و ستم و کفر ادامه داده و بر آن اصرار می‌ورزند.^(۱)

۳- منظور از قرار دادن اسم ظاهر در محل ضمیر در ﴿فأنزلنا علی الذین ظلموا﴾ که نگفته است: ﴿فأنزلنا علیهم﴾ مبالغه در تقبیح و ذم است، و نکره آوردن ﴿رجزا﴾ به منظور ایجاد هول و هراس و اهمیت دادن موضوع است.^(۲)

یادآوری: راغب گفته است: تخصیص عذاب به عذاب آسمانی در ﴿رجزاً من السماء﴾ بیانگر آن است که عذاب و بلا دو نوع است: یک نوع قابل دفع است و آن شامل تمام عذاب و بلاهایی است که از جانب انسان یا سایر مخلوقات ایجاد می شود؛ مانند ویران کردن و غرق نمودن، و نوعی که دفع آن با نیروی انسانی ممکن و مقدور نیست؛ مانند طاعون و صاعقه و مرگ. و منظور از ﴿رجزاً من السماء﴾ هم همین نوع دوم است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَسْتَشَقُّ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَفْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُصِِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات قرآن نعمت‌هایی را که خدا به بنی اسرائیل داده است برمی‌شمارد. در اینجا یکی از نعمت‌های بسیار عظیم و مهم را

یادآور می شود و آن این که وقتی بنی اسرائیل در بیابان سرگردان بودند، و بیش از اندازه تشنه شدند، تا جایی که نزدیک بود از تشنگی هلاک شوند، حضرت موسی علیه السلام از پیشگاه پروردگار التماس کرد که به فریاد آنها برسد، خداوند در خواست وی را اجابت نمود و بر او وحی نازل کرد که با عصایش به سنگ ضربه بزند که از آن سنگ به تعداد قبایل بنی اسرائیل چشمه ی آب جوشید، آنها دوازده قبیله بودند و برای هر یک از آنها جویباری مخصوص جاری شد که نیازمندیهای خود را بدون این که دیگران در آن شریک باشند، با آن برطرف می کردند. این جریان معجزه ی آشکار و درخشانی برای حضرت موسی علیه السلام به شمار می آید، اما با این وجود جماعت بنی اسرائیل از در کفران و انکار در آمدند.

معنی لغات: «استسقی» برای قوم خود طلب آب کرد؛ زیرا «سین و تا» برای طلب می آیند؛ مانند: «استنصر» درخواست یاری کرد. و «استخبر» درخواست خبر کرد. ابوحیان گفته است: استسقاء به معنی طلب آب در موقع نبودن یا کمبود است. مفعول آن محذوف است: یعنی «استسقی موسی ربه»^(۱) موسی از خدایش طلب آب کرد. «فانفجر» انفجار به معنی انشقاق و شکافته شدن است، و فجر از آن مشتق است؛ زیرا نورش انشقاق می یابد. «انفجر» و «انبجس» هر دو یک معنی دارند. خداوند متعال فرموده است: «فانبجست منه». «مشر بهم» به معنی محل و مکان شرب و نوشیدن است. «تعثوا» عث به معنی شدت فساد و پلشتی است. گفته می شود: «عثی یعنی» و «عثا یعنی» فهو عاث» هر وقت فساد کاری کند. طبری گفته است: معنایش همان طغیان است و در اصل به معنی شدت فساد و پلشتی است. «فومها» فوم به معنی سیر است، عده ای می گویند به معنی گندم است. «أتستبدلون» استبدال به معنی رها کردن چیزی به منظور گرفتن چیزی دیگر به جای آن است. «أدنی» پست تر، خوارتر، حقیرتر. گفته

می شود: مردی دنی است یعنی پست است، به کسی «دنی» گفته می شود که به دنبال پستی ها برود. «الذلة» خواری و خفت و حقارت. «والمکسنة» فقر و خشوع. از سکون گرفته شده است؛ زیرا مسکین به سبب فقرش کم جنبش و حرکت است. «باء واء» به معنی برگشتن و انصراف است. رازی گفته است: «باء» جز برای شر به کار نمی رود. «یعتدون» اعتداء به معنی تجاوز از حد در هر چیز می باشد اما بیشتر به معنی ستم و نافرمانی و گناه مشهور شده است.

تفسیر: «وإذ استسقى موسى لقومه» یعنی ای گروه بنی اسرائیل! به یاد آورید، زمانی را که موسی برای قوم خود که در بیابان سرگردان و دچار تشنگی شده بودند، طلب آب کرد. «فقلنا اضرب بعصاك الحجر» التماسش را اجابت کرده و به او گفتیم: بر هر سنگی که باشد با عصایت ضربه بزن، آنگاه به قدرت ما آب از آن چشمه ها خواهد جوشید. «فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» یعنی موسی ضربه اش را زد، آنگاه به تعداد قبایل بنی اسرائیل، دوازده چشمه ی آب به تندی بیرون جهید. «قد علم كل أناس مشربهم» یعنی برای این که به نزاع نپردازند، هر قبیله محل آشامیدن خود را می دانست. «كلوا و اشربوا من رزق الله» یعنی به آنها گفتیم: از من و سلوی بخورید، و بدون تحمل رنج و تلاش از این آب هم بنوشید، و نیک بدانید این عطیه و بخشش مخصوص، از جانب خداست. «ولا تعثوا في الأرض مفسدين» یعنی با انواع نافرمانی و فساد در زمین به طغیان نپردازید. «وإذ قلتم يا موسى» ای گروه بنی اسرائیل! به یاد آورید زمانی را که در صحرا بودید و از «من» و «سلوی» یعنی ترنجبین و مرغ بریان می خوردید، به موسی گفتید: «لن نصبر على طعام واحد» ما نمی توانیم به یک نوع خوراکی یعنی ترنجبین و مرغ بریان قناعت کنیم و شکیا باشیم. «فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض» از خدا بخواه غیر از این خوراک به ما بدهد، ما از ترنجبین و مرغ بریان به تنگ آمده ایم و از آن بیزاریم، غلات و حبوبات رستنی در زمین را می خواهیم. «من بقلها» اعم از حبوبات و

سبزیجات. ﴿وَقَتَانَهَا﴾ و خیار ﴿وَفُومَهَا﴾ و سیر. ﴿وَعَدْسَهَا وَبَصْلَهَا﴾ و عدس و پیاز. ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ موسی به طریق اعتراض به آنها گفت: وای بر شما! آیا می خواهید چیزی پست و بی ارزش را با چیزی نفیس و ارزشمند عوض کنید و پیاز و خیار و سیر را بر مرغ بریان و ترنجبین ترجیح می دهید؟ ﴿إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ﴾ گفت: به یکی از شهر یا به یکی از کشورها در آیید و بروید. هر جاکه بروید چنین اشیاء و موادی را خواهید یافت. سپس خدای متعال به منظور نشان دادن گمراهی و فساد و پلشتی و نافرمانی آنها می گوید: ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ خواری و خفت دامنگیر آنان شد و به حقارت و سرافکنندگی ابدی مبتلا شدند که هرگز از آنان جدا نمی شود. ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ یعنی به قهر و غضب شدید خدا دچار شدند ﴿ذَلِكَ﴾ یعنی دلیل خفت و خواری و قهر و کین و غضبی که بدان نایل آمدند عبارت بود از این که: ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ آنها کافر شدند و آیات را انکار کردند و تکبر و خود بزرگ بینی نشان دادند و پیامبران را به ناحق کشتند. ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ یعنی به سبب نافرمانی و طغیان و تمرّدشان از احکام الهی ذلیل شدند. سپس حق تعالی ملت ها و اقوام با ایمان و یهود و نصاری و صائین را به ایمان صادق و اخلاص در عمل فرا می خواند، و در قالب «جمله ی خبریه» می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اهل ایمان از پیروان حضرت محمد ﷺ ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ و جماعت یهود و پیروان حضرت موسی ﷺ ﴿وَالنَّصَارَى﴾ و پیروان حضرت عیسی ﷺ ﴿وَالصَّابِئِينَ﴾ و گروهی که هم از جماعت یهود بیرون رفتند و هم از گروه نصاری، و به عبادت فرشتگان رو آوردند. ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ یعنی از این طوایف آنان که ایمانی صادق به خدا داشته باشند و وجود خدا را تصدیق کرده، و به روز آخرت و رستاخیز یقین حاصل کنند، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و در دنیا به اطاعت خدا بپردازند و عمل صالح را انجام دهند، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ پاداش عمل را نزد خدا دارند و خداوند به

اندازه‌ی یک ذره از پاداش آنان را ضایع نمی‌کند. ﴿و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾ یعنی آن گروه از مؤمنان، در روز آخرت بیم و هراسی ندارند، در حالی که کافران از عذاب و کیفر می‌ترسند، و مقصران و تبهکاران به خاطر ضایع کردن عمر و از دست دادن پاداش، محزون و غمناکند.

تکات بلائی: ۱- در آیه‌ی ﴿کلوا و اشربوا من رزق الله﴾ رزق به خدا نسبت داده شده و به «الله» اضافه شده است، تا نعمت بزرگی را که خدا به آنان داده است یادآور شود و به این نکته اشاره کند که آنها در برخورداری از این نعمت‌ها هیچ رنج و مشقتی را متحمل نشده‌اند.

۲- به منظور مبالغه در تقبیح فساد، زمین را در ﴿و لاتعتوا فی الارض﴾ به صراحت ذکر کرده است، و «مفسدین» حال تأکیدی است. وجه فصاحت این اسلوب در این است که گوینده شدت توجه و عنایتش را به این معطوف می‌دارد که هیچ شک و تردیدی امر و نهی را در بر نگیرد. یکی از علایم و مظاهر چنین توجهی تأکید است، بنابراین لفظ (مفسدین) نهی را تقویت می‌کند تا آنان را از ایجاد فساد برحذر بدارد، و از این امر (عدم فساد) غافل نمانند و آن را فراموش نکنند.

۳- در «مما تنبت الارض» مجازی به نام (مجاز عقلی) قرار دارد، و علاقه‌ی آن عبارت است از سببیت؛ چون زمین سبب رستن نبات و گیاه است، رستن را به آن نسبت داده است، و گرنه رویاننده‌ی حقیقی فقط خدای متعال است.

۴- گفته‌ی ﴿و ضربت علیهم الذلة و المسکنة﴾ کنایه از این است که ذلت و نکبت آنها را احاطه کرده است، همان‌طور که گنبد فردی را در می‌گیرد که بر سر او برپا شده است.^(۱) شاعر گفته است:

۱- آن را استعاره به کنایه، گویند همان‌گونه که ابوسعود به این اشاره کرده است.

إن السماحة و المروءة و الندی فی قبة ضربت علی ابن الحشرج

«سخاوت و مردانگی و بخشنده‌گی در گنبدی است که بر ابن الحشرج زده شده است».

۵- مقید کردن کشتن پیامبران به قید «بغیر الحق» به منظور نشان دادن شدت دشمنی آنان با پیامبران است، و گرنه کشتن پیامبران، هرگز بر حق صورت نمی‌گیرد.

فواید: اول؛ مفسران در مورد سنگی که موسی علیه السلام آن را زد و چشمه‌های آب از آن جوشید احوال زیادی دارند مبنی بر این که کدام سنگ و کیفیت آن چگونه بود؟ ما از نقل این احوال صرف نظر کردیم. اما آنچه برای فهم معنی آیه کفایت می‌کند این است که جریان انفجار و جوشیدن آب، فقط به طریق «معجزه» بوده است و سنگی که موسی به آن ضربه زد از نوع سنگ خارا بود که خاصیت جوشش آب را نداشت. بدین ترتیب معجزه واضحتر جلوه گر می‌شود، و دلیل آن روشن تر می‌گردد. حسن بصری گفته است: خدا به موسی دستور نداد سنگی معین را بزند. وی می‌افزاید: این طرز کلام بیانگر حجت بارز خدا و قدرت بی‌پایان او است.

دوم؛ اگر گفته شود که چه حکمتی در دوازده چشمه قرار دادن آب نهفته است؟ در جواب گفته می‌شود: قوم حضرت موسی بسیار زیاد بودند و در صحرا و بیابان زندگی می‌کردند. و مسلم است وقتی که احتیاج شدید به آب پیدا کنند و آن را بیابند، به کشمکش و نزاع خواهند پرداخت، لذا خدای مهربان نعمتش را بر آنان کامل کرد و برای هر طایفه چشمه‌ی آبی معین کرد که تعداد آنها دوازده طایفه بود. آنان از نسل دوازده پسر حضرت یعقوب بودند.

سوم؛ بعضی از مفسران چنان پنداشته‌اند که منظور از «قوم» در «و قومها» گندم است. اما قول راجح این است که منظور از آن «سیر» است، به دلیل قرائت ابن مسعود که خوانده است، «و ثومها» و به دلیل آمدن پیاز بعد از آن. امام فخر رازی گفته است: سیر بیشتر از گندم با عدس و پیاز موافق است، و قرطبی در این مورد به قول حسان استدلال

کرده که می‌گوید:

و انتم اناس لثام الاصول

طعامکم القوم و الحوقل^(۱)

«شما از نژادی خسیس هستید که خوراکتان سیر و بیاز است».

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(۶۳) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۴﴾
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۶۵﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۶﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای سبحان نعمت‌های والا و گرانقدرش را به آنها یاد آور شد، به دنبال آن، کیفری را بیان کرد که به سبب کفر و نافرمانی و سرپیچی از اوامر خدا، به آن مبتلا شدند. آنان در مقابل نعمت‌های خدا ناسپاسی کردند، و عهد و پیمان را نقض نمودند، و در روز شنبه از حد و دستور خدا تجاوز کردند، آنگاه خدا در کیفر این اعمال، آنان را مسخ کرده و به صورت میمون در آورد. سرانجام و عاقبت تمام ملت‌هایی که از فرمان خدا سرپیچی کرده و از امر پیامبران اطاعت نکنند، چنین می‌شود. معنی لغات: «میشاقکم» میثاق به معنی پیمانی است که با قسم و امثال آن مؤکد شده باشد و در اینجا منظور عملی کردن دستورات تورات است. «الطور» کوهی است که

حضرت موسی علیه السلام در بالای آن با خدا سخن گفت. «بقوة» با عزم و اراده. «تولیت» تولی به معنی اعراض و پشت کردن به چیزی است. «خاستین» جمع خاسیء و به معنی ذلیل و خوار است. اهل لغت گفته اند: خاسیء به معنی حقیر و مطرود و دور شده است؛ مانند سگ که هر وقت به انسان نزدیک شود، می گویند: «إخسأ» یعنی چنخ، دور شو! گم شو! برو کنار حقیر! «نکالا» نکال به معنی کیفر شدید و بازدارنده است، و به هر کیفری نمی گویند نکال، مگر این که زجر دهنده و بازدارنده باشد.

تفسیر: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ» ای جماعت بنی اسرائیل! به یاد آورید، وقتی را که از شما عهد و پیمان مؤکد گرفتیم که احکام و دستورات تورات را انجام دهید، «وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّورَ» و کوه طور را به سان سایه ای بالای شما قرار دادیم و به شما گفتیم: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» با جدیت و عزم و اراده احکام تورات را انجام دهید. «وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ» و مطالب مندرج در آن را به خاطر بسپارید، آن را فراموش نکنید، و از آن غافل نشوید. «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» شاید در دنیا از هلاکت و نابودی محفوظ و در آخرت از عذاب مصون بمانید. یا این که امید می رود از جمله ی پرهیزگاران شوید. «ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» سپس بعد از عهد و پیمان مؤکدی که از شما گرفتیم، روگردان شدید و اعراض نمودید. «فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» اگر خدا به فضل و بزرگی خود توبه را از شما نمی پذیرفت، «وَرَحْمَتُهُ» و با صرف نظر کردن از لغزش و اشتباهات به شما رحم نمی کرد، «لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» بی گمان از جمله ی هلاک شدگان دنیا و آخرت می شدید. «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ» یعنی همانا دریافتید که چه بلایی بر سر افرادی آوردیم که از فرمان ما سر برتاقتند. زمانی که به مخالفت با ما برخاسته و در روز شنبه به شکار پرداختند که ما آنها را از آن منع کرده بودیم. «فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» به آنها گفتیم به صورت میمونهای رانده شده و منفور در آید؛ یعنی بعد از این که انسان بودند، به منظور خوار و ذلیل کردن آنان، آنها را به میمون تبدیل کردیم. «فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا»

یعنی «مسخ» را برای ملت‌های بعدی، کیفری باز دارنده قرار دادیم. «و ما خلفها» یعنی مسخ گشتن آنان و تبدیل شدن آنها به میمون، به منظور عبرت و پند گرفتن افرادی که در آن زمان زندگی می‌کردند انجام شده است. و نیز تا آنان که بعداً سر از پرده‌ی عدم بیرون می‌آورند درس عبرتی بگیرند. «و موعظة للمتقين» یعنی و نیز برای تمام بندگان صالح و پرهیزگار و از خدا ترس، اندرز باشد.

نکات بلاغی: ۱- در «خذوا ما آتیناکم بقوة» ایجاز حذف قرار دارد؛ یعنی همان‌طور که زمخشری گفته است، اصل عبارت چنین است: «قلنا لهم خذوا» که ماده‌ی قول حذف شده است.

۲- امر در «كونوا قردة خاسئين» از معنی حقیقی خارج و به معنی اهانت و تحقیر به کار رفته است. بعضی از مفسران گفته‌اند: این موضوع امری است تسخیری و تکوینی که عبارت است از این‌که آنها را از حقیقت و ماهیت انسانی خارج و به حقیقت میمونی تبدیل کرده است.^(۱)

۳- «لما بین یدیهما و ما خلفها» کنایه از آفریده‌هایی است که قبل و بعد از آنها پا به عرصه‌ی هستی نهاده و می‌نهند. یا عبرت است برای متقدمان و متأخران.

فواید: اول؛ فقال می‌گوید: چرا خداوند متعال گفته است «میثاقکم» و نگفته است «مواثیقکم» و «میثاق» را به صورت جمع نیاورده است؟ چون پیمان تک‌تک آنها را مدنظر داشته است، مانند: «ثم یخرجکم طفلاً» یعنی هر یک از شما را به صورت طفل در آورده است.^(۲)

دوم؛ بعضی از لطیفه‌گویان گفته‌اند: بنی اسرائیل در تاریکی و عصیان و نافرمانی خود کورکورانه دست و پا می‌زدند، تکبر و خودپسندی به اوج رسیده بود. وقتی که مکلف به اجرا و تطبیق تورات شدند، آن را سنگین یافتند و نهادشان برآشفست، آنگاه خداکوه را بر

سر آنان بلند کرد. آن را سنگین تر از تکلیف یافتند لذا عمل به دستورات تورات بر آنان آسان شد. شاعر گفته است: انسان نافرمان با دلایل روشن به سوی خدا خوانده می شود، اگر آن را اجابت نکرد با شمشیر براق و تیز با او برخورد می شود. (۱)

سوم؛ از این رو موعظه را به متقیان نسبت داده است: ﴿و موعظة للمتقين﴾ چون آنها از موعظه و تذکر سود می برند، خدا فرموده است: ﴿و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین﴾.

خدای متعال فرموده است:

﴿وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَخَذْنَا هَؤُلَاءِ آعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ أَلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا قَالُوا آلَيْنِ جَنَّتْ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَ اللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّنُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَ إِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال بعضی از کارهای زشت و جرایم یهود از قبیل نقض عهد و پیمان و تجاوزگری در روز شنبه و نافرمانی در تطبیق و اجرا کردن شریعت را یادآور شد، به دنبال آن نوعی دیگر از اعمال ناپسند آنها را ذکر کرد که عبارت است از مخالفت با پیامبران و تکذیب آنان و عدم شتاب در اجرا و امتثال اوامری که خدا به آنها وحی کرده است. علاوه بر آن فزونی لجاجت و دشمنی با پیامبران علیهم السلام و خشونت در برخورد و گفتگو با پیامبر گرامی خود یعنی حضرت موسی علیه السلام و سایر اعمال زشت و ناپسند آنها را نیز یادآور شده است.

معنی لغات: «هزوا» هزو به معنی ریشخند و مسخره کردن است که همزه ی آن به واو قلب شده است. «هزوا» مانند «كفوا أحد» است و معنی آن بر مبنای حذف مضاف قرار دارد؛ یعنی آیا ما را در معرض ریشخند و مسخره قرار می دهی؟ یا این که مصدر به معنی اسم معقول است؛ یعنی آیا ما را مسخره شده قرار می دهی؟ «فارض» ماده گاوی پیر و کهنسال است که به سبب سن زیاد نمی تواند بچه بزاید. شاعر می گوید:

لعمری لقد اعطيت ضيفك فارضا تساق اليه ما تقوم على رجل
و لم تعطه بكرا فيرضى سمينة فكيف تجازي بالمودة والفضل؟^(۱)

«به جانم قسم! تو به مهمانت ماده گاو پیری دادی که به نزدش کشیده می شود و بر پا نمی ایستد! شما گاوی بکر و چاق به او ندادی که راضی شود، پس چگونه ادعای مهر و مودت و فضل می کنی؟»

«عوان» میانه سال، نه پیر و نه جوان، و گفته اند: عنوان عبارت است از آن که یکی یا دو شکم زاییده است. «فاقع» فقوع به معنی زرد رنگ شدید است، فاقع یعنی زرد پررنگ همان طور که گفته می شود: احمر به معنی سرخ پررنگ می باشد، (یعنی قرمزی شدید). طبری گفته است: فاقع شبیه نصوع است در سفیدی. «ذلول» یعنی رام، مطیع. می گویند:

«دابة ذلول» یعنی حیوان رام شده که زیر بار شخم زدن می رود. پس «لا ذلول» یعنی رام نشده و در شخم زدن زمین از شخم زننده اطاعت نمی کند. «مسلمة» از سلامت و به معنی خالص و بدون عیب است. «شیه» شیه به معنی لکه ای که مخالف رنگ زمینه ی اصلی است و طبری گفته است: «لا شیه فیها» یعنی سفیدی و سیاهی مخالف رنگ اصلی در آن نیست (بدون لکه).^(۱) «فادأرأتم» یعنی به دفاع برخاستید و اختلاف و نزاع پیدا کردید. اصل آن تدارأتم بوده که تاء در دال ادغام شده و همزه ی وصل به منظور آسانی تلفظ در اوّلش اضافه شده است. درأ به معنی دفع است؛ زیرا هر یک از طرفین دیگری را از خود می راند و دفع می کرد. در حدیث آمده است: «إدراؤا الحدود بالشبهات» حدود را با شبهه دفع و برطرف کنید. «قست» قسوة به معنی سختی و سفتی است و متضاد رقت و نرمی است. «یشقق» تشقّق به معنی شکاف و ترکیدن از جهت طول یا عرض است. «یهبط» هبوط به معنی نزول و فرود آمدن از بالا به پایین می باشد.

معجزه ی زنده شدن مرده و داستان گاو

اصل داستان: ابن ابی حاتم از عبیده ی سلمانی نقل کرده است که: «در میان بنی اسرائیل مردی ثروتمند که بدون اولاد بود و ثروتی هنگفت داشت، یگانه وارثش که برادرزاده اش بود او را به قتل رساند، و شبانه جنازه اش را در مقابل خانه ی یکی از همسایه ها قرار داد و فردا ادعای خونش را از صاحب آن خانه کرد. دو طرف به نزاع برخاسته و اسلحه بر روی یکدیگر کشیدند. اما افراد معتمد و اهل نظر گفتند: چرا دعوی و قتل؟ چرا همدیگر را به قتل می رسانید در صورتی که پیامبر خدا در بین شما قرار دارد؟ نزد حضرت موسی علیه السلام آمدند و ماجرا را برایش بازگفتند. حضرت موسی

گفت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ خدا فرمان می دهد گاوی را ذبح کنید، و اگر از در اعتراض در نمی آمدند، هر گاوی کفایت می کرد، اما چون لجبازی و سختگیری کردند، خدا هم بر آنان سخت گرفت، تا سرانجام به آن گاوی دست پیدا کردند که خدا دستور ذبحش را داده بود. آن را نزد نفری یافتند که گاو دیگری نداشت، وی گفت قسم به خدا! تا پوستش را از طلا پر نکنند، آن را نمی دهم. بالاخره پوستش را پر از طلا کردند و به آن مرد دادند و آن را خریدند و سر بریدند و با قسمتی از آن، مقتول را زدند. مقتول زنده شد و به پا خاست. از او پرسیدند: قاتلت کیست؟ گفت: قاتل من برادرزاده ام است، آنگاه افتاد و مرد. در نتیجه از مالش چیزی به او ندادند و قاتل ارث را نبرد. ^(۱) در روایتی آمده است: «آن جوان را گرفتند و کشتند».

تفسیر: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ یعنی ای جماعت بنی اسرائیل! به یاد آورید وقتی را که پیامبران، حضرت موسی به شما گفت: خدا به شما امر می کند که گاوی را ذبح کنید. ﴿قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ یعنی جواب گستاخانه ی شما به پیامبران این بود که گفتید: آیا ما را مسخره می کنی یا موسی؟! ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ موسی گفت: به خدا پناه می برم که از جمله ی مسخره کنندگان نادان باشم. ﴿قَالُوا ادْع لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ یعنی این گاو چیست و چه وصف و شکلی دارد؟ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بَكْرٌ﴾ یعنی سالمند و پیر نیست و صغیر هم نیست که نر بر آن نرفته باشد. ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ یعنی در وسط و میانه ی پیری و صغیری قرار دارد. ﴿فَاعْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ یعنی امری را که خدا گفته است، انجام دهید و سرسختی و بلبل زبانی را کنار بگذارید تا خدا بر شما سخت نگیرد. ﴿قَالُوا ادْع لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونَهَا﴾ یعنی از خدا بخواه که برای ما معلوم کند که آن گاو چه رنگ است، سفید است یا سیاه یا رنگی

دیگر؟ «قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» یعنی گاوی است که دارای رنگ زرد شدید است که هر کس آن را نگاه کند، لذت می برد و مسرور می شود. «قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي» بعد از این که سن و رنگ گاو را دانستند، به منظور توصیف بیشتر، سؤال را تکرار کردند، سپس معذرت خواستند و گفتند: گاو میانه سال که دارای رنگ زرد روشن باشد، زیاد است. «إن البقر تشابه علينا» گاو بر ما مشتبه شده است. ما نمی دانیم گاوی که باید آن را ذبح کنیم کدام است؟ «وإننا إن شاء الله لمهتدون» یعنی به خواست خدا به شناخت آن راهیاب خواهیم شد، و اگر نمی گفتند: «إن شاء الله» همان طور که در حدیث آمده است، هرگز راهیاب نمی شدند. «قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث» یعنی این گاو برای شخم زدن زمین و آبیاری کردن مزرعه رام نیست. «مسلمة لاشية فيها» یعنی از هر عیبی بری است و رنگی مخالف با زمینه ی اصلی یعنی رنگ زرد، در آن وجود ندارد و کاملاً زرد رنگ است. «قالوا الآن جئت بالحق» یعنی حالا آن را به طور کافی بیان کردی و هیچ ابهامی و اشتباهی در آن نماند. خدای متعال از آنان خبر داده و فرموده است: «فذبوها و ما كادوا يفعلون» به خاطر گرانی قیمت آن یا به خاطر ترس از افشا شدن فضیحت، نزدیک بود آن را ذبح نکنند. آنگاه خدای متعال در مورد سبب امر به ذبح گاو آیات روشنی که مبنی بر قدرت و اقتدار خدا، مشاهده کردند، خبر داده و فرمود: «وإذ قتلتم نفساً» یعنی به یاد آورید، ای جماعت بنی اسرائیل! وقتی که یک نفر را کشتید. «فادارأثم فيها» یعنی در مورد آن به جنگ و مرافعه برخاستید، و هر گروه تهمت را از خود دور می کرد و آن را به دیگری نسبت می داد. «والله مخرج ما كنتم تكتمون» خدای متعال چیزی را که پنهان می دارید، عیان می کند. «فقلنا اضربوه ببعضها» یعنی مقتول را با جزئی از گاو بزنید، پس زنده می شود و قاتل را به شما معرفی می کند. «كذلك يحيى الله الموتى» یعنی همان طور که مقتول را در جلو چشمانتان زنده کرد، مردگان قبور را نیز زنده می کند. «ویریکم آیاته لعلکم تعقلون»

یعنی خداوند دلایل قدرت خود را ارائه می دهد تا به تفکر و اندیشه فرو برود، و دریابید که خدا بر انجام دادن هر کاری توانا و قادر است. پس از آن درباره‌ی ستمکاری و سنگدلی بنی اسرائیل خبر داده و می فرماید: ﴿ثم قست قلوبکم﴾ یعنی ای جماعت یهودا طوری سنگدل شده اید که اندرز و یادآوری در آن تأثیری ندارد. ﴿من بعد ذلك﴾ یعنی بعد از مشاهده‌ی معجزات درخشان و آشکار. ﴿فهی کالحجارة أو أشد قسوة﴾ یعنی بعضی از آن به سان سنگ سخت است و بعضی از سنگ سخت تر و مانند آهن است. ﴿وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار﴾ یعنی رودهای پرآب از بعضی از سنگ ها می جوشند. ﴿وإن منها لما یشقق فیخرج منه الماء﴾ یعنی بعضی از سنگ ها به منظور نشان دادن نرمش در مقابل عظمت خدا، شکاف برمی دارند و چشمه‌ی آب از آنها فوران می کند. ﴿وإن منها لما یهبط من خشية الله﴾ یعنی بعضی از آنها خرد شده و از ارتفاع و قلل کوه ها از بیم خدای توانا فرو می افتند. پس سنگ نرم می شود و خشوع و فروتنی نشان می دهد، ولی ای جماعت یهودا قلب و نهاد شما نرم شدنی نیست. ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾ یعنی خدای متعال مراقب اعمال شما است و هیچ چیز بر او پوشیده نیست و در روز قیامت به خاطر آن اعمال آنها را کیفر خواهد داد. در این لحن کلام وعید و تهدید نهفته است.

تکات بلاغی: ۱- در جمله‌ی ﴿فذبحوها و ما کادوا یفعلون﴾ ایجاز وجود دارد، و آن عبارت است از این که از صدر این جمله، دو جمله که از نظم کلام و سیاق جمله فهمیده می شوند حذف شده اند، و تقدیر عبارت چنین است: گاو واجد شرایط مذکور را جستجو کرده و آن را به دست آوردند، بعد از این که به آن دست یافتند، آن را سر بردند و این از جمله ایجاز به حذف است.

۲- جمله‌ی ﴿والله مخرج ما کنتم تکتُمون﴾ یک جمله‌ی معترضه است که در بین ﴿فادارأتم﴾ و ﴿فقلنا اضربوه﴾ واقع شده است و جمله‌ی معترضه که بین دو جمله‌ی قابل وصل قرار گیرد، موجب افزایش حسن کلام بلیغ می شود، و فایده‌ی اعتراض این

است که به مخاطبین اعلام کند که حقیقت بدون تردید متجلی خواهد شد.

۳- «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم» منظور از توصیف قلوب به صلابت و سختی، عبرت نگرفتن و عدم تأثر به موعظه و اندرز است. بنابراین شامل استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. ابوسعود گفته است: قسوت به معنی سختی و غلظت و ضخامت است، همان‌طور که در سنگ هست، و به سبب دوری قلوب آنان از تأثر به موعظه و پند و هشدار که کوه از آن آب می‌شود و سنگها در مقابل آن نرم می‌شود، به استعاره گرفته شده است.^(۱)

۴- «فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ» نوعی تشبیه به نام (مرسل مجمل) قرار دارد؛ چون ادات تشبیه ذکر شده و وجه شبه حذف گشته است.

۵- «لَمَّا يَتَفَجَّر مِثْلَ الْإِنِّهَارِ» یعنی آب نهرها. عرب اسم محل از قبیل نهر را برای مظهر، یعنی آب به کار می‌برند و قرینه‌ی آن آشکار است؛ زیرا جوشیدن و تفجر از خصوصیات آب است و این را مجاز مرسل می‌نامند.

فوائد: اول؛ حق تعالی فرمود: «قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ». اعلام داشته است که استهزا به هر یک از امور دین جهل محض و گناه بس بزرگی است. علما به کار بردن آیات را در شوخی و مزاح منع کرده و گفته‌اند: قرآن فقط به منظور تفکر و اندیشیدن نازل شده است؛ نه برای سرگرمی و تنقل و شوخی.

دوم؛ خطاب در «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا» برای یهودیان معاصر پیامبر ﷺ می‌باشد، و بر مبنای اسلوب خطاب با دیگر اقوام می‌باشد؛ چرا که چیزی به خلف و نسل بعدی نسبت داده می‌شود که نسل قبلی و پیشین آن را انجام داده‌اند؛ زیرا خَلْف نیز طریقه‌ی سلف را پیش گرفته‌اند و به عمل آنان راضی می‌باشند. در واقع توبیخ و هشدار برای حاضران و گذشتگان در آن مکنون است.

سوم؛ این حادثه یعنی واقعه‌ی (قتل نفس) قبل از دستور ذبح گاو اتفاق افتاده بود. هر چند که در مقام بیان بعد از آن آمده است. دلیل این امر عبارت است از تشویق برای شناختن و دانستن سبب ذبح گاو و نیز دانستن سبب تکرار شدن هشدار و توبیخ. علامه ابوسعود گفته است: به منظور تکرار توبیخ و دوباره گفتن هشدار و سرزنش، سیاق و ترتیب آیات تغییر یافته است؛ زیرا هر یک از قتل نفس حرام و مسخره کردن حضرت موسی و تمرد از فرمانش، جنایتی عظیم به شمار می‌آید، و شایسته است به خاطر آن سرزنش و توبیخ شوند.^(۱)

چهارم؛ خدای متعال موضوع زنده کردن مردگان را در این سوره در پنج جا یادآور شده است: ۱- در ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ﴾. ۲- در این داستان ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا﴾. ۳- در داستان آنهایی که از سرزمین خود کوچ کردند ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾. ۴- در قصه‌ی عزیر ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾. ۵- در داستان حضرت ابراهیم ﴿وَرَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾.

پنجم؛ ﴿أَوْ﴾ در ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾ که به معنی بل آمده است؛ یعنی ﴿بَلْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾، همچنان که در گفته‌ی حق تعالی ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ به معنی بل آمده است. و بعضی گفته‌اند: ﴿أَوْ﴾ برای تردید یا مخیر کردن است. لذا آن که حالش را شناخت آن را به سنگ یا آهن تشبیه کرده است و ناشناخته را به سنگ تشبیه کرده یا این که گفته است: از سنگ سخت‌تر است.

ششم؛ بعضی از مفسرین گفته‌اند: ﴿خَشِيَّةٌ﴾ در اینجا به معنی حقیقی‌اش به کار رفته است و خدای متعال برای این سنگ‌ها به میزان خود ترس و هراس قرار داده است؛ مانند گفته‌ی ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ﴾. بعضی دیگر گفته‌اند: از باب مجاز است؛ مانند

گفته ی (دیوار به میخ گفت: چرا مرا می شکافی ؟ میخ گفت: از آن پیرس که مرا می زند!)
والله اعلم.

خدای متعال فرموده است:

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحْسِرُ قُلُوبَهُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَغْلِبُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِغَضَمٍ
إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُخَاجِبَكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾
أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانًى وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ قَوْلِ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِ لَهُمْ بِمَا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَ وِئِلَ لَهُمْ بِمَا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَ قَالُوا
لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ
عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای دانا دشمنی و
لجاجت و به جانیاوردن فرمان خدا، و جدل و یاوه گویی یهود را با پیامبران گرامی یادآور
شد و عدم تسلیم و پذیرش آنها را بیان کرد، پشت سر آن به ذکر بعضی از کارهای ناشایست
پرداخت که یهود مرتکب آن شدند؛ از قبیل تحریف کلام خدا و این که آنها دوست و
محبوب خدا می باشند، و این که آتش جهنم بیش از چند روزی آنها را فرا نمی گیرد، و

دیگر آرزوهای دروغین که از پدران خود به ارث برده بودند. خدا آیات را با نا امید کردن مسلمانان از ایمان آنان شروع کرده است؛ چون ساختار وجود آنان بر گمراهی و کجروی بنا شده و لجاجت و سرسختی و دشمنی و خیره سری با سرشت آنان آمیخته است.

معنی لغات: «أفتطمعون» طمع عبارت است از تعلق شدید انسان به امری مطلوب. اگر دلبستگی شدید باشد، طمع و اگر ضعیف باشد، آرزو و رغبت است. «فریق» فریق به معنی جماعت است. اسم جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد؛ مانند رهط و قوم. «تحرّفونه» تحریف به معنی تبدیل و تغییر است، و اصل آن عبارت است از انحراف از چیزی. «عقلوه» عقل هر چیز به معنی درک آن است به وسیله عقل، منظور این است که آنها آن را فهم کرده و دانسته اند. «أمیون» جمع اُمی و عبارت است از فردی که خواندن و نوشتن بلد نیست. بدین نام موسوم شده است؛ چون منسوب است به اُم (مادر)؛ زیرا به همان حال که از مادر زاده شده است، بدون شناخت و معرفت باقی مانده است. «أمانی» جمع اُمنیة است، یعنی آنچه که انسان آرزو و تمنایش را می کند. یا این که آن را در درون خود پنهان می دارد، از این رو بر کذب نیز اطلاق می شود. یکی از اعراب بادیه نشین به نفری گفت: «أهَذَا شئٌ رأيتُهُ أُم قنیتَه» آیا این چیزی است که آن را دیده یا با دروغ و کلک آن را ساخته ای؟! و به معنی «قرأ» هم می آید. حسان گفته است: تمنی کتاب الله اول لیلة در ابتدای شب کتاب خدا را خواند. «فویل» ویل به معنی هلاکت و نابودی است و بنا به قولی به معنی افتضاح و خواری است. کلمه ایست که در مقاصد شر به کار می رود. قاضی گفته است: «ویل» به معنی وعید و تهدید بسیار شدید است؛ مانند: «ویل للمطففین». و سیبویه گفته است: «ویل» از آن کسی است که در هلاکت افتاده است و «ویح» از آن کسی است که در شرف هلاکت قرار گرفته است.

سبب نزول: الف؛ در مورد انصار نازل شده است که با یهودیان یک نوع روابط همسایگی و شیرخوارگی داشتند و امیدوار بودند به اسلام درآیند، آنگاه خدای متعال

این آیه را نازل کرد: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ...﴾. (۱)

ب؛ مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که یهود می گفتند: عمر این جهان هفت هزار سال است و ما در مقابل هر هزار سال یک روز عذاب آتش می بینیم. پس مدت عذاب ما به هفت روز محدود است، لذا خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾. (۲)

تفسیر: خداوند متعال بندگان مؤمن خود را مخاطب قرار داده می گوید: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ یعنی ای گروه مؤمنان! آیا امیدوارید یهود ایمان بیاورند و به دین شما در آیند. ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ در حالی که جمعی از روحانیان و علمای آنان کلام خدا را می خوانند و به صورتی روشن و آشکار آن را می شنوند. ﴿ثُمَّ يَحْرِفُونه مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوهُ﴾ سپس آیات تورات و انجیل را بعد از این که آن را درک نموده و فهمیدند، تغییر می دهند. ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ و آنان می دانند که مرتکب گناه و جرمی شده اند؛ یعنی آنها با بصیرت و آگاهانه مخالفت می کنند؛ نه از طریق خطا و اشتباه و فراموشی. ﴿وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ یعنی هرگاه با یاران پیامبر ﷺ برخورد کنند، متفقان یهود می گویند: شما برحقید، و واقعاً محمد پیامبری است که در کتاب ما مژده ای آمدنش داده شده است. ﴿وَإِذَا خَلَا بِعَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ و هر وقت با یکدیگر خلوت کنند، ﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ یکدیگر را مورد سرزنش قرار می دهند و می گویند: آیا صفات محمد ﷺ را که خدا در تورات بیان کرده است، به یاران محمد ﷺ می گوئید؟ ﴿لِيَحْجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ تا در آخرت، مؤمنان علیه شما دلیل اقامه کنند که آگاهانه و عمدتاً از پیامبر پیروی نکرده اید، حال آن که به صدق و درستی او آگاهید. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ یعنی آیا عقل ندارید (عقلتان کم شده است) که اجازه ندهد

مطلبی به آنها بگوئید که آن را علیه شما حجت قرار دهند؟ گویند: «این سخنان یهودیان است که به منافقان می‌گفتند. اما خدا در توبیخ آنان گفته است: ﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ یعنی مگر یهودیان نمی‌دانند که خدا آنچه را که مخفی می‌کنند و آنچه را که نمایان می‌سازند همه را می‌داند؟ و مگر نمی‌دانند هیچ چیزی بر او پوشیده نیست؟ پس چگونه چنین مطلبی را می‌گویند، و به خیال خود ایمان هم دارند؟! »

بعد از این که خداوند متعال از عالمانی سخن به میان آورد که به تحریف و تبدیل کتاب پرداختند، بعد از آن از گروه «عوام» بحث نمود که از آنان تقلید کردند، پس خداوند متعال خاطر نشان ساخت که این دو گروه در گمراهی مساوی و یکسانند و فرمود: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ یعنی در میان یهود گروهی جاهل و عوام قرار دارند که خواندن و نوشتن بلد نیستند، تا خود از محتویات تورات سر در آورند و به تحقیق مندرجاتش بپردازند. ﴿إِلَّا أُمَانِي﴾ یعنی جز آرزوها و انتظاراتی که روحانیان به دل آنها القا کرده‌اند، از قبیل این که خدا آنها را می‌بخشاید و به آنها رحم می‌کند و جز چند صباحی در آتش نخواهند ماند و پدرانشان که پیامبرند به شفاعت آنها برخوانند خاست و آنان فرزندان و دوستان خدا هستند، و دیگر آرزوهای پوچ و خالی. ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ یعنی آنها به کار خود یقین و اطمینان ندارند، بلکه از پدران خود تقلید می‌کنند، همانگونه که کور و نادان از دیگری تبعیت می‌کند. سپس گناه و جرم سران گمراه کننده را یادآور شده، آنهایی که مردم عوام را به خاطر آز و طمع دنیا به گمراهی کشانده‌اند: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ یعنی هلاک و تباهی از آن تحریف کنندگان تورات است که با دست خود آیات تحریف شده را می‌نویسند. ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ سپس به پیروان بیسواد خود می‌گویند: آنچه را که می‌بینید نص تورات است که خدای متعال آن را بر حضرت موسی عليه السلام نازل فرموده است. در صورتی که آنها آن را با دست خود نوشته و به دروغ و ناروا آن را به خدا نسبت می‌دهند. ﴿لِيَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ تا از این طریق به

متاعی ناچیز از دنیای فانی نایل آیند. ﴿فویل لهم مما کتبت ایدیهم﴾ یعنی به خاطر عمل تحریف تورات، شدت و سختی عذاب خواهند یافت. ﴿وویل لهم مما یکسبون﴾ یعنی به خاطر حرام و نامشروعی که به دست می آورند، عذاب دردناک خواهند دید. ﴿وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة﴾ یعنی آنان گفتند که جز ایامی کم و ناچیز وارد آتش نمی شویم که بامدت زمان پرستش گوساله برابر است، یا فقط هفت روز است.

﴿قل اتخذتم عند الله عهداً﴾ یعنی ای محمد! به طریق اعتراض و تویخ به آنها بگو: آیا در این مورد خدا وعده و پیمانی به شما داده است؟ و اگر وعده ای داده است، ﴿فلن یخلف الله عهدہ﴾ خداوند خُلف وعده نمی کند. ﴿أم تقولون علی الله ما لاتعلمون﴾ یا این که دروغ به خدا نسبت می دهید، و چیزی را بر زبان می آورید که او آن را نگفته است. پس به این طریق، زشتی تحریف کلام خدا و گفتن کذب و بستن بهتان به او را با هم جمع می کنید.

خدا دروغ یهود را برملا و پندار آنان را باطل کرد که می پنداشتند با آتش جهنم نخواهند سوخت و برای همیشه در آن نخواهند ماند؛ به همین خاطر فرمود: ﴿بلی من کسب سیئة﴾ یعنی همان طوری که کافری که مرتکب گناهان کبیره می شود برای همیشه در عذاب خواهد ماند، همچنین تمام آنان که مرتکب گناهان زشت می شوند، ﴿و احاطت به خطیئة﴾ و پلشتی ها از هر جهت آنان را فرا گیرد و راه رستگاری را بر آنان ببندد و مرتکب اعمالی مانند اعمال شما، یهودیان شوند، ﴿فأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون﴾ آتش دامن گیر آنان می شود و هرگز از آن بیرون نخواهند شد. ﴿والذین آمنوا وعملوا الصالحات﴾ و اما مؤمنان که ایمان و عمل صالح را با هم دارند، آتش با آنان تماس پیدا نخواهد کرد، بلکه آنها در باغ های بهشت شاد و خندان خواهند ماند. ﴿أولئك أصحاب الجنة هم فیها خالدون﴾ آنان در باغ های بهشت برای همیشه می مانند و از آن خارج نمی شوند. بار خدایا! ما را از جمله ی آنان قرار بده. آمین یا ارحم الراحمین.

نکات بلاغی: ۱- جمله‌ی «وهم یعلمون» جمله‌ی ایست که نهایت زشتی عمل آنان را می‌رساند؛ چون آنها تورات را عمداً و با هدف خاصی تحریف کردند؛ نه از روی نادانی و فراموشی. آنها و هرکس عمداً مرتکب معصیت و نافرمانی بشود، از فردی که از روی نادانی مرتکب چنین عملی شود، بیشتر شایسته و سزاوار ذم و ملامت و توبیخ است.

۲- در جمله‌ی «یکتبون الکتاب بأیدیهم» به منظور برطرف کردن توهم مجاز، لفظ ایدی ذکر شده است، تا ثابت شود که نوشتن از جانب خود آنها صورت گرفته است، همان‌طور که گفته می‌شود: «کتبته بیمیمنی و سمعته بأذنی» با دست خودم نوشتم و با دو گوشم شنیدم. ۳- جمله‌ی «ما یسرون و ما یعلنون» یکی از محسنات بدیعی به نام (طباق) را دربردارد که دو لفظ «یسرون» و «یعلنون» را با هم آورده که از نوع «طباق ایجاب» است.

۴- تکرار در «فویل للذین یکتبون الکتاب» و «فویل لهم ما کتبت أیدیهم» و «وویل لهم ما یکتبون» به منظور تویخ و سرزنش و بیان این نکته است که گناهشان به اوج زشتی و ناپسندی رسیده است.

۵- جمله‌ی «وأحاطت به خطیثته» از باب استعاره می‌باشد؛ چون لغزشها را به سپاهی از دشمن تشبیه کرده که بر قومی فرود آمده و از هر طرف آنها را به محاصره درآورده‌اند. لفظ «احاط» را برای چیره شدن گناهان بر حسنات، به استعاره آورده است که انگار از تمام جوانب آن را احاطه کرده است.^(۱)

فواید: اول؛ با تأویل فاسد و نادرست، تحریف کلام خدا تحقق پیدا می‌کند، و به معنی تغییر و تبدیل کلام به کلامی دیگر نیز تحقق پیدا می‌کند که احبار یهود به هر دو صورت کلام خدا را تحریف کردند؛ یعنی هم آن را به شیوه‌ای فاسد و نادرست تأویل

کردند و هم آن را با گفته و کلام خود تغییر دادند. همان گونه که صفت حضرت محمد ﷺ در تورات تحریف کردند. علامه ابوسعود گفته است: روایت شده است که احبار یهود از زوال ریاست خود بیم پیدا کردند، به همین جهت صفت پیامبر ﷺ را در تورات مطالعه و بررسی کردند، دیدند در آنجا نوشته شده است: دارای سیمای نیکو و موی زیبا، چشمان سیاه، پوست سفید و شفاف و قد متوسط می باشد، پس آن را تغییر داده و به جای آن چنین نوشتند: دراز، کبود، موی مجعد. وقتی که مردم عادی در این مورد سؤال می کردند، در جواب آنها نوشته ی خود را می خواندند. پس آن را مخالف مندرجات تورات می یافتند، از این رو آن را تکذیب می کردند.^(۱)

دوم؛ هر دو نوع تحریف در کتاب های آسمانی از جمله تورات و انجیل رخ داده است، همان طور که خدا فرموده است: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾. تحریف به معنی تأویل باطل و نادرست، از جانب افراد نادان و پلید و بی دین، در قرآن نیز صورت گرفته است، اما تحریف به معنی آیه و گذاشتن کلامی دیگر به جای آن، در قرآن رخ نداده و خدا کتاب عزیز خود را از آن مصون داشته است: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

سوم؛ بخاری از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است: «وقتی که خبیر فتح شد از گوشت بریان مسموم شده ای به پیامبر ﷺ هدیه شد، پیامبر ﷺ فرمود: تمام یهودیانی را که در اینجا حاضر هستند، جمع کنید، آنگاه پیامبر از آنها پرسید: پدرتان کیست؟ گفتند: فلان، فرمود: دروغ گفتید، بلکه پدرتان فلان است. گفتند: درست گفتید و نیکو گفتید. سپس به آنها گفت: آیا اگر چیزی از شما پرسم به من راست می گوئید؟ گفتند: بله ای ابا القاسم! چرا که اگر با شما دروغ بگوئیم خواهی دانست، همان طور که در مورد پدربان دانستی. آنگاه پیامبر ﷺ به آنها گفت: اهل آتش کیست؟ گفتند: ما مدتی کوتاه در آن خواهیم بود،

سپس شما در آن جانشین ما می شوید. پیامبر ﷺ به آنها گفت: بروید گم شوید، قسم به خدا ما هرگز در آن جانشین شما نخواهیم شد. سپس گفت: آیا اگر چیزی از شما ببرسم جواب درست به من می دهید؟ گفتند: بله ای ابا القاسم! فرمود: آیا این گوسفند را مسموم کرده اید؟ گفتند: بله! فرمود: چه چیزی شما را به این کار وادار کرد؟ گفتند: می خواستیم اگر دروغ گفته باشی، از شرت آسوده شویم، و اگر واقعاً پیامبر باشی به تو صدمه ای نمی زند. (۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ
فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنْتُمْ مِّنْهُمْ وَبَعْضٌ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه، گناهان یهود را برمی شمارند. در این آیات نمونه های زنده ای در مورد دشمنی و طغیان و نافرمانی و فسادکاری آنها را در عرصه ی هستی خواهید دید. از جمله پیمانی را نقض کردند که در تورات آن را عهده دار شدند، مرتکب قتل شدند که خدا آن را حرام کرده بود، و حیف و میل کردن و خوردن اموال مردم را به ناروا مباح کردند، و نسبت به برادران دینی ستم و تجاوز روا داشتند، و آنها را از دار و دیار خود بیرون نمودند. بنابراین سزاوار نفرین و خواری و نابودی شدند.

معنی لغات: «میثاق» عبارت است از پیمانی که با قسم مؤکد شده باشد. اگر با قسم مؤکد نشده باشد، آن را عهد می گویند. «حسنا» حُسن، اسمی است عام و جامع تمام معانی خیر و نیکی است؛ از جمله نرمش در گفتار و ادب و نزاکت و اخلاق نیکو. متضاد حُسن، قبح است. حُسن در اینجا برای صفت مصدری محذوف می باشد. «تولیتم» تولی از چیزی یعنی رو برتافتن و رد کردن و عدم قبول آن، همان گونه که خداوند می فرماید: «فأعرض عمن تولی عن ذکرنا» از آن که از اندرز ما رو برتافت، دوری کن و رو برتاب. بعضی بین «تولی» و «اعراض» تفاوت قایل شده و گفته اند: تولی یعنی پشت کردن به جسم، و اعراض یعنی رو برتافتن قلبی.^(۱) «تظاهرون» یعنی با یکدیگر همکاری و همیاری می کنید، فعل مضارع است و یکی از دو تاء آن حذف شده است. انگار هر یک از متظاهران به پشت دیگری تکیه می دهد. ظهیر به معنی معین و یاور است. «الاثم» یعنی گناهی که مرتکب شونده ی آن سزاوار لومه و سرزنش است. جمع آن اِثام است. «العدوان» یعنی به ناروا از حد گذشتن و تجاوز کردن. «خزی» به معنی خفت و قهر و کیفر است.

تفسیر: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ یعنی ای جماعت یهود! به یاد آورید زمانی که از پیشینیان شما پیمانی بسیار مؤکد گرفتیم. ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ که جز خدا کسی را پرستش نکنید. ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ و به آنها دستور دادیم که با پدر و مادر خود نیکی کنید. ﴿وَوَدَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ﴾ و همچنین با خویشاوندان و یتیمانی که در کردگی پدر خود را از دست داده‌اند، و با ینوایانی که قدرت کسب و کار ندارند، نیکی کنید، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ و با فروتنی و نرمش و گفتار نیکو سخن بگویید. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ یعنی نماز بخوانید و زکات بدهید همان‌طور که خداوند متعال این دو رکن عظیم را بر شما فرض کرد. نماز و زکات از جمله بزرگترین عبادات بدنی و مالی می‌باشند. ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ یعنی هم شما و هم پیشینیاتان، پیمان را به طور قطع نقض کرده و آن را رد کردید و از عمل کردن به موجب آن رو برتافتید، جز تعدادی کم که پایدار ماندند. ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ یعنی ای گروه بنی‌اسرائیل! باز به یاد آورید، وقتی را که از شما پیمان مؤکد گرفتیم که یکدیگر را نکشید، ﴿وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ و بعضی بر بعضی دیگر تجاوز نکنند و آنها را به ناروا از سرزمین خود بیرون نرانند و به ترک وطن ناچار نکنند. ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ سپس به ميثاق و وجوب رعایت و حفظ آن اقرار و اعتراف نمودید، و بر پابندی به آن گواهی دادید. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ یعنی ای جماعت یهود! باز عهد را به هم زدید، آن هم بعد از اقرار به آن، و به قتل برادران دینی خود اقدام کردید و مرتکب عملی شدید که شما را از آن منع کرده بودم؛ از جمله قتل، ﴿وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ یعنی همان‌طور که بدون اعتناء به پیمان محکمی که از شما گرفته شده بود، آنها را از وطن خود بیرون کردید، ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ یعنی در ظلم و تجاوز به آنها، با یکدیگر همکاری می‌کنید. ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى، فَتَادُوهُمْ﴾ یعنی اگر به اسارت درآیند فدیه‌ی آنها را می‌دهید، و برای رهایی آنان، از بذل مال دریغ نمی‌کنید. ﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾

یعنی چگونه قتل و اخراج از وطن را مباح و روا می دانید، ولی رها کردن اسیران را از دست دشمن مباح نمی دانید؟ ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ آیا به بعضی از احکام تورات ایمان دارید و به قسمتی از آن کافرید؟ منظور توییح است؛ زیرا آنان کفر و ایمان را با هم جمع کردند، و کافر بودن به بعضی از آیات خدا به معنی کافر بودن به تمام کتاب است. از این رو خداوند متعال به دنبال آن می فرماید: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ یعنی کیفر آنان که به بعضی از کتاب ایمان دارند و به بعضی ایمان ندارند، جز خفت و خواری و قهر و غضب در دنیا، چیز دیگری نیست. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ و در روز آخرت عذابی شدیدتر از آن می چشند؛ چون عذابی است ابدی که سپری نمی شود و پایان پذیر نیست. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تهدیدی شدید است برای آنان که از فرمان خدا اطاعت نمی کنند، سپس خدای متعال از سبب چنان عصیان و عدوانی خبر داده و فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ یعنی آنان که به این صفات زشت موصوفند، همانهایی می باشند که زندگی این جهان را با آخرت عوض کرده اند. به این معنی دنیا را اختیار کرده و آن را بر آخرت ترجیح داده اند. ﴿فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ یعنی حتی یک ساعت از آزار آنها کاسته نمی شود، ﴿وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ و هیچ یابوری نیست آنها را یاری دهد، و پناهنده ای نیست آنان را از عذاب دردناک خدا برهاند.

یادآوری: (بنی قریظه) و (بنی نضیر) هر دو از طوایف یهود بودند. بنی قریظه با طایفه ی اوس و بنی نضیر با طایفه ی خزرج همپیمان بودند و هرگاه جنگی در می گرفت، هر طایفه با همپیمانانش وارد کارزار می شد. بدین ترتیب یهودی برادر یهودی خود را در گروه مقابل به قتل می رساند و آن را از خانه و کاشانه بیرون می کرد و مال و ثروت وی را به تاراج می برد، در صورتی که مطابق تورات، چنین عملی بر آنان حرام بود. سپس وقتی آتش جنگ فروکش می کرد، اسیران طرف مغلوب را به حکم تورات آزاد می کردند، از این رو خدای متعال فرمود: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾.

نکات بلاغی: ۱- «لاتعبدون إلا الله» خبری است به معنی نهی؛ همان طور که ابوسعود گفته است از نهی صریح بلیغ تر است؛ زیرا مشتمل بر این ایهام است که باید به سرعت از عملی که از آن نهی به عمل آمده است، دست کشید. پس صیغه‌ی خبر را آورده و قصد نهی کرده است. (۱)

۲- در جمله‌ی «و قولوا للناس حسناً» به منظور مبالغه، مصدر جانشین صفت است؛ یعنی «قولاً حسناً» یا «ذا حسناً»؛ چون عرب به قصد مبالغه، مصدر را به جای اسم فاعل یا صفت به کار می‌برند و می‌گویند: هو عدل.

۳- نکره آوردن خزی در «خزی فی الحیاة الدنیا» برای تفخیم و تهویل است.

۴- «تقتلون أنفسکم» از قتل دیگران به قتل نفس تعبیر کرده است؛ زیرا شخصی که خون دیگری را ریخته است، انگار خون خود را می‌ریزد، بنابراین از باب مجاز می‌باشد.

۵- در «أفتؤمنون» همزه برای انکار توییخی است.

فواید: اول؛ در آیه‌ی «و إذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل ليعبدون إلا الله و بالوالدين إحسانا...»، بر اساس اهمیت موضوعات، اولویت‌بندی صورت گرفته است. از این رو حق خدا مقدم داشته شده؛ زیرا همو صاحب نعمت حقیقی بر بندگان است. سپس والدین را مقدم داشته؛ چون در تربیت فرزندان، حق آنها مهم‌تر و عظیم‌تر است. آنگاه به ذکر خویشاوندان پرداخته است؛ چون در آنان صله‌ی رحم و پاداش احسان قرار دارد. سپس یتیمان را آورده است؛ چون قدرشان کم است. آنگاه بینوایان را ذکر کرده است؛ چون ناتوان و درمانده‌اند.

دوم؛ «و قولوا للناس حسناً». نگفته است: «و قولوا لإخوانکم حسناً» یا «قولوا للمؤمنین حسناً»، تا نشان دهد که امر به احسان عمومی است و تمام بشر را در بر می‌گیرد

و شامل مؤمن و کافر و خوب و بد می شود. خداوند متعال به مؤمنان دستور داده است که با عموم مردم به نیکی رفتار کنند، فرقی نمی کند مسلمان باشند یا کافر، خوب باشند یا بد، هدف از چنین دستوری این است که مؤمنان را تشویق کند که به اصول مکارم اخلاق پایبند باشند، به آرامی سخن بگویند، روی خوش داشته باشند، ادب و وقار خود را حفظ کنند و کریم و دستگیر باشند. یکی از ادبا گفته است:

بَنَىٰ إِنْ الْبَرَّ شَيْءَ هَيِّنٍ وَجَهَ طَلِيقٌ وَ لِسَانٌ لَّيِّنٌ

«فرزند عزیزم! نیکی و خوبی امری است آسان و آن عبارت است از چهره ی گشاد و سخن نیکو».

خدا ی متعال فرموده است:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ قَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِشَسَاءٍ اسْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ نَبْغًا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُسُوءُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات درباره‌ی بنی اسرائیل بحث می‌کند. در این آیات نعمت‌هایی که خدا به آنها عطا کرده است یادآور می‌شوند، نعمت‌هایی که بنی اسرائیل قدر و ارزش آن را ندانسته و ناسپاسی کردند؛ زیرا خوی و سرشت آنان بر این بود که احسان و نیکی را با زشتی و پلشتی جواب دهند و نعمت را با کفر و انکار.

معنی لغات: «الکتاب» منظور تورات است. «و قفینا» یعنی ردیف کردیم و به دنبال آن آوردیم، و آن از «ماده‌ی قفا» است، گفته می‌شود: قفاه یعنی به دنبال آن آمد و از آن تبعیت کرد، و قفاه بکذا یعنی پشت سرش آمد. «البینات» یعنی معجزات آشکار؛ مانند مداوا کردن کوری مادرزادی و بیماری پیسی، و زنده کردن مرده. «أیذناه» او را تقویت کردیم. از آید گرفته شده است و به معنی قوّت و نیرو می‌باشد. «روح القدس» یعنی جبرئیل علیه السلام. قدس به معنی پاکی و برکت است. «تهوی» به معنی دوست داشت. از هوی به معنی محبت است و مصدر آن «الهوی» می‌باشد. «غلف» جمع اغلف و غلاف به معنی پوشش است. می‌گیرند: سیف اغلف: یعنی شمشیری که در غلاف است، و قلب اغلف یعنی قلبی که پوششی بر آن افتاده است و هیچ چیز را نمی‌فهمد و تمییز نمی‌دهد. از اغلف به استعاره گرفته شده است که به معنی کسی است که خسته نشده است. (۱) «لعنهم» اصل لعن در زبان عرب به معنی طرد و دور کردن است. می‌گیرند: «ذئب لعین» یعنی گرگ مطرود و دور شده، و در اینجا منظور دورترین آنها از رحمت یزدان است. «یستفتحون» درخواست نصرت و یاری کردند. استفتاح به معنی طلب فتح و نصرت است. «بشما» در اصل بشس‌ما، بوده است. بشس فعل ذم است، همان‌طور که نعم برای مدح است. «بغیا» بغی به معنی حسد و ظلم است و در اصل به معنی فساد است. اصمعی گفته است: «بغی الجرح» یعنی زخم چرکی و فاسد شد. (۲) «بساءوا» یعنی

برگشتند و رجوع کردند و اغلب در موارد شر به کار می‌رود. «مهین» خوار و ذلیل، از هوان به معنی ذلت آمده است.

تفسیر: «و لقد آتینا موسی الکتاب» یعنی تورات را به موسی عطا کردیم، «و وقفینا من بعده بالرسل» و پشت سر او و به دنبال او پیامبران زیادی را فرستادیم. «و آتینا عیسی بن مریم البینات» و دلایل و آیات درخشان و معجزات واضح به عیسی عطا کردیم که بر نبوتش دلالت داشتند، «و آیدناه بروح القدس» و او را تقویت کرده و به وسیله ی جبرئیل یاری اش دادیم. «أفکلها جاءکم رسول بما لا تهوی أنفسکم» یعنی ای جماعت بنی اسرائیل! آیا هر وقت پیامبری مطلبی بیاورد که با هوی و خواست شما موافق نباشد، «أستکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون» تکبر ورزیده و از پیروی او سرباز می‌زنید، جمعی را تکذیب کرده و عده‌ای را به قتل می‌رسانید؟! سپس خدای متعال از حال یهودیان زمان پیامبر ﷺ خبر داده و گمراهی آنان را بیان کرده که عبارت بود از پیروی از پیشینیان خود، از این‌رو به حکایت حال آنها پرداخته و می‌فرماید: «و قالوا قلوبنا غلف» یعنی گفتند: ای محمد! قلب ما تحت پوشش و پرده‌ای قرار گرفته است و آنچه را که شما می‌گویید درک نمی‌کند. منظور این است که پیامبر ﷺ از ایمان آوردن آنها ناامید گردد، خداوند متعال در جواب آنها گفته است: «بل لعنهم الله بکفرهم» یعنی به سبب کفر و گمراهیشان، خدای متعال آنان را از رحمت خود دور کرده است. «فقلیلاً ما يؤمنون» یعنی تعدادی ناچیز از آنان ایمان می‌آورند، یا این‌که ایمان ناچیز و ضعیف می‌آورند که عبارت است از این‌که به قسمتی از کتاب ایمان می‌آورند و به قسمتی دیگر از آن کافر می‌شوند. «و لما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم» وقتی از جانب خدا کتابی نزد آنان آمد، که عبارت بود از قرآن عظیم که بر خاتم پیامبران نازل شد. و مندرجات تورات را تصدیق می‌کرد، «و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا» یعنی قبل از آمدنش به منظور غلبه بر دشمنان خود از او یاری می‌جستند و می‌گفتند: بار خدایا! ما را به وسیله‌ی

پیامبر آخر زمان پیروز فرما، پیامبری که اوصافش را در تورات می‌یابیم. ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾ یعنی وقتی حضرت محمد ﷺ که او را کاملاً می‌شناختند، مبعوث شد، به رسالتش کافر شدند. ﴿فلعنة الله على الكافرين﴾ نفرین خدا بر یهود باد که به خاتم پیامبران کافر شدند. ﴿بشما اشتروا به أنفسهم﴾ چه زشت است آن چیز بی‌ارزشی که یهود خود را به آن فروختند! ﴿أن يكفروا بما أنزل الله﴾ که عبارت است از کفرشان به قرآنی که خدا آن را نازل کرده است. ﴿بغيا﴾ از روی حسادت و درخواست چیزی که متعلق به آنها نیست. ﴿أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده﴾ یعنی آنان به این خاطر حسادت می‌ورزیدند که خدا فضل خود را بر هر یک از بندگان که بخواهد نازل می‌کند و او را برمی‌گزیند. ﴿فباءوا بغضب على غضب﴾ یعنی علاوه بر قهر و غضبی که خداوند متعال قبلاً بر آنان گرفته بود، با غضبی دیگر از جانب خدا مواجه شدند. ﴿وللکافرين عذاب مهين﴾ یعنی عذابی شدید و ذلت‌بار خواهند داشت؛ چون علت کفر آنان تکبر و حسادت است، لذا با توهین و تحقیر مواجه می‌شوند. ﴿وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله﴾ هرگاه به آنان گفته شود به قرآنی که از جانب خدا نازل شده است ایمان بیاورید و آن را تصدیق و از آن پیروی کنید، ﴿قالوا نؤمن بما أنزل علينا﴾ می‌گویند: برای ما کافی است به تورات ایمان بیاوریم که بر ما نازل شده است. ﴿ويكفرون بما ورائه وهو الحق مصدقا لما معهم﴾ یعنی به قرآن کافر می‌شوند، در حالی که حق است و با آنچه که نزد آنان است - تورات - نیز موافق است. ﴿قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو اگر به راستی به مندرجات تورات ایمان کامل دارید، پس چرا قبلاً پیامبران خدا را می‌کشتید؟ ﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات﴾ همانا موسی با دلایل محکم و روشن به میان شما آمد، ﴿ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون﴾ سپس بعد از این که حضرت موسی به کوه طور رفت، شما به پرستش گوساله پرداختید، و در این عمل ظالم و ستمکار شدید.

- تکات بلاغی: ۱- تقدیم مفعول در «فریقا کذبتم» و «فریقا تقتلون» به منظور جلب توجه و تشویق شنونده به آنچه که بر او خوانده می شود، صورت گرفته است.
- ۲- در «فریقا تقتلون» از صیغه ی مضارع استفاده شده و نگفته است: «قتلتم» در حالی که قبل از آن «کذبتم» را به کار برده است؛ چون همان طور که در علم «بلاغت» آمده است، فعل مضارع هرگاه به معنی فعل ماضی به کار رود، بیانگر آن است که آن عمل به اوج زشتی و پلیدی رسیده است. انگار خداوند متعال صحنه ی به قتل رسیدن پیامبران را در مقابل دید مخاطبان قرار داده به نحوی که آنها به آن نگاه می کنند! پس تنفر از آن به صورت مضارع بلیغ تر است، و بیشتر می توان با این اسلوب زشتی و قبح آن عمل را نمایان ساخت.
- ۳- در «فلعنة الله على الكافرين» اسم ظاهر را به جای ضمیر به کار برده؛ چرا که نگفته است: «علیهم» تا نشان دهد که سبب و باعث لعنت، همانا کفر خود آنان است.
- ۴- در «ولقد جاءكم موسى بالبینات» از جمله ی خبریه استفاده شده است و مقصود از آن، خوار و رسوا کردن و توبیخ آنها به علت عدم پیروی از پیامبر می باشد.
- ۵- در عبارت «عذاب مهین» اهانت را به عذاب نسبت داده است؛ چون توهین به آنان حاصل است، و یکی از اسالیب فنون زیبا در علم بیان، اسناد فعل به سبب آن است.
- فوائد: حسن بصری گفته است: به این دلیل جبرئیل به «روح القدس» موسوم شده است که قدس ذات خداست و روح همان جبرئیل است. بنابراین در «روح القدس»، اضافه به منظور تشریف است. و امام رازی گفته است: دلیل این که روح القدس همان جبرئیل است، فرموده ی خدا در سوره ی نحل است که می فرماید: «قل نزلہ روح القدس من ربك بالحق»^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَايَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنْ الَّذِينَ أُشْرِكُوا بِوُدِّ أَحَدِهِمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در این قسمت نیز به تعدادی دیگر از جرایم یهود اشاره می‌شود. آنان عهد و پیمان را نقض کردند تا جایی که خداوند سبحان کوه طور را بر آنان بلند کرد و به آنها امر نمود دستورات تورات را عملی کنند. سپس آنان اظهار پذیرش و اطاعت کردند، آنگاه به کفر و نافرمانی روی آوردند و به عبادت گوساله پرداختند و گمان بردند که دوستان خدا هستند و بهشت فقط به آنها اختصاص دارد و سایر انسان‌ها در آن سهمی ندارند، و به جز آنان هیچ‌کس وارد آن نمی‌شود. و دشمنی خود را با فرشتگان مخصوصاً با جبرئیل نشان دادند و به پیامبران کافر شدند. یهود در سایر دورانها و اعصار نیز همین وضع را داشتند.

معنی لغات: ﴿میثاقکم﴾ میثاق عبارت است از پیمانی که با قسم مؤکد شده باشد. ﴿الطور﴾ کوهی است که حضرت موسی علیه السلام بر بالای آن با خدا صحبت کرد. ﴿بقوة﴾

یعنی با تصمیم و جدیت. «أشربوا» به معنی آبیاری شد؛ یعنی قلوب آنها آن را می‌نوشتید. می‌گویند: «أشرب قلبه حب کذا» یعنی حب آن در دلش نشست. زهیر گفته است:
 فصحوث عنها بعد حبّ داخلٍ و الحب تُشرِّبه فؤادك داء^(۱)
 «بعد از عشق زمانی از آن بیدار شدم که محبت عشق به قلب بیماری می‌نوشاند».

«خالصة» مصدر است و بر وزن «عافية» و «عاقبة» بوده و به معنی خلوص می‌باشد؛ یعنی فقط به شما اختصاص دارد و هیچ کس در آن با شما شریک نیست. «أحرص» حرص به معنی رغبت و میل شدید به چیزی است. در حدیث آمده است: «إحرص علی ما ینفعک» یعنی حریص و مشتاق باش بر چیزی که شما را سود می‌رساند. «عزحزحه» زحزحه به معنی دور ساختن است. خداوند متعال می‌فرماید: «فن زحزح عن النار» یعنی کسی که از آتش (جهنم) دور گردانده شود. شاعر نیز می‌گوید:
 خلیئ ما بال الدُّجی لا یُزَحِّحُ و ما بال ضوء الصبح لا یتوضَّح^(۲)
 «ای دوستان من! چرا ظلمت شب دور نمی‌شود و نور و سپیدی صبح به روشنایی نمی‌گراید؟»

تفسیر: «و إذ أخذنا ميثاقتكم و رفعنا فوقكم الطور» یعنی ای بنی اسرائیل! به یاد آورید زمانی را که از شما تعهد قطعی گرفتیم که احکام تورات را عملی کنید، و کوه طور را بر سر شما بلند کرده و گفتیم: «خذوا ما آتيناكم بقوة» آنچه را که به شما دادیم مصمم و هوشیارانه عملی کنید وگرنه کوه را به سر شما فرود می‌آوریم. «و اسمعوا» یعنی مطیعانه بشنوید و بپذیرید! «قالوا سمعنا و عصينا» گفتند: سخنان تو را شنیدیم و از فرمانت سر برتافتیم. «و أشربوا فی قلوبهم العجل» یعنی حب گوساله با قلبشان در آمیخت و در تمام زوایا و اعماق آن نفوذ کرد. منظور این است که حب پرستش گوساله با خونشان عجین شده و در قلبشان جا گرفته بود، همان‌طور که رنگ در لباس و آب در بدن نفوذ

کرده و جا می گیرد. ﴿بکفرهم﴾ یعنی به سبب کفرشان. ﴿قل بشما یا مرمکم به ایمانکم﴾ یعنی به طریق استهزا به آنها بگو: چه بد است ایمانی که به شما دستور می دهد گوساله را پرستش کنید! ﴿إن کنتم مؤمنین﴾ یعنی اگر گمان می برید که مؤمن هستید، این عمل بسی زشت است. یعنی شما مؤمن نیستید؛ زیرا ایمان دستور نمی دهد گوساله را پرستش کنید. ﴿قل إن كانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو اگر همان طور که گمان می برید بهشت تنها از آن شماست و هیچ کس در نعمت هایش شریک شما نمی شود، ﴿فتمنوا الموت إن کنتم صادقین﴾ پس مرگی را مشتاقانه آرزو کنید که شما را به بهشت واصل می کند؛ چون نعمت های این جهان، در مقایسه با نعمت های آخرت چیزی نیست، و هر کس یقین بداند اهل بهشت است مشتاقانه به سوی آن رهسپار می شود. خدای متعال در رد چنین ادعایی دروغین فرموده است: ﴿و لئن یتمنوه أبداً بما قدمت أیدیم﴾ یعنی به سبب گناه و جرمی که مرتکب شدند، تا جان در بدن دارند هرگز آرزوی مرگ نمی کنند و آن را تمنا نمی کنند. ﴿و الله علیم بالظالمین﴾ و خدا به گناه و جرم و ظلم آنها آگاه است و آنها را بدان سبب مجازات خواهد کرد. ﴿و لتجدنهم أحرص الناس علی حیاة و من الذین أشرکوا﴾ یعنی یهود را از همه ی مردم و از خود مشرکین، حریص تر و آزمندتر به زندگی می یابی؛ زیرا یقین دارند به خاطر گناهانشان به آتش خواهند رفت. ﴿یود أحدهم لو یعمر ألف سنة﴾ یعنی هر یک از آنها آرزو می کنند که هزار سال زندگی کند، ﴿و ما هو بمزخزحه من العذاب أن یعمر﴾ یعنی طول عمر - هر اندازه بلند هم باشد - او را از عذاب خدا دور نمی کند و نجات نمی دهد. ﴿و الله بصیر بما یعملون﴾ یعنی خدا از اعمالشان باخبر است و آنها را بدان خاطر کیفر می دهد. ﴿قل من کان عدوا لجبریل﴾ یعنی ای محمد! بگو: هر کس دشمن جبرئیل باشد دشمن خدا نیز است؛ چون خدا او را واسطه و رابط بین خود و پیامبرانش قرار داده است، پس هر کس دشمن او باشد با خدا نیز دشمن است. ﴿فانه نزله علی قبلك یأذن الله﴾ یعنی جبرئیل امین به فرمان و اجازه ی

خدا این قرآن را بر قلب تو نازل کرده است. ﴿مصدقاً لما بین یدیه﴾ یعنی کتب آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند. ﴿وهدی و بشری للمؤمنین﴾ یعنی هدایت و راهنمایی کامل و مؤده‌ی شادی‌بخش در آن قرار دارد؛ مؤده‌ی باغهای پر نعمت را به مؤمنان می‌دهد. ﴿من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال﴾ یعنی هرکس با خدا و فرشتگان و پیامبران و مخصوصاً با (جبرئیل و میکائیل) سر ستیز و عداوت داشته باشد، کافر و دشمن خدا است. ﴿فإن الله عدو للکافرین﴾ یعنی همانا خدا دشمن کافران است؛ چون خدا هرکس را که با دوستانش دشمن باشد، مورد قهر و کین خود قرار می‌دهد، و هرکس با آنها دشمن باشد، با خدا دشمن است، پس وعید و تهدید شدید در آن نهفته است.

سبب نزول: روایت شده است که یهودیان به پیامبر ﷺ گفتند: هیچ پیامبری نبوده مگر این‌که از جانب خدا یکی از فرشتگان نزد وی آمد، و رسالت و وحی را برایش می‌آورد، حال کدام فرشته نزد تو می‌آید تا ما از تو پیروی کنیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: جبریل می‌آید. آنها گفتند: او همان است که با خود جنگ می‌آورد و او دشمن ماست! اگر می‌گفتی میکائیل می‌آید، از تو پیروی می‌کردیم، آنگاه خدا آیه را نازل کرد و فرمود: ﴿من کان عدواً لجبریل فإنه نزله علی قلبک...﴾ (۱).

نکات بلاغی: ۱- در عبارت ﴿و اشربوا فی قلوبهم العجل﴾ استعاره‌ی مکنیه آمده است. حب پرستش گوساله به مشروبی لذیذ و گوارا و نشاط‌بخش تشبیه شده است، و به طریق استعاره‌ی مکنیه، نشانی از لوازم آن یعنی «اشراب» ذکر شده است. در تلخیص‌البیان آمده است: «در ﴿و اشربوا فی قلوبهم العجل﴾ استعاره موجود است، و مقصود عبارت است از توصیف قلب آنها که در عشق و حب گوساله مبالغه می‌ورزیدند. انگار محبت آن را نوشیده و همانند مشروب با آن اختلاط پیدا کرده و بسان چیزی مطبوع

و لذت بخش با آن در آمیخته است»^(۱).

۲- ﴿قُلْ بَشِّرْهُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ زمخشری می گوید: نسبت دادن امر به ایمان، استهزا و تمسخر به آنهاست؛ مانند گفته ی «أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ» آیا نمازت به شما دستور می دهد؟ و همچنین اضافه ی ایمان به آنها صورت تمسخر را دارد.

۳- نکره آوردن «حیة» به منظور یادآوری حیاتی مخصوص است که عبارت است از حیات طولانی که انسان هزاران سال در آن عمر می کند.

۴- ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ این جمله در جواب شرط آمده و به منظور نشان دادن تقبیح بیشتر، به صورت جمله ی اسمیه آمده است؛ چون جمله ی اسمیه مفید ثبات است و اسم ظاهر در جای ضمیر قرار گرفته و به جای «عَدُوَّهُمْ» گفته است: «عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ» تا صفت کفر بر آنان ثبت و ضبط شود، و آنها به سبب عداوتشان با فرشتگان کافر شدند.

۵- «و جبریل و میکال» بعد از ذکر فرشتگان آمده است و از باب ذکر خاص بعد از عام است و به قصد تشریف و تعظیم آمده است.

فَوَایِد: اوّل؛ سمع در «و اسمعوا» فقط به معنی شنیدن و درک سخن نیست، بلکه منظور درک واجباتی است که در تورات آمده است و منظور شنیدن همراه با تدبیر و اطاعت و التزام و تعهد است، پس گفته ی «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» را مؤکد می کند.

دوم؛ علت این که در «نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ» مخصوصاً قلب را نام برده است این است که طبق آیه ی «هُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا»، قلب محل عقل و علم و معارف است.

سوم؛ حکمت در این که در اینجا «لَنْ» را آورده است: «و لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا» و در سوره ی جمعه «لَا» را آورده است «لَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا» این است که در اینجا ادعایشان مهمتر از آنجا می باشد؛ چون در اینجا ادعا می کنند که بهشت به آنها اختصاص دارد و در آنجا

ادعا می کنند که آنها دوستان خدا هستند؛ نه دیگر انسان ها. پس در اینجا تأکید مناسب تر است. از این رو «لن» را آورده است که بیانگر نفی را در حال و آینده است ولی در آنجا به نفی مطلق اکتفا شده است. (۱)

چهارم؛ این آیه ی شریفه از جمله معجزات است؛ زیرا از غیب خبر داد و واقعیت امر نیز همان طور شد که آیه از آن خبر داده بود. و برای اثبات این معجزه، بس است که یهودیان زمان حضرت محمد ﷺ مرگ را تمنا نکردند. در حدیث شریف آمده است: «اگر یهود تمنای مرگ می کردند، می مردند و جای خود را در آتش می دیدند». (۲)

خداوند متعال فرموده است:

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كَلَّمَا عَاهِدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ﴿١٠٢﴾ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا يَفِرُّونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَوْا الْحَقَّ مِثْلَ حَقِّهِمْ لَوُكُنَّا لَهُمْ مُبْدِينَ ﴿١٠٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال فطرت و طبیعت ذاتی یهود از جمله بدطبعی و نقض پیمان و تکذیب پیامبران و دشمنی با دوستان خدا و عداوت نسبت به سفیرین خدا و بندگانش یعنی (جبرئیل) را بیان کرد، به دنبال آن این مطلب را نیز افزود که عدم وفا به پیمان و تکذیب پیامبران، و برگرفتن راه نیرنگ و گمراهی، از عادات و خصوصیات یهود است. بدین وسیله به پیامبر ﷺ تسلی خاطر داد؛ چرا که چنین طریقه‌ای را با او نیز در پیش گرفته‌اند، محتوای کتاب خدا که در آن مژده‌ی بعثت اختر فروزان آمده است نادیده می‌گیرند و آنها را به ایمان و پیروی از او ملزم می‌کند. اما آنها کتاب را به بوت‌های فراموشی سپردند و از القائنات شیاطین از قبیل سحر و جادو و نیرنگ که آن را به حضرت سلیمان نسبت می‌دادند، پیروی کردند. در صورتی که حضرت سلیمان از آن بری بود. یهود با جمیع پیامبران چنین برخورد کرده‌اند. بنابراین تو خود را نگران مکن و برای آنان تأسف مخور.

معنی لغات: «نبذ» نبذ به معنی پرت کردن و دور انداختن است. از این رو فرزندان سر راهی را «منبوذ» گویند؛ زیرا بر سر راه پرت می‌شود. شاعر گفته است:

إِنَّ الذِّينَ أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعْدِلُوا نَبْذُوا كِتَابَكَ وَاسْتَحْلُوا الْمَحْرَمَ (۱)

«آنان که دستور دادی عادل شوند، کتابت را پرت کرده و حرام را حلال کردند».

«تتلو» یعنی تلاوت و روایت می‌کنی. از تلاوت به معنی قرائت آمده است. یا از تلاوة به معنی پیروی. طبری گفته است: «هو يتلو كذا» در زبان عرب دو معنی دارد: یکی به معنی پیروی و تبعیت کردن است؛ مثلاً می‌گویی: «تلوت فلانا» یعنی پشت سرش حرکت کردم و به دنبال او رفتم، و دیگری به معنی خواندن است؛ مثلاً گفته می‌شود: «فلان يتلو القرآن» یعنی فلانی قرآن می‌خواند. (۲) «السحر» جوهری گفته است: هر

چیز که مأخذش لطیف و دقیق باشد، سحر است. «سحره» یعنی او را فریب داد. در حدیث آمده است: «إِن من البيان لسحراً» بعضی از گفتارها سحرآمیز است. «فتنة» فتنه به معنی امتحان و آزمایش است. گفته می شود: «فتنت الذهب» یعنی طلا را با آتش آزمایش کردم تا خالصی یا تقلب و غش آن معلوم شود. «خلاق» خلاق به معنی نصیب است. زجاج گفته است: نصیب وافر از خیر است و بیشتر برای خیر به کار می رود. «لمثوبة» مثوبه به معنی ثواب و پاداش است.

تفسیر: «و لقد أنزلنا إليك آیات بینات» یعنی ای محمد! ما آیات واضح و روشن را بر تو نازل کردیم که بر پیامبری تو دلالت دارند. «و ما یکفر بها إلا الفاسقون» یعنی جز افرادی که از اطاعت ما خارج شده و در کفر فرو رفته اند هیچ کس به انکار و تکذیب این آیات نمی پردازد. «أو کلمها عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم» یعنی آیا به آیات کافر می شوید در حالی که این آیات کاملاً واضح و آشکارند. و هر وقت عهد و پیمانی می دهند، جماعتی از آنها آن را نقض می کنند؟ «بل اکثرهم لا يؤمنون» بلکه اکثر یهود به تورات ایمان صادق ندارند. از این رو عهد و پیمان را نقض می کنند. «و لما جاءهم رسول من عند الله» وقتی پیامبری از جانب خدا نزد آنها آمد، - که آن حضرت محمد ﷺ بود - «مصدق لما معهم» یعنی تورات را تصدیق کرده و در اصول دین با آنان موافق و به نبوت حضرت موسی علیهما السلام معترف است، «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب کتاب الله وراه ظهورهم» احبار و علمای آنان تورات را کنار نهاده و به طور کلی از آن اعراض نمودند؛ زیرا بر نبوت حضرت محمد ﷺ دلالت می کرد، پس به انکار پرداخته و بر انکار نبوتش اصرار ورزیدند. «کأنهم لا يعلمون» یعنی انگار چیزی از دلایل نبوتش نمی دانند. «و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان» یعنی راه سحر و نیرنگ را پیش گرفتند، که شیاطین عهد سلیمان آن را برای آنان بازگو می کردند. «و ما کفر سلیمان» یعنی سلیمان نه کافر بود و نه ساحر تا به فراگیری آن پردازد. «ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر»

اما این شیاطین بودند که سحر را به مردم یاد دادند تا در بین مردم شایع شد. ﴿وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَما رُوتَ﴾ یعنی اما سران یهود همان طور که از سحر پیروی کردند، از آنچه بر دو فرشته به نام هاروت و ماوروت در سرزمین بابل نازل شد نیز پیروی کردند. خداوند به منظور آزمایش مردم آن دو را نازل فرمود. ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ یعنی در حقیقت این دو فرشته به مردم می گفتند آنچه که به تو یاد داده می شود، سحر است و خداوند به این طریق شما را امتحان و آزمایش می کند، بنابراین آن را به منظور ضرر رساندن به مردم به کار نگیرید. سپس سحر را به مردم یاد می دادند. آن دو فرشته به مردم می گفتند: هر کس که سحر را برای دفع ضرر از مردم به کار ببرد رستگار است و هر کس که به منظور وارد کردن ضرر و صدمه به مردم آن را بیاموزد، نابود و گمراه می شود. خدا می فرماید: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ یعنی از آنها علم سحر می آموزند به گونه ای که زن و شوهر را از هم جدا می سازند؛ یعنی محبت و مهربانی بین آنان را به ناسازگاری و جدایی مبدل می نمایند. ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی نمی توانند با به کار بردن سحر، به کسی ضرر برسانند، مگر آن که خدا بخواهد. ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ یعنی به سبب فراگیری سحر، متضرر می شوند نه منتفع. ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ یعنی یهود که کتاب خدا را کنار گذاشته و آن را با سحر مبادله کردند، دریافتند که نه از مهر و رحمت خدا سهمی دارند و نه از بهشت؛ چون سحر را بر کتاب خدا ترجیح دادند. ﴿وَلِبَئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ اگر دارای درک و فهم و شعور می بودند، می دانستند که خود را به چیزی زشت فروخته اند. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ و اگر آنان که سحر می آموزند به خدا ایمان می آوردند و از عذابش بیم داشتند، ﴿لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ خدا پاداش و اجری بهتر از سحری که خود را بدان مشغول کرده اند، به آنها می داد. سحری که جز آزار و ضرر و نابودی برای آنان ثمری ندارد.

سبب نزول: وقتی پیامبر ﷺ حضرت سلیمان را جزو پیامبران یاد آور شد، بعضی از احبار یهود گفتند: آیا تعجب نمی‌کنید که محمد گمان می‌برد پسر داود پیامبر بوده است!! به خدا قسم او فقط ساحر بود! پس بدین مناسبت این آیه نازل شد: ﴿وَمَا كَفَرَ سَلِيمَان وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (۱).

نکات بلاغی: ۱- نکره آوردن «رسول» در عبارت «رسول من عند الله» به منظور تفخیم است و این که رسول از جانب خدا آمده است، برای افاده‌ی مزید تعظیم است.

۲- «وراء ظهورهم» ضرب‌المثلی وجود دارد که در مورد روگردانی از امری به کار می‌رود. عرب می‌گویند: «جعل هذا الأمر وراء ظهره» یعنی به این کار پشت کرد و از آن رو برگرداند. و به چیزی پشت کرده شود آن چیز دیده نمی‌شود، و در اینجا کنایه از اعراض کامل از تورات است.

۳- «لو كانوا يعلمون» از این طرز بیان در فنون علم بلاغت به «تنزیل العالم منزلة الجاهل» نام برده می‌شود؛ یعنی قرار دادن انسان عالم به جای فرد جاهل و نادان؛ زیرا عالمی که به موجب علم خود عمل نکند، به منزله‌ی جاهل است و همانند جاهل، علم از او نفی می‌شود. ۴- در عبارت «لثوبة من عند الله» به منظور دلالت بر ثبوت و استقرار، به جای جمله‌ی فعلیه، جمله‌ی اسمیه آمده است.

فوائد: حکمت در این که دو فرشته به مردم سحر می‌آموختند این بود که در آن ایام، ساحران بسیار زیاد بودند و اعمال و فنونی عجیب اختراع کرده بودند، و در بسیاری از مواقع ادعای پیامبری می‌کردند؛ از این رو خدا دو فرشته را فرستاد که به مردم انواع سحر را بیاموزند تا مردم بتوانند آن را از معجزه تمییز دهند، و مدعیان دروغین پیامبری را بشناسند و بدانند که ساحرند نه پیامبر.

خدای متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾ مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٧﴾ مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٨﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٩﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١١٠﴾ وَدَكَّيْزٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١١﴾ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال قبایح و زشتی های یهود را بیان و خصوصیات آنها را از قبیل نیرنگ و سحر یاد آور شد، به دنبال آن نوعی دیگر از کارهای زشت و فتنه انگیز آنان را متذکر گشت، شری که نسبت به پیامبر ﷺ و مسلمانان در سینه نهان دارند؛ از قبیل سرزنش و بدگویی و کینه و حسادت، و آرزوی زوال نعمت از مؤمنان. به سبب نسخ بعضی از احکام، دین و شریعت پاک اسلام را آماج تیر طعنه و بدگویی و زخم زبان قرار دارند.

معنی لغات: «راعنا» از مراعاة به معنی توجه و مهلت دادن گرفته شده است، و ریشه‌ی آن از رعایه است که عبارت است از توجه کردن به مصلحت مردم. ولی یهود آن را تحریف کرده و آن را در فحش و سب و بدی به کار گرفتند، و آن را از ریشه‌ی رعونت که به معنی

حماقت و ابله‌ی است، برگرفته‌اند. از این رو خدا مؤمنان را از آن منع کرده است. ﴿انظرونا﴾ از ماده‌ی نظر و به معنی انتظار است. وقتی گفته می‌شود: ﴿نظرتُ الرجل﴾ یعنی منتظر و چشم به راهش شدم. ﴿انظرونا﴾ یعنی ما را فرصت بده و نسبت به ما فرصت روا بدار. ﴿یود﴾ یعنی تمنا می‌کند و دوست دارد. ﴿تنسخ﴾ نسخ در لغت به معنی ابطال و از بین بردن آمده است. می‌گویند: ﴿نسخت الشمس الظل﴾ یعنی آفتاب، سایه را از بین برد. و در اصطلاح شرع عبارت است از برداشتن حکمی شرعی و تبدیل آن به حکمی دیگر. ﴿ننسها﴾ از «أنسی الشيء» گرفته شده است و به معنی «آن را به فراموشی سپرد» می‌باشد. ریشه‌ی آن از «نسیان» است و متضاد «ذکران» می‌باشد که به معنی یادآوری است، «ننسها» یعنی آن را از قلوب پاک می‌کنیم. ﴿ولی﴾ از تولی آمده، به معنی رسیدگی به امور و مصالح مردم است. ﴿نصیر﴾ به معنی یاور است و از ماده‌ی «نصره» گرفته شده است؛ یعنی او را یاری داد. ﴿أم﴾ به معنی «بل» است و بیانگر انتقال از جمله‌ای به جمله‌ی دیگری است. خدا فرموده است: ﴿أم یقولون افترأه﴾ یعنی بلکه می‌گویند. ﴿یتبدل﴾ به معنی قرار دادن چیزی است به جای دیگری و «تبدل الکفر بالایمان»، یعنی کفر را به جای ایمان برگرفت. ﴿سواء السبیل﴾ یعنی وسط راه. «سواء» به معنی وسط هر چیزی است. سبیل به معنی راه است. ﴿فاعفوا﴾ عفو: به معنی عدم بازخواست گناهکار است. ﴿واصفحوا﴾ صفح به معنی چشم‌پوشی و ترک سرزنش است.

سبب نزول: روایت است که یهود می‌گفتند: آیا از محمد تعجب نمی‌کنید که به یارانش دستوری می‌دهد سپس آنها را از آن منع می‌کند و خلاف آن را دستور می‌دهد؟! امروز چیزی می‌گوید، فردا از آن پشیمان می‌شود، این قرآن کلام محمد است. ساخته و پرداخته‌ی خودش است. بعضی از آن با بعضی دیگر متناقض است. آنگاه آیه‌ی ﴿ما تنسخ تا آخر﴾^(۱) نازل شد.

تفسیر: ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ در این ندا، خدای متعال مؤمنان را مخاطب قرار داده و می‌گوید: ﴿لا تقولوا راعنا﴾ نگویید: مراقب ما باش و ما را مهلت بده تا بتوانیم آنچه بر ما می‌خوانی حفظ کنیم. ﴿وقولوا انظرنا﴾ و بگویید: بر ما نظر انداز. ﴿واسمعوا﴾ یعنی از او امر خدا اطاعت کنید و مانند یهود نباشید که می‌گفتند: شنیدیم و عصیان کردیم. ﴿وللکافرین عذاب الیم﴾ برای یهود که به پیامبر بد و ناسزا می‌گفتند، عذابی دردناک مقرر است. ﴿ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان یزل علیکم من خیر من ربکم﴾ یعنی کافران اعم از یهود و نصاری و مشرکان، خوش ندارند و چشمشان از حسادت و کینه توانایی دیدن این را ندارد که خیر و برکتی بر شما نازل شود. ﴿والله یختص برحمته من یشاء﴾ یعنی خدا به هر کس از بندگانش که بخواهد، نبوت و وحی و فضل و احسان را اختصاص می‌دهد. ﴿والله ذوالفضل العظیم﴾ و خدا دارای فضل و احسانی وسیع است. سپس به منظور رد طعنه‌ی یهود که به سبب وجود نسخ در احکام شریعت به دین اسلام طعنه می‌زدند، گفته است: ﴿ما ننسخ من آیه أو ننسها﴾ یعنی ای محمد! هر حکمی را که به دیگری تبدیل کنیم و یا آن را محو می‌سازیم و آن را از قلبت برمی‌داریم، ﴿نات بخیر منها أو مثلها﴾ برایتان از آن بهتر می‌آوریم که در دنیا یا در آخرت برایتان مفیدتر خواهد بود، آن هم یا با برداشتن مشقت و سختی از شما یا با افزودن بر اجر و پاداش شما. ﴿ألم تعلم أن الله علی کل شیء قدیر﴾ یعنی آیا نمی‌دانی ای مخاطب! که خدا دانا و توانا است و از عاقبت امور با خبر است، و جز خیر و نیکی به بندگانش چیزی از او نمی‌خیزد! ﴿ألم تعلم أن الله له ملک السموات والأرض﴾ یعنی مگر نمی‌دانی که خدا مالک و متصرف در امور خلق است و هر طور که بخواهد حکم و قضاوت می‌کند و به هر چه بخواهد فرمان می‌دهد؟ ﴿وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر﴾ و شما جز خدای متعال سرپرستی ندارید که کار و امورتان را زیر نظر داشته باشد و هیچ یآوری ندارید شما را یاری و نصرت بدهد، و همو نیکو یاور و نیکو معین است.

«أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ» یعنی ای جماعت مؤمنان! می‌خواهید همان‌طور که قوم موسی از پیامبر خود سؤال کردند، شما هم از پیامبر خود سؤال کنید، و شما هم حال یهودیان را داشته باشید که به پیامبر خود گفتند: «أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً» خدا را به ما نشان بده! آنگاه شما هم مانند آنان گمراه شوید. «وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ» یعنی هر کس هدایت را با گمراهی مبادله و عوض کند و به جای ایمان کفر برگیرد، «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» از جاده‌ی حقیقت منحرف و از راه مستقیم خارج گشته است. «وَدُكْثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» یعنی بسی از افراد یهود و نصاری آرزو می‌کردند، «لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا» که ای کاش! شما را بعد از ایمان به کفر برگردانند. «حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» از روی حسادت نفس ناپاکشان نسبت به شما چنین آرزویی می‌کردند. «مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ» یعنی بعد از این‌که با دلایل قاطع معلوم شد که دین شما دین حق است و بس. «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا» پس آنها را ترک نموده و از آنها اعراض کنید، و آنان را بازخواست نکنید. «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ» تا زمانی که خدا به شما اجازه‌ی جنگ و ستیز با آنها را می‌دهد. «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» خدا بر انجام دادن هر چیزی قادر است، پس هر وقت زمانش فرا رسید از آنان انتقام می‌گیرد. «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» یعنی دو ستون اسلام را که عبارتند از نماز و زکات، برپا دارید و بر انجام این دو فریضه کوشا باشید، و با انجام دادن عبادت بدنی و مالی به خدا تقرب جوید. «وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ» یعنی هر عملی را به عنوان تقرب به خدا انجام دهید؛ از قبیل نماز و زکات و صدقه و دیگر اعمال نیکو، فرض باشد یا تطوع، ثواب و پاداش آن را نزد خدا خواهید یافت. «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» همانا خدا مراقب و ناظر اعمال شما است و از اعمالتان آگاه می‌باشد، پس در روز قیامت پاداش آن را به شما می‌دهد.

نکات بلاغی: ۱- اضافه در «مَنْ رِيَكُمْ» برای تشریف است و نیز به بندگان یادآوری می‌کند که خدا تربیت‌کننده‌ی آنان است.

۲- شروع کردن دو جمله‌ی «و الله یختص» و «و الله ذوالفضل» با لفظ جلاله‌ی (الله) برای نشان دادن اهمیت امر است.

۳- در عبارت «ألم تعلم»، استفهام برای تقریر است و طرف خطاب پیامبر بوده و منظور از آن امتش می‌باشد و «و ما لکم من دون الله» دلیل بر صحت این ادعا است.

۴- اسم «جلاله» را در محل ضمیر قرار داده است «إن الله» و «من دون الله» تا ترس و هیبت را در دل‌ها ایجاد کند.

۵- «ضل سواء السبیل» اضافه‌ی موصوف است به صفت. «سواء السبیل» یعنی «الطریق المستوی». استفاده از این روش بلاغی ساکت کردن و تحقیر افرادی است که حق را به روشنی می‌بینند، اما از آن منحرف گشته و به سوی باطل می‌روند.

فوائد: اول؛ خدای متعال هشتاد و هشت بار در قرآن مؤمنان را با «یا ایها الذین آمنوا» مورد خطاب قرار داده است، و این اولین خطابی است که در این سوره مؤمنان را بدان مخاطب قرار داده است. این بانگ و ندا دلیل رو آوردن و توجه نمودن خدا به مؤمنان است. هنگامی که خداوند مخاطبان را به «یا ایها الذین آمنوا» مورد خطاب قرار می‌دهد، در واقع می‌خواهد به آنان یادآوری کند که ایمان مقتضی آن است که فرد مؤمن اوامر و نواهی خدا را به بهترین وجه ممکن امتثال نماید.

دوم؛ مسلمانان منع شده‌اند که در خطاب با پیامبر ﷺ بگویند: «راعنا» و به آنها امر شده است که بگویند: «انظرنا» در این شیوه‌ی بیان، ادبی نیکو یادآوری شده است و آن این که انسان در مقام اظهار مودت و تعظیم، باید از به کار بردن کلماتی که بوی بی‌مهری از آنها به مشام می‌رسد و یا بیانگر نقص و کاستی است، باید دوری جوید.

سوم؛ یهود کلمه‌ی «راعنا» را به عنوان سب و فحش به کار می‌برند، روایت شده است که سعد بن معاذ از آنها شنید که «ما این لفظ را به منظور سب و شتم استعمال می‌کنیم» و وی به آنها گفت: ای دشمنان خدا! نفرین خدا بر شما باد! قسم به ذاتی که

جانم در قبضه ی قدرت اوست اگر بشنوم یکی از شما به پیامبر چنان بگوید، گردنش را می زنم. آنها گفتند: مگر خودتان نیز این لفظ «راعنا» را بکار نمی برید؟! آنگاه این آیه نازل شد: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا﴾.

خدای متعال فرموده است:

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٦﴾ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٧﴾﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٨﴾﴾ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٩﴾﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در این آیات، به بخشی دیگر از اباطیل اهل کتاب پرداخته شده است؛ زیرا هر یک از یهود و نصاری مدعی بودند که بهشت مخصوص آنهاست و به دین یکدیگر ناسزا و ناروا می گفتند. یهود معتقدند که نصاری کافرنند، و خود به حضرت عیسی و انجیل ایمان ندارند، و نصاری معتقدند که یهود کافرنند؛ چون به مسیح ایمان ندارند، در صورتی که حضرت عیسی جهت تکمیل شریعت آنها آمده است. از این موضوع دشمنی و عداوتی شدید برخاست و هوی و هوس نیز آن

را تشدید کرد، تا جایی که هر گروه به دین دیگری طعنه می‌زند و گمان می‌برد که بهشت بر او وقف است، اما خدا هر دو را تکذیب کرد و روشن ساخت که فقط مؤمنان پرهیزگار و دارای عمل صالح، به بهشت نایل می‌آیند.

معنی لغات: «هودا» یعنی یهودی. جمع هاند است و هاند یعنی توبه کار و از گناه برگشته. از «هاد» مشتق است و به معنی «توبه کرد» می‌باشد. همچنان که در جایی دیگر از قرآن آمده است: «إنا هدنا إلیک» یعنی در پیشگاهت توبه کردیم. «أمانهم» جمع امنية است که به معنی تمنا و اشتها و آرزو است. «برهانکم» برهان یعنی دلیل و حجتی که برای آدمی یقین حاصل می‌کند. «أسلم» سرسپرد و فروتن شد. «خرابها» خراب به معنی ویران کردن است؛ خواه جسمی باشد مانند خراب کردن خانه‌های خدا، یا معنوی مانند مسدود کردن مساجد و برگزار نشدن شعائر و مراسم‌های دینی در آنها. «خزی» خواری و خفت. «ثم» به فتح ثاء یعنی آنجا. «وجه‌الله» یعنی سمت و سویی که خدا از آن راضی است و دستور داده است که انسان‌ها به آنجا رو کنند.

سبب نزول: ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: وقتی که مسیحیان نجران نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند، احبار یهود پیش آنها آمده و در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آنان نزاع کردند. یکی از یهودیان به نام رافع بن حرمه گفت: شما بر دین صحیحی نیستید، سپس به حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم و انجیل کافر شد و آن دو را انکار کرد. یکی از نصاری نجران نیز به یهودیان گفت: شما بر دین درستی نیستید، آنگاه حضرت موسی و تورات را منکر شد. آنگاه خدا آیه‌ی «و قالت اليهود لیست النصاری علی شیء» را نازل کرد. ^(۱)

تفسیر: «و قالوا لن یدخل الجنة إلا من کان هوداً أو نصاری» یعنی یهود می‌گفتند: جز یهودی هیچ‌کس وارد بهشت نمی‌شود و نصاری می‌گفتند: جز نصرانی هیچ‌کس داخل

بهشت نمی شود. ﴿تلك أمانهم﴾ یعنی این خیالات و گمانشان بود. ﴿قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: اگر در مورد ادعایتان راست می گوید، دلیل قاطع خود را در این مورد به من ارائه دهید. ﴿بلی من أسلم وجهه لله﴾ بلکه هر کس خود را مخلصانه به خدا تسلیم کند و فروتن باشد، ﴿وهو محسن﴾ و در صورتی که مؤمنی نیکوکار باشد و حضرت محمد ﷺ را تصدیق و از او پیروی کند، وارد بهشت می شود. ﴿فله أجره عند ربّه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾ یعنی پاداش عملش را دارد و بیم و هراسی در مورد آخرتش ندارد و اندوه و ملالی او را فرا نمی گیرد و کدورتی برایش پیش نمی آید، بلکه در نعمتی پایدار خواهد بود. ﴿وقالت اليهود لیست النصارى علی شیء﴾ یعنی یهود به حضرت عیسی ﷺ کافر شده و گفتند: نصاری دینی صحیح و معتبر ندارند، پس آیین آنها باطل است. ﴿وقالت النصارى لیست اليهود علی شیء﴾ و نصاری درباره ی یهود همانند آن را گفتند و به حضرت موسی ﷺ کافر شدند. ﴿وهم یتلون الکتاب﴾ در حالی که یهود تورات را می خوانند و نصاری انجیل را، پس آگاهانه کفر را برگزیده اند. ﴿کذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم﴾ همچنین مشرکان عرب نیز سخنانی مانند سخنان اهل کتاب گفتند، آنها می گفتند: دین محمد برحق نیست. ﴿فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون﴾ یعنی در روز قیامت خدا در بین یهود و نصاری قضاوت کرده و درباره ی اختلاف آنها در امر دین در بین آنها حکم عادلانه صادر خواهد کرد. ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان یذكر فیها اسمہ﴾ بسی جای تعجب است و بعید به نظر می رسد که ظالم تر از مرتکب چنین عملی پیدا شود؛ یعنی هیچ کس ستمگرتر از شخصی نیست که نگذارد مردم عبادت خدا را در خانه های خدا به جا آورند و یا این که سعی کند مساجد بر آید و همان طور که رومی ها بیت المقدس را ویران کردند. یا این که سعی کند عبادت در آنها متوقف شود، همان طور که کفار قریش چنین کردند. ﴿أولئک ما کان لهم أن یدخلوها إلا خائفین﴾ یعنی آنها نباید وارد مساجد شوند مگر با حالتی از بیم و هراس

و خشوع و فروتنی. تا چه رسد به این که به خود جرأت بدهند که آن را تخریب کنند و یا مانع از اجرای احکام و دستورات دین در آن شوند. ﴿لهم فی الدنيا خزی﴾ یعنی خفت و خواری این جهان از آن آنان است. ﴿و لهم فی الآخرة عذاب عظیم﴾ و در روز رستاخیز عذاب آتش از آن آنهاست. ﴿و لله المشرق و المغرب﴾ یعنی مشرق و مغرب از آن خدا است. منظور تمام کره‌ی زمین است. ﴿فأینما تولوا فثم وجه الله﴾ یعنی به امر او به هر جهت رو کنید، همان جهت قبله‌ی مورد رضای اوست و از شما می‌پذیرد. این آیه در مورد افرادی نازل شد که جهت قبله را نمی‌دانند. ﴿إن الله واسع علیم﴾ یعنی کرم و بخشش او تمام مخلوقات را دربرمی‌گیرد، امور آنان را با علم و آگاهی و اسعش اداره می‌کند و هیچ چیز از احوال آنان بر او پوشیده نمی‌ماند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿تلك أمانهم﴾ جمله‌ی معترضه است و فایده‌ی آن عبارت است از بطلان ادعای آنان و این که ادعای آنها یک ادعای دروغین است.

۲- ﴿قل هاتوا برهانکم﴾ در اینجا امر برای خوارکردن و سرزنش و تمسخر است.

۳- ﴿من أسلم وجهه لله﴾ وجه (صورت) را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون صورت شریف‌ترین اعضای بدن است. وجه در اینجا (استعاره) است؛ یعنی هرکس به عبادت خدا رو آورد و تمام توجهش به سوی او باشد.^(۱)

۴- ﴿عند ربّه﴾ «عندیه» (نزد) برای تشریف و تکریم است، و اضافه کردن رب به ضمیر «من أسلم» به منظور ابراز مزید عنایت خدا به چنین کسانی است.

۵- ﴿قال الذین لا یعلمون﴾ در آن توییخی عظیم برای اهل کتاب نهفته است؛ زیرا آنها با این که آگاه بودند، خود را به سلک افرادی در آوردند که اصلاً چیزی نمی‌دانند.

۶- ﴿و من أظلم﴾ استفهام به معنی نفی است؛ یعنی هیچ‌کس از او ظالمتر نیست.

۷- ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ نکره آوردن ﴿خِزْيٌ﴾ برای نشان دادن هول و هراس است؛ یعنی خفتنی هول‌انگیز و افتضاح‌آور که چه بسا قابل توصیف نیست.

۸- ﴿عَلِيمٌ﴾ صیغه‌ی فعلیل برای مبالغه به کار می‌رود؛ یعنی دارای علم فراوان. فواید: امام فخر رازی گفته است: اسلام «الوجه لله» یعنی تسلیم شدن نفس و نهاد در برابر خدا. گاهی «وجه» به صورت کنایه به جای نفس به کار می‌رود. همان‌طور که خدای متعال فرموده است: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ یعنی هر چیزی از بین می‌رود به جز ذات او. و زید بن نفیل گفته است:

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ	لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثَقَالًا
وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ	لَهُ الْمِزْنُ تَحْمِلُ عَذَابًا زَلَالًا ^(۱)

«خالصانه در برابر خداوندی تسلیم می‌شوم که زمین در برابر او رام و مسخر است، زمینی که سنگینی تمامی صخره‌ها را تحمل می‌کند. در برابر خداوندی تسلیم می‌شوم که ابر با آن همه آب زلال و گوارایی که با خود دارد، در برابر عظمت و جبروت او تسلیم شده است و به امر و فرمان او به حرکت درمی‌آید».

خدای متعال فرموده است:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانُونَ ﴿١٧﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٨﴾﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا آيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿٢٠﴾ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ

اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِيتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ أَعْلَمَ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ
 لَا نَصِيرٍ ﴿١٢١﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَافِرُونَ ﴿١٢٢﴾ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
 عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٣﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
 شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٤﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال افترا و کذب
 یهود و نصاری و گمان غلط آنان را در مورد این که بهشت به آنها اختصاص دارد و
 هیچ کس با آنان در بهشت شریک نمی شود یاد آور شد، به دنبال آن بعضی از قبایح آنها و
 مشرکین را یاد آوری کرد؛ از جمله زشتکاری های آنها، این که ادعا می کردند خدا دارای
 فرزند است؛ چون یهود مدعی بودند که عزیر پسر خداست و نصاری می گفتند: مسیح
 پسر خداست و مشرکان گمان می بردند که فرشتگان دختران خدا هستند. پس خدا با
 ارائه ی دلیل و برهان قاطع و کوبنده، ادعای آنان را رد کرد.

معنی لغات: «سبحانه» سبحان مصدر سبح و به معنی منزّه است و معنی آن عبارت
 است از پاک دانستن و تنزیه خدا از چیزی که لایق شأن و مقام او نیست. «قانتون» یعنی
 فرمانبر و متواضع می باشند. ریشه ی آن از قنوت است و به معنی طاعت و فروتنی
 می باشد. «بدیع» یعنی مبدع. از ابداع گرفته شده است. ابداع یعنی اختراع چیزی که قبلاً
 نمونه نداشته است. «قضى» یعنی اراده کرد و مقرر نمود. «بشیراً» مژده دهنده،
 گزارش دهنده ی امری مسرت بخش. «نذیراً» نذیر یعنی منذر، و آن کسی است که خبر
 ترسناک می دهد تا از آن خودداری شود. «الجحیم» یعنی آتش برافروخته. «ملّتهم»
 یعنی دینشان، جمع آن ملل است. مله در اصل به معنی راه در پیش گرفته شده می باشد.

سپس به عنوان نام شریعت خدا قرار داده شد. ﴿عدل﴾ فدیة.

تفسیر: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ این گفته ی یهود و مشرکان و نصاری است. یهود می گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری می گفتند: مسیح پسر خداست و مشرکان می گفتند: فرشتگان دختران خدا می باشند. پس خدا ادعای همه را تکذیب کرد و فرمود: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ یعنی خدا از آنچه گمان برده اند، منزّه و پاک است. ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بل، برای اضراب است؛ یعنی آن طور که گمان برده اند نیست، بلکه خدا خالق تمام موجودات است؛ از جمله عزیر و مسیح و فرشتگان. ﴿كُلٌّ لَهُ قَانُتُونَ﴾ یعنی عموماً فرمانبردار وی هستند و برای او سر تعظیم و تسلیم فرود می آورند، به وجود آوردن هیچ یک از آنها برایش مشکل نبوده و از تقدیر و خواست او خارج نیست. ﴿بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی خالق و ایجادکننده ی آنها است، بدون این که قبلاً الگو و مدلی در این زمینه وجود داشته باشد. ﴿وَإِذَا قُضِيٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ یعنی هر وقت بخواهد چیزی را به وجود بیاورد، بدون امتناع و معطلی و مهلت به وجود می آید. پس هر وقت قصد چیزی را بکند در یک چشم بهم زدن به وجود می آید؛ یعنی فرمانش اجرا شده و مقصودش عملی می شود و امرش تخلف ناپذیر است: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ منظور مشرکین نادان یعنی کفار قریش است؛ جاهلان و نادانان گفتند: ﴿لَوْلَا يَكْلُمُنَا اللَّهُ﴾ چرا خدا شفاهاً یا از طریق وحی با ما سخن نمی گوید که تو پیامبر او هستی؟ ﴿أَوْ تَأْتِنَا آيَةٌ﴾ یا چرا آیه و دلیلی نمی آید که دلیل و برهان بر صدق پیامبریت باشد؟! این را از طریق خودخواهی و انکار می گفتند. ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ یعنی کسانی که پیش از آنان بودند نیز همین سخنان را می گفتند. ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ یعنی در کوردلی و انکار و تکذیب پیامبران قلب اینها با قلب کسانی که پیش از آنان زندگی می کردند، شباهت دارد. این قسمت از آیه، به منزله ی تسلیت خاطر پیامبر ﷺ می باشد. ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ یعنی برای آنان که در جستجوی حق و یقینند، دلایل واضح و

آشکار بیان کردیم که تمام آنها گویای صدق پیامبری شما می باشند. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ یعنی ای محمد! ما تو را با شریعت و نبوت و آیینی استوار فرستادیم تا مژده‌ی بهشت پرنعمت را به مؤمنان بدهی، و کافران را از عذاب آتش برحذر داری و بترسانی. ﴿وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ یعنی بعد از این که در دعوت آنها تلاشت را کردی، دیگر مسؤول افراد بی ایمان نیستی. ﴿إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾. ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ یعنی یهود و نصاری از تو راضی نمی شوند، مگر این که اسلام پرفروغ را ترک نموده و تابع دین منحرف آنها بشوی. ﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: واقعاً اسلام دین حق است و غیر آن گمراهی است. ﴿وَلَنْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ یعنی اگر بعد از آن که حق با دلایل قطعی برایت ثابت و هویدا شد، با آراء منحرف و هوس های فاسد آنها سازش کنی و کنار بیایی، ﴿مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ هیچ کس تو را از عذاب دردناک او حفظ نمی کند و آزارش را از تو دفع نمی کند. ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ مبتدا است؛ یعنی آنهایی که ما به آنان کتاب دادیم، آنها جمعی از یهود و نصاری بودند که مسلمان شدند. ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ﴾ به درستی آن را مطالعه می کنند و همان طور که نازل شده است آن را می خوانند. ﴿أَوَّلُكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ این هم خبر مبتدا است. یعنی آنها به درستی مؤمن می باشند؛ نه معاندانی که کلام خدا را تحریف می کنند. ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ یعنی هر کس به قرآن کافر باشد، زیانمند دنیا و آخرت است. ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ ای بنی اسرائیل! نعمت های فراوان مرا بر خود و پدران و پسران خود یاد آورید! ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ یعنی به یاد آورید که شما را بر سایر ملت های آن زمان برتری دادم. ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ و از آن روز ترسناک بترسید که هیچ کس به جای دیگری باری به دوش نمی کشد، و یک ذره از عذاب را از دیگری دفع نمی کند؛ چون هر کس در گرو عمل خویش است. ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾

و هیچ بدل و فدیهای از او قبول نمی‌شود. ﴿و لاتنفعها شفاعۃ﴾ و شفاعت هیچ‌کسی برایش سودی در بر ندارد؛ چون به خدا کافر بوده است. ﴿فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیۃ﴾. ﴿و لاهم ینصرون﴾ یعنی هیچ‌کس عذاب خدا را از آنان دفع نمی‌کند و آنها را از سختی عقابش پناه نمی‌دهد.

تکات بلاغی: ۱- ﴿سبحانه﴾ جمله‌ی معترضه می‌باشد. فایده‌ی آن عبارت از بطلان ادعای ستمگرانی است که گمان می‌بردند خداوند دارای فرزند است. ابوسعود گفته است: در ﴿سبحانه﴾ تنزیه بلیغ نهفته است؛ زیرا از «سَبَّح» مشتق است و فعلی که به باب تفعلیل برده شود، معنی کثرت و فراوانی از آن فهمیده می‌شود. منظور از «سبحان الله» این است: «آنزّه تنزیهات لا تقابله»^(۱).

۲- ﴿کل له قانتون﴾ قانتون صیغه‌ی جمع عقلا است و برای تغلیب است؛ یعنی تغلیب عقلا بر غیر عقلا. تغلیب از جمله معدود فنون زیبای بیان است.

۳- تعبیر از کافران و مکذبین تحت عنوان ﴿أصحاب الجحیم﴾ بیانگر آن است که معاندان و مخالفان همان‌هایی می‌باشند که بر قلبشان پرده کشیده شده است، امید نمی‌رود که آنها از کفر و گمراهی برگردند و به ایمان و امتثال روی آورند.

۴- آوردن هدی به صورت معرقه به ال در ﴿هو الهدی﴾ و اقتران آن به ضمیر فصل یعنی هو، نشان می‌دهد که هدایت خاص دین خدا می‌باشد، پس از باب قصر صفت بر موصوف است، بنابراین هدایت کامل فقط در اسلام موجود است و غیر از آن هوی و هوس و کور شدن چشم دل است.

۵- ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾ از باب تهییج و ایجاد التهاب است.

یاد آوری: قرطبی گفته است: «بدیع السموات والأرض» یعنی آفریدگار و ایجادکننده و نوآورندهی آسمان و زمین، کسی که بدون نمونه و الگوی از پیش طراحی شده دست به چنین آفرینشی زده باشد. هرکس چیزی به وجود بیاورد که قبلاً نمونه‌ی آن وجود نداشته باشد، مبدع است. و بدعت نیز از این مقوله می‌باشد؛ زیرا مبتدع چیزی را در دین به وجود می‌آورد که قبلاً در دین وجود نداشته است.

در صحیح بخاری آمده است: «نعمت البدعة هذه» یعنی قیام ماه رمضان (تراویح)... سپس گفته است: هر بدعتی از انسان سر بزند، از دو حال خارج نیست؛ یا اصل و اساسی در دارد، یا خیر؟ اگر دارای اصل باشد، در محور مدح قرار می‌گیرد و گفته‌ی حضرت عمر رضی الله عنه آن را تقویت می‌کند: «نعمت البدعة» و گرنه در مدار ذم قرار می‌گیرد. حدیث شریف این مطلب را بیان کرده است: «هرکس در اسلام سنتی نیکو ایجاد کند، پاداش آن و پاداش انجام‌دهندگان آن را خواهد یافت... و هرکس در اسلام سنتی بد و ناباب به وجود بیاورد، کیفر آن و کیفر عمل‌کنندگان به آن را خواهد داشت...» (۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا تَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَانْخَبَذُوا مِن مَّكَامِ إِبْرَاهِيمَ مُضَلَّيْنَ وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٨﴾﴾

وَإِذْ يَوْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَنَاتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
 الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیه‌های سابق نعمت‌هایش را بر بنی اسرائیل یادآور شد و این که چگونه با کفر و عناد با آن نعمت‌ها مقابله کردند و در گفتار و اعمال مرتکب منکرات شدند، به دنبال آن داستان آنها را با داستان حضرت ابراهیم علیه السلام پیوند داد که یهود و نصاری به گمانشان خود را به او نسبت می‌دهند و به فضل و بزرگی‌اش اعتراف می‌کنند. اما اگر راستگو بودند می‌بایست از این پیامبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنند و به دین استوارش درآیند؛ زیرا ایشان زمانی که حضرت ابراهیم که اهل حرم را به سوی آیین خود فراخواند، دین حضرت ابراهیم را دنبال کرد. علاوه بر این او از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام است. پس شایسته‌تر این بود که از او پیروی کرده و به شریعت حنیف و ارزشمندش که شریعت خلیل علیه السلام است، وارد شوند. معنی لغات: «إِبْتَلَى» یعنی امتحان کرد. «إِبْتِلَاءٌ» به معنی آزمایش است. «فَأْتَمَّهُنَّ» یعنی به طور تمام و کامل آن را انجام داد. «إِمَامًا» امام به معنی پیشوا است که در گفتار و اعمال به او اقتدا می‌شود. «مُثَابَةً» یعنی مرجع. از باب «ثاب یثوب» به معنی رجعت و برگشتن است. یعنی به سویش برمی‌گردند، و حاجت خود را از آن برآورده نمی‌کنند. شاعر می‌گوید:

لیس منه الدهر یقضون الوطر

«جُعِلَ الْبَيْتُ مَثَابًا لَهُمْ

«بیت مرجع و محل تردد آنان قرار گرفت، اما در طول زمان حاجت خود را از آن برآورده نداشتند.»

﴿وَأَمْنًا﴾ امن به معنی سلامت از خوف و هراس است و به معنی آرامش خاطر و خانواده می باشد. ﴿وَعَهْدَنَا﴾ فرمان دادیم، وحی کردیم. ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ جمع طائف و از ماده ی طواف است، و به معنی گشتن به دور چیزی می باشد. ﴿وَالْعَاكِفِينَ﴾ جمع عاکف و از عكوف به معنی پایداری و ماندگاری بر امری است. منظور افرادی است که به قصد عبادت در حرم اقامت می گیرند. ﴿فَأَمْتَعَهُ﴾ از تمتیع به معنی دادن چیزی است به انسان تا از آن بهره و لذت ببرد. ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَّصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ﴾. ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ جمع قاعده به معنی اساس است. ﴿مَنَاسِكُنَا﴾ جمع منسک است، و به معنی عبادت و طاعت می باشد. ﴿الْحِكْمَةُ﴾ دانش مفید توأم با عمل، منظور از آن سنت پیامبر ﷺ است. ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ از ماده ی تزکیه است که در اصل به معنی رشد و نمو است. «زکی الزرع» یعنی کشت رشد کرد. سپس در معنی پاکی سرشت و نهاد به کار رفت. خدا می فرماید: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ آن که نفس خود را پاک نمود رستگار شد.

تفسیر: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتْمَحَنَ﴾ یعنی ای محمد! به یاد بیاور زمانی را که خدا بنده ی خود، ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و مجموعه ای از تکالیف شرعی و اوامر و نواهی را بر او فرض و مقرر داشت. ابراهیم به بهترین وجه به ایفای آنها برخاست. ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ یعنی خدا فرمود: من تو را پیشوای انسان ها قرار می دهم و تو را به صورت چراغ راهنما قرار می دهم که خلق از فروغش راهیابی بجویند. ﴿قَالَ وَمَنْ ذَرِيقِي﴾ یعنی ابراهیم گفت: بار خدایا! از میان نسل من نیز پیشوایی قرار بده. ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ یعنی این فضل عظیم به هیچ یک از کافران نمی رسد. ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ یعنی به یاد بیاور زمانی را که کعبه ی معظمه را برای مردم مرجع و محل بازگشت قرار دادیم که از هر جهت به آن روی آورند. ﴿وَأَمْنًا﴾ و آن را محل امن و آسایش و آرامش قرار دادیم، و هرکس به آنجا پناه برد در امان است؛ زیرا خدا عظمت و جلال و بزرگی آن را در دل اعراب قرار داده است. ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ

إبراهیم مصلی» یعنی به مردم گفتیم: از محل و جایگاه ابراهیم، یعنی همان سنگی که در ساختن بنای کعبه بر آن می ایستاد، محل نماز قرار دهید؛ یعنی در کنار آن نماز بخوانید. ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ یعنی به ابراهیم و پسرش اسماعیل توصیه و امر کردیم. ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ که خانه را از ناپاکی و بت و صنم‌ها محفوظ بدارند، تا جایگاه طوافگران و معتکفان و نمازخوانان پیرامون آن از رجس و دنس پاک باشد. بدین ترتیب آیه شامل تمام اصناف عبادت‌کنندگان بیت‌الحرام است؛ یعنی طواف‌گران و معتکفان و نمازخوانان. آنگاه از دعوت ابراهیم خلیل خبر داده و فرموده است: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ یعنی بار خدایا! این محل و مکان را - منظور مکه‌ی مکرمه است - محلی امن قرار بده تا ساکنانش در آرامش به سر برند. ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آمْنٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ یعنی بار خدایا! ساکنان و اهل با ایمانش را از انواع ثمرات و میوه‌ها برخوردار کن، تا بتوانند به عبادت تو رو آورند و برای پرستش آسوده خاطر باشند. ابراهیم این دعا و درخواست را فقط به مؤمنان اختصاص داده است، اما خدای متعال در جواب او فرمود: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ یعنی همچنین کافران را روزی می‌دهم همان‌طور که مؤمن را روزی می‌دهم، مگر ممکن است موجودی را خلق کنم و روزیش را ندهم؟! ولی در دنیا متاعی ناچیز به کافر می‌دهم؛ یعنی تا در قید حیات است روزی‌اش را می‌دهم. ﴿ثُمَّ أَصْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ سپس در آخرت او را به سوی آتش روانه می‌کنم، و از آن راه گریزی نمی‌یابد. ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ چه سرانجام بدی است! سرانجام کافر این است که جایگاهش آتش جهنم است. ابراهیم خلیل رزق و روزی را بر امامت و پیشوایی قیاس کرد، اما خدای متعال هشدار داد که روزی نعمتی است دنیایی که شامل نیک و بد می‌شود. برعکس امامت و پیشوایی که فقط به مؤمنان مقرب اختصاص دارد. آنگاه خدا درباره‌ی قصه‌ی ساختن «بیت‌العتیق» فرمود: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ یعنی ای محمد! به یادآور آن کار

شکفت انگیز را یعنی این که ابراهیم و اسماعیل، آن پیامبران بزرگوار بنیان و اساس بیت را بالا آورده و به پایه ریزی زیربنای ساختمان می پرداختند در حالی که با فروتنی و تضرع از خدا می طلبیدند و می گفتند: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ یعنی در حالی که دعا را بر زبان داشتند به ساختن «بیت الحرام» مشغول بودند و می گفتند: بار خدایا! عمل ما را قبول فرما و آن را عملی خالص در جهت رسیدن به رضایت خود قرار ده که فقط تو دعای ما را می شنوی و تو به ما آگاهی! ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾ بار خدایا! ما را مطیع و پیرو حکمت خودت قرار ده. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾ یعنی از نسل ما ملتی مطیع بار بیاور که در مقابل عظمتت سر تعظیم فرود آورند. ﴿وَأَرْنَا مَنَاسِكَنا﴾ و قانون و مقررات عبادت و مناسک حج را به ما بیاموز. ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ و توبه‌ی ما را بپذیر و به ما رحم فرما؛ چرا که غفران و بخشودگی تو فراوان و دایره‌ی رحمت و برکت وسیع است. ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ یعنی از میان امت مسلمان ما پیامبری برایشان مبعوث فرما! این درخواست یکی از درخواست‌های آن دو بزرگوار بود که خدای متعال با بعثت پیامبر آخر زمان، آن آفتاب فروزان، دعای آنان را قبول کرد. ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ تا آیات قرآن را بر آنان بخواند، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ و قرآن و سنت پاک را به آنان یاد بدهد، ﴿وَيُزَكِّیْهِمْ﴾ و آنان را از ناپاکی شرک پاک نماید. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ همانا تو دارای قدرتی هستی که مغلوب شدنی نیست، و حکمتی داری که جز به مقتضای آن کاری را انجام نمی دهی.

نکات بلاغی: ۱- یادآوری مقام ربوبیت در ﴿إِبْرَاهِیمَ رَبِّهِ﴾ به جهت تکریم حضرت ابراهیم علیه السلام است و بیانگر این است که این آزمایش برای او یک مدرسه‌ی پرورشی است که در آن نکات فراوانی را یاد می گیرد و او را برای کاندیدا شدن جهت انجام کاری بس مهم آماده می کند. به این معنی خدای سبحان بسان آزمایشگر با او عمل کرد؛ زیرا او را به انجام اوامر و ترک نواهی مکلف نمود تا شایستگی او برای پیشوایی آشکار شود.

۲- جایگزینی مصدر به جای اسم فاعل در «أَمَنَّا» برای مبالغه است، و اسناد آن مجازی است؛ یعنی هرکس داخل آن بشود «آمن» است؛ مانند «وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا».

۳- اضافی بیت به ضمیر «جلاله» «وَطَهَّرَ بَيْتِي» برای تشریف و تعظیم است.

۴- در عبارت «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ» استفاده از صیغه ی مضارع به منظور حکایت زمان گذشته آمده است، و چنین روشی یکی از محسنات معروف بیان است که عبارت است از تصورکردن صورت گذشته به گونه ای که انگار دیده می شود و عیان است و انگار شتونده آن را نگاه می کند و ساختمان را در حال بالا رفتن می بیند و بنای آن، همانا ابراهیم و اسماعیل بودند.

ابوسعود گفته است: به کار بردن صیغه ی استقبال برای حکایت ماضی، به منظور استحضار حالت شگفت انگیز آن صورت گرفته و از معجزه ی درخشان خبر می دهد.^(۱)

۵- «التَّوَابُ الرَّحِيمُ» دو صیغه ی مبالغه هستند؛ چون فعال و فاعل از جمله صیغه های مبالغه می باشند.

فوائد: اول؛ تقدیم مفعول در «إِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ» واجب است؛ زیرا فاعل به ضمیری متصل است که به مفعول برمی گردد. و اگر فاعل جلو می افتاد لازم می آمد که ضمیر به متأخری برگردد که هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ رتبه متأخر است. ابن مالک می گوید:

و شاع نحو خاف ربه عمر و شذ نحو زان نوره الشجر

دوم؛ «إِبْتَلَا» در اصل به معنی امتحان کردن شخصی است به منظور معلوم شدن صدق و کذب وی، و چنین عملی در مورد خدا محال است؛ زیرا قبل از آزمایش به موضوع آگاه است. پس در اینجا این منظور است که خداوند بسان یک آزمایشگر با ابراهیم عمل کرده است، تا برای مردم معلوم گردد.

سوم، مفسران در مورد کلماتی که خدای متعال ابراهیم و اسماعیل را با آنها آزمایش کرد، اختلاف نظر دارند، و صحیح‌ترین نظر در این مورد عبارت است از آنچه که از ابن عباس روایت است، وی می‌گوید: کلماتی که خدا ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام را با آنها امتحان کرد عبارتند از: فراق و جدایی از قوم خود آنگاه که خداوند دستور داد از آنها جدا شود، استدلال و بحث با نمرود به خاطر رضای خدا، نشان دادن صبر و شکیبایی آنگاه که او را در آتش انداختند، مهاجرت از وطنش که دستور هجرت را دریافت کرد، و آزمایش ذبح و سر بریدن پسرش وقتی که فرمان آن را دریافت نمود. (۱)

چهارم؛ منظور از امامت در آیه‌ی شریفه، همانا «پیشوایی در دین است» و آن همان نبوتی است که ستمکاران آن را تحریم کردند، و با آن به مبارزه برخاستند. و اگر منظور از پیشوایی، امامت و رهبری دنیایی بود، با واقعیت مخالف می‌شد؛ زیرا بسی از ستمکاران به پیشوایی دنیوی نایل آمده‌اند. پس مشخص شد که منظور از آن پیشوایی دین است و بس.

پنجم؛ علامه ابن القیم آورده است که راز تفضیل بیت‌العتیق، در جذب و کشش دل‌ها به سوی آن نهفته است، دل‌ها محبت آن دیار را دارند، جاذبه‌ای که آن دیار برای قلوب دارد از کشش مغناطیس برای آهن بیشتر است، انسان‌ها از اطراف و اکناف مختلف به سویش می‌شتابند و از آن سیر نمی‌شوند، بلکه هر اندازه به زیارت آن نایل آیند اشتیاقشان بیشتر می‌شود.

لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود اليها الطرف مشتاقاً

«وقتی چشم از دیدن آن سیر نمی‌شود و هر اندازه به آن بنگرد حریص‌تر می‌گردد».

* * *

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (۱۳۰) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال احوال ابراهیم خلیل علیه السلام را بیان کرد و داستان ساختن «بیت العتیق»، آن سنبل توحید را توسط او بازگو نمود، به دنبال آن به توبیخ شدید یهود و نصاری و مشرکین پرداخت که با دین ابراهیم مخالف بودند و به تأکید گفت: هیچ کس از دین او رو بر نمی تابد مگر بدبخت و سفیه و سبک نظر و کم عقل و نیز کسی که پیرو رهنمودهای شیطان است.

معنی لغات: «سفه نفسه» آن را حقیر و خوار گرداند. سفه در اصل به معنی خواری است، از این معنی آمده است: زمام سفیه یعنی خفیف و خوار. «اصطفیناه» یعنی او را از ناپاکی پاک نمودیم و تصفیه کردیم. از صفوه به معنی برگزیدن پاکترین و بهترین است. منظور برگزیدن او به نبوت و رسالت، دوستی با خدا و امامت است. «وصی» توصیه یعنی راهنمایی دیگری به امری که صلاح و فلاح وی در آن است. «شهداء» جمع شاهد به معنی حاضر است. «خلت» منقضی و سپری شد.

تفسیر: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ یعنی جز فردی که خود را خوار و حقیر کرده است، هیچ کس از دین روشن و متین حضرت ابراهیم علیه السلام روگردان نیست. ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ یعنی او را از میان سایر مردم برای رسالت و پیامبری و پیشوایی برگزیدیم. ﴿وَوَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ یعنی همانا او در آخرت نیز از عملهای مقربین و نزدیکانی است که صاحب مقام والا می باشند. ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ یعنی آنگاه که پروردگارش به او گفت: تسلیم شو و نفس خود را خالصانه تسلیم فرمائش کن. ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لربِّ الْعَالَمِينَ﴾ گفت: تسلیم فرمان خدا شدم و سر تواضع و بندگی در مقابل حکمش فرود آوردم. ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ یعنی ابراهیم خلیل به فرزندان خود توصیه کرد که از آیین او پیروی کنند، و همچنین یعقوب نیز فرزندان را به تبعیت از دین ابراهیم توصیه کرد. ﴿يَا بَنِي إِدَّ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ﴾ یعنی ای فرزندان عزیزم! خدا اسلام را برای شما به عنوان آیین انتخاب کرده است. این بازگویی سخنان ابراهیم و یعقوب به فرزندانشان می باشد. ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ پس بر اسلام پایدار و ثابت قدم بمانید و تا دم مرگ بدان متمسک باشید. ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ﴾ یعنی آیا هنگامی که یعقوب به حال احتضار افتاد و در شرف مرگ قرار داشت و به فرزندان خود وصیت کرد که از آیین ابراهیم پیروی کنند، شما حضور داشتید؟ ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي﴾ یعنی آنگاه که به فرزندان گفت: بعد از من چه چیزی را پرستش می کنید؟ ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ گفتند: جز خدای یگانه و تنها که عبارت است از الله، خدایی دیگر پرستش نمی کنیم و آن همان پروردگار جهانیان و خدای پدران و نیاکان پیشین تو است. ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ و ما فقط مطیع و فرمانبردار او هستیم و به درگاه او سر تعظیم فرود می آوریم. غرض اثبات برائت آنان از شرک است. خدای متعال به چنین ذریت و نسلی پاک اشاره کرده و می فرماید: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ اشاره به ابراهیم و فرزندان او می باشد؛ یعنی آنان

جماعت و نسلی بودند که گذشتند و رفتند. ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ یعنی آنان پاداش اعمال خود را دارند و شما نیز به پاداش اعمال خود نایل می شوید. ﴿وَلَا تَسْأَلُونَهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ و در روز رستاخیز از شما نمی پرسند که آنها در دنیا چه کار کردند، بلکه هر کس بار مسؤولیت اعمال خود را به دوش می کشد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ﴾ استفهامی است که منظور از آن انکار و سرزنش است و متضمن معنی نفی نیز هست به این معنی که جز انسان سفیه و ابله کسی از دین و آیین ابراهیم روگردان نیست، و جمله معنی توبیخ کافران را دربردارد.

۲- آوردن تأکید به وسیله ی ﴿إِنْ﴾ و ﴿لَا﴾ در ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ به این سبب است که چون از «غیب» و آخرت خبر می دهد، به تأکید احتیاج دارد، به خلاف حال دنیا که معلوم و قابل رؤیت است.

۳- ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ﴾ از باب التفات است؛ چون سیاق کلام مقتضی ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ می باشد. ضمناً التفات از محسنات بیان است و اشاره به ربوبیت در ﴿رَبُّهُ﴾ به منظور نشان دادن اهتمام و توجه خدا به امر تربیت بندگانش می باشد، و همچنین جواب ابراهیم که می گوید: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بیانگر استواری وی در اسلامش می باشد و نگفته است: ﴿أَسْلَمْتُ لَكَ﴾؛ زیرا فرمان پروردگار جهانیان را جز به خضوع و اطاعت نباید تلقی کرد.

۴- عبارت ﴿آبَائِكَ﴾ شامل عمو و پدر و جد است. جد یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام و عمو عبارت است از حضرت اسماعیل علیه السلام و پدر همانا اسحاق علیه السلام است. این تعبیر از باب «تغلیب» و از مجازهای معروف کلام فصیح است.

فوائد: ابو حیان گفته است: مرگ در اینجا «إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ» کنایه از مقدمات آن است؛ زیرا وقتی که مرگ فرا رسد، شخص نمی تواند چیزی بگوید. و در گفته ی (حضر الموت) کنایه ی عجیبی نهفته است؛ به این معنی که مرگ غایب است و باید بیاید،

از این رو در دعا گفته می شود: «و اجعل الموت خیر غایب نستظره»^(۱) مرگ را بهترین غایبی قرار ده که در انتظارش هستیم.

یادآوری: ظاهر فرموده ی خدای متعال که می فرماید: «و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون» نهی از مرگ در غیر حالت اسلام است و مقصود از آن امر به پایداری بر اسلام است تا دم مرگ؛ یعنی بر اسلام پایدار باشید، و هرگز آن را رها نکنید و از آن دوری نجوید و تا زمان مرگ دلایل درخشنده ی آن را دست آویز قرار دهید و بر آن پایدار باشید، و هنگام مرگ بر اسلام ثابت قدم بمانید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْأَشْرَكِينَ ﴿٢٦﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٨﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ اتَّخَذْتُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿٣٠﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَغْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال مقرر داشت که آیین و دین ابراهیم علیه السلام آیین حنیف و دین سعه‌ی صدر است، و هر کس به آن ایمان نیاورد و از آن روی برتابد، واقعاً به اوج جهالت و سفاقت رسیده است، به یاد آوری ادعای باطل اهل کتاب پرداخت که گمان می‌بردند هدایت و راهیابی، در پیروی از یهودیت و نصرانیت نهفته است و مشخص کرد که چنین ادعایی بر دلیل استواری قرار ندارد، بلکه انکار و سرسختی محض است. سپس به دنبال آن یادآور شد که دین حق و راستین همانا تمسک و دست‌آویزی به اسلام، دین تمام پیامبران و فرستادگان است.

معنی لغات: «حنیفاً» حنیف یعنی روگرداندن از دین باطل و رو آوردن به دین حق. و حنف به معنی مایل و کج شدن است. لنگ را احنف گفته‌اند؛ چون بر روی یکی از پاهایش کج می‌شود. شاعر گفته است:

ولكننا خُلِقْنَا إِذْ خُلِقْنَا حَنِيفًا دِينَنَا عَنْ كُلِّ دِينٍ^(۱)

«ما طوری خلق شده‌ایم که دین ما از تمام ادیان راست‌تر و درست‌تر باشد».

«الأسباط» جمع سبط است که عبارتند از نوه‌های یعقوب؛ یعنی ذریت و نسل فرزندان که دوازده فرقه بودند. آنان در میان بنی اسرائیل، به مثابه‌ی قبایل در میان اعراب بودند. «شقاق» یعنی مخالفت و دشمنی. از شق گرفته شده است که عبارت است از طرف و جانب؛ یعنی هر یک در طرفی قرار گرفتند. «فسیکفیکهم» از کفایه به معنی محافظت است. «صبغة الله» صبغة از «صَبَغ» به معنی تغییر شیء به یکی از رنگ‌هاست. در اینجا منظور دین است. «أتحاجوننا» یعنی آیا با ما مجادله می‌کنید؟ از محاجه به معنی مجادله است. «مخلصون» اخلاص یعنی این که قصد از عمل فقط ذات و رضایت خدا باشد.

تفسیر: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ یعنی یهود می گفتند: بر آیین و دین ما باشید تا راهیاب شوید و نصاری می گفتند: نصرانی شوید تا راهیاب گردید، بدین ترتیب هر گروه مردم را دعوت می کند که به دین کج و ناقص آنان درآیند. ﴿قُلْ بَلْ مَلَّةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: بلکه ما از دین حنیف و متین، آیین ابراهیم پیروی می کنیم و از تمام ادیان دیگر اعراض نموده و به دین استوار او روی می آوریم. و ابراهیم از زمره ی مشرکان نبود، بلکه مؤمن و یکتاپرست بود. این آیه کنایه از اهل کتاب است و نشان می دهد که آنها بر شرک و گمراهی قرار دارند. ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ یعنی ای گروه مؤمنان! بگویید: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده است یعنی قرآن عظیم، ایمان داریم. ﴿وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيَّ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ و به آنچه بر ابراهیم نازل شده است ایمان داریم و به صحف و احکامی که پیامبران و نواده های ابراهیم و اسحاق، یعنی اسباط، بدان متمسک بودند نیز ایمان داریم، که می دانیم نبوت در خاندان آنها مستمر بود. ﴿وَ مَا أَوْفَىٰ مَوْثِقَ الْمَوْتِ﴾ و به تورات و انجیل نیز ایمان داریم. ﴿وَ مَا أَوْفَىٰ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ﴾ و به آنچه بر غیرآنان یعنی سایر پیامبران نازل شده است، ایمان داریم و آنچه را که از جانب خدا آورده اند، تصدیق می کنیم و به آن ایمان داریم؛ یعنی به تمام آیات ینات و معجزات درخشان آنها ایمان داریم. ﴿لَا نَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ یعنی بین آنان تفاوت قایل نیستیم که به بعضی ایمان داشته و به بعضی از آنها بی باور باشیم همان طور که یهود و نصاری چنان کردند. ﴿وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ یعنی سر اطاعت به فرمان خدا فرود می آوریم و در مقابل حکمش سر تعظیم بر زمین می نهیم. ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ یعنی اگر اهل کتاب به همان مطالبی که شما گروه مؤمنان به آن ایمان دارید ایمان بیاورند، آنان هم مانند شما هدایت یافته اند. ﴿وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ و اگر از آنچه که شما مردم را به سوی آن فرامی خوانید اعراض نمودند، نیک بدان ای محمد! آنان فقط دشمنی و مخالفت با شما را می خواهند، و در طلب حق نیستند.

﴿فسيكفيكم الله﴾ یعنی ای محمد! خدا تو را از شر و آزار آنها محفوظ و مصون خواهد داشت. ﴿وهو السميع العليم﴾ و هو گفتمارشان را می شنود و پندار و نهفته های ضمیرشان را می داند، و از حيله و خیر و شر آنها آگاه است. ﴿صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة﴾ یعنی آنچه ما بر آن قرار داریم و به آن مؤمن هستیم همانا عبارت است از دین و آیین خدا که رنگ و بو و فطرت ما بر آن خلق شده و در نتیجه آثار و نشانه های آن بر ما نمایان گشته است. همانند آثار رنگ که بر پارچه و لباس نمایان می شود. و هیچ دینی از دینی که رنگ و بویش تعیین شده است بهتر نیست و نخواهد بود. ﴿ونحن له عابدون﴾ و فقط خدای جل و علا را پرستش می کنیم، و به جز او سر طاعت در برابر هیچ کس خم نخواهیم کرد. ﴿قل أتحاجوننا في الله﴾ آیا در مورد حال و وضع خدا با ما به مجادله برمی خیزید و گمان می برید که شما فرزندان و دوستان خدا هستید، و پیامبران فقط باید از نسل و جماعت شما باشند نه از اقوام دیگر؟ ﴿وهو رينا وريكم﴾ و حال آنکه او پروردگار ما و شما است. ﴿ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾ یعنی ما پاداش اعمال خود را داریم و شما هم پاداش عمل خود را، و هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری را به دوش نمی کشد. ﴿ونحن له مخلصون﴾ یعنی ما دین و عمل را خالص بهر خدا داریم. ﴿أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و يعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى﴾؟ یعنی ای گروه اهل کتاب! آیا ادعا می کنید که این پیامبران و اولادشان - ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ... - یهودی یا نصرانی بوده اند؟ ﴿قل أنتم أعلم أم الله﴾ آیا شما به دیانت آنان آگاهترید یا خدا؟ در حالی که خدا اعلام کرده و گواهی داده است که آنها بر آیین اسلام بوده و آنان را از یهودیت و نصرانیت مبرا معرفی کرده است. ﴿ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما﴾ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه بر آیین حنیف اسلام بود، پس شما چگونه گمان می برید که بر آیین شما بوده است؟ ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله﴾ یعنی ظالم تر از آنکه مطالب مندرج در تورات و انجیل از جمله مژده آمدن پیامبر را مخفی و کتمان می کند،

هیچ کس نیست. یا این که ظالم تر از آن که خبر خدا را در مورد این که پیامبران گرامی بر آیین اسلام بودند، تکذیب کرده است، احدی نیست. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ یعنی خدا از اعمال آنان غافل نیست و آنها را به خاطر آن کیفر می دهد. در این آیه وعید شدید دیده می شود. ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ چون این آیه متضمن تهدید و تخویف است آن را تکرار کرده است؛ یعنی وقتی این پیامبران با آن قدر و منزلت و فضلی که داشتند پاداش عمل خود را می گیرند پس شما شایسته ترید به این که پاداش و کیفر عمل خود را بگیرید.

تکات بلاغی: ۱- ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ ایجاز حذف قرار دارد؛ یعنی یهودیان گفتند: یهودی بشوید و نصاری گفتند: نصرانی بشوید، این بدان معنی نیست که هر دو گروه چنان گفته اند؛ زیرا هر یک دین دیگری را باطل به شمار می آورد.

۲- در ﴿فَسِيكَفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ ایجاز ظاهر موجود است که تقدیرش چنین است: ﴿فَسِيكَفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ و آوردن سین به جای سوف در اول فعل، نشان می دهد که پیدایش آن بر آنان در زمانی قریب تحقق می پذیرد.

۳- ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ از جمله صیغه های مبالغه می باشند به این معنی که شنوایی و دانایی او همه چیز را فرا می گیرد.

۴- ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ به طریق استعاره، دین به صبغه موسوم شد؛ زیرا علایم آن در سیمای مؤمن متجلی می شود. همان طور که اثر رنگ بر لباس نمایان می گردد. (۱)

۵- ﴿أَتَعْبُجُونَ فِي اللَّهِ﴾ استفهام و متضمن معنی توبیخ و سرزنش است.

فوائد: اول؛ در بسی موارد این آیه در قرآن کریم تکرار شده است: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾. ابوحیان گفته است: این اسلوب جز بعد از ارتکاب وزر و معصیت نمی آید،

جزء

۲

از آیه ۱۴۲ سوره بقره تا پایان آیه ۲۵۱ سوره بقره

لذا متضمن وعید است و اعلام می دارد که خدا کار آنان را رها نمی کند. (۱)

دوم؛ ابن عباس گفته است: وقتی یک نفر از نصاری دارای فرزند می شد، بعد از هفت روز آن را رنگ کرده و در آبی به نام «معمودی» می شستند و بدین ترتیب او را پاکیزه می کردند، و می گفتند این پاکی به جای ختنه بوده و فرد به وسیله ی آن نصرانی حقیقی می شود، آنگاه خدا این آیه را نازل کرد. (۲)

سوم؛ اهل کتاب تورات را به عربی می خواندند و آن را برای مسلمانان به عربی ترجمه می کردند، پیامبر ﷺ فرمود: اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب و بگویید: ﴿أَمَّا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا﴾ ایمان داریم به آنچه برای ما نازل شده است. به روایت از بخاری.

خداوند متعال می فرماید:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۴۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴۳﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴۴﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: یهود و نصاری گمان می بردند که حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگر پیامبران یهودی و نصرانی بوده و قبله ی آنان بیت المقدس بوده است. پیامبر صلی الله علیه و آله تا در مکه تشریف داشت، به بیت المقدس رو می کرد، ولی وقتی که به وی دستور داده شد که روی خود را به طرف کعبه برگرداند، رسالتش مورد طعن و حمله ی یهود قرار گرفت و این موضوع را بهانه قرار دادند که از اسلام نقصی بگیرند. از این رو گفتند: محمد مشتاق زادگاه خود شده و به زودی به دین قوم خود برمی گردد. پس خدا به وی خبر داد که ابلهان و نادانان چه خواهند گفت، و دلیل و حجت کوبنده و استوار را به او تلقین و یادآور شد که نظر و گفتار آنها را رد کند و نفس خود را بر تحمل آزار آنها و پیشامدهای ناگوار آنها شکیا بار آورد. این اخبار قبل از تغییر قبله یکی از معجزات حضرت محسوب می شود.

معنی لغات: «السفهاء» جمع سفیه به معنی نادان و سست نظر و کم آشنا به نفع و ضرر است. اصل سفه به معنی سبک و نازکی است، ثوب سفیه یعنی لباسی که از بافت نازک برخوردار است. «ولا هم» آنها را منحرف کرد. «ولی عن الشی و تولى عنه» یعنی به آن پشت کرد و از آن رو برتافت. «وسطا» طبری گفته است: وسط در زبان عربی به معنی نیک است و گویا به معنی عدل و میزان است. و اصل این مسأله عبارت است از این که بهترین چیزها اوسط آنها می باشد، و مبالغه و تقصیر و کوتاهی مذموم است. «عقبیه» عقب به معنی پشت پا است. «کبیره» سخت و سنگین. «شطر» شطر در لغت به معنی جهت است و به معنی نصف نیز می آید که در حدیث آمده است: «الظهور شطر الايمان» پاکیزگی نصف ایمان است.

سبب نزول: از براء روایت شده است: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه آمد، شانزده یا هفده ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند، پیامبر صلی الله علیه و آله علاقمند بود به طرف کعبه نماز بخواند، که خدا آیه ی «قد نرى تقلب وجهك في السماء» را نازل کرد. به سبب این تغییر

جهت، مردم نادان یعنی یهود، گفتند: چه چیزی آنها را وادار کرد قبله‌ای را ترک نمایند که بر آن بودند؟ خدای متعال فرمود: (مشرق و مغرب ... تا آخر آیه) از آن خدا می‌باشند. (۱)

تفسیر: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ یعنی افراد کم عقل و خیره سر می‌گویند: ﴿مَا وَلَا هُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ چه چیزی آنها را از قبله‌ای منحرف کرد و برگرداند که به طرف آن نماز می‌خواندند که عبارت بود از بیت المقدس، یعنی قبله پیامبران پیشین؟ ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: در تمام جهات، مشرق و مغرب و به هر طرف رو کنیم خدا در آن جهت قرار دارد. ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ یعنی بندگان با ایمانش را به راه راست هدایت می‌کند که سعادت دنیا و آخرت را دربردارد. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ یعنی ای گروه مؤمنان! همان‌طور که شما را به دین اسلام رهنمون شدیم، شما را ملتی عادل و نیکو قرار دادیم. ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ تا بر ملت‌ها گواه باشید که پیامبرشان رسالت را تبلیغ کرده و پیامبر ﷺ نیز بر شما گواه باشد که رسالت را به شما تبلیغ کرده است. ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ یعنی اول به شما امر کردیم به طرف بیت المقدس رو کنی و سپس شما را از آن منصرف کرده و امر کردیم به طرف کعبه رو کنی، ﴿إِلَّا نَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ تا ایمان مردم را مورد آزمایش قرار بدهیم، و بدانیم چه کسانی پیامبر ﷺ را تصدیق کرده و چه افرادی در مورد دین شک و تردید پیدا می‌کنند و به خاطر سستی یقین و عقیده به کفر برمی‌گردند؟ ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ یعنی هر چند این تغییر قبله سخت و مشکل است، جز برای آنان که خدا آنها را هدایت داده است. ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَكُمْ﴾ یعنی نه درست است و نه راست که خدای متعال نمازهای شما را به طرف بیت المقدس باطل کند، بلکه پاداش آن

را به شما می‌دهد. و این موضوع زمانی بود که از پیامبر ﷺ سؤال کردند: حال آنان که قبل از تغییر قبله به طرف بیت المقدس نماز خوانده و درگذشتند، چه خواهد شد؟ آنگاه آیه نازل شد که ﴿إِنَّ اللَّهَ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ تعلیل برای حکم است؛ یعنی خدای متعال نسبت به بندگان خود مهر و رحمتی وافر دارد لذا پاداش اعمال صالح آنان را ضایع نخواهد کرد. ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ یعنی ای محمد! چون اغلب می‌دیدیم به اشتیاق تغییر قبله چشمانت در آسمان می‌گشتند، ﴿فَلَنُؤَلِّينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ پس توجه شما را به طرف قبله‌ای قرار می‌دهیم که دوست داری... که عبارت است از کعبه، قبله‌ی پدرت، ابراهیم. ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ در نماز به طرف کعبه‌ی معظمه رو کن! ﴿وَحَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ یعنی ای مؤمنان! هر جا که بودید، در نماز به طرف کعبه رو کنید. ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ یعنی هر آینه یهود و نصاری می‌دانند این تغییر قبله از جانب خدا و حق است، اما آنها با پخش کردن شبهات، مردم را آشفته می‌کنند. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ و هیچ چیز از اعمال آنان بر خدا مخفی نخواهد ماند و پاداش اعمال آنها را خواهد داد. این آیه متضمن وعید و تهدید است.

نکات بلاغی: ۱- گفته است ﴿يَتَقَلَّبُ عَلَى عَقْبِهِ﴾ شامل استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد؛ چون فردی را که از دین برگشته، به شخصی تشبیه کرده است که به عقب و روی پاشنه‌ها می‌چرخد و برمی‌گردد. امام فخر رازی چنین گفته است.

۲- ﴿لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ رأفت یعنی شدت رحمت و مهربانی، قوی‌تر را پیش انداخته است تا فاصله‌ی آخر آیه را با حرف میم رعایت کرده باشد. و با «مستقیم» هم آهنگ شود، و ﴿رؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ هر دو از جمله صیغه‌های مبالغه می‌باشند.

۳- ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ منظور از وجه همان‌طور که در ﴿وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ﴾ آمده، ذات است و این‌گونه تعبیر را (مجاز مرسل) گویند که از باب به کار بردن جزء و اراده کردن کمال است.

فوايد: اول؛ بخاری در صحیح خود آورده است که پیامبر ﷺ فرموده است: در روز رستاخیز خدای متعال حضرت نوح را می خواند او هم می گوید: ﴿لَبَّيْكَ وَ سَعْدِيكَ يَا رَبَّ﴾ خدا می فرماید: آیا رسالتت را تبلیغ کردی؟ می گوید: بله، آنگاه به امت نوح گفته می شود: آیا به شما ابلاغ شد؟ آنها می گویند: چیزی به ما نرسیده است و برحذر دارنده ای نزد ما نیامده است. آنگاه به نوح می گوید: شاهدت کیست؟ می گوید شاهدم امت محمد است و امت محمد گواهی می دهند که نوح رسالتش را ابلاغ کرده است. و این است معنی فرموده ی ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾. دوم؛ در گفته ی خدا ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ﴾ نماز به ایمان تعبیر شده است؛ زیرا ایمان بدون نماز تکمیل نمی شود؛ چون نماز شامل نیت و گفته و عمل است. سوم؛ در تعبیر کعبه به مسجد الحرام اشعار است به این که واجب همانا رعایت سمت و جهت است نه عین آنان؛ زیرا برای افراد در فاصله ی دور تعیین یقینی عین کعبه سخت و مشکل است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَنَفْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةٍ بَعْضٍ وَلَئِنْ آتَيْنَاهُمْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِسَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢٥﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٢٧﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلَاهَا فَاسْتَبِقُوا فَخِرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ
 اخْشَوْنِي وَلَا يَمِيزُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند گفته‌ی یهودیان ابله را در موقع تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه‌ی معظمه یادآور شد، دستور داد پیامبر ﷺ در نماز، به طرف بیت‌العتیق رو کند. در این آیات خاطر نشان شده است که اهل کتاب به درجه و مرحله‌ای از انکار و جدال رسیده‌اند که امیدی به مسلمان شدنشان باقی نمانده است؛ زیرا آنها قبله را به خاطر شبهه‌ای ترک نکرده‌اند که بتوان با دلیل آن را برطرف کرد، بلکه از روی تکبر و دشمنی به مخالفت با تو برخاسته‌اند. و در این آیات حضرت را از انکار و مخالفت و تکذیب اهل کتاب تسلی خاطر است.

معنی لغات: «آیه» آیه به معنی دلیل و نشانه است. «أهواءهم» جمع هوی؛ یعنی آنچه نفس آرزویش را می‌کند و بدان تمایل دارد. «ممتزین» اتراء به معنی شک و تردید در مورد چیزی است. از همان ریشه «مراء» و «مریه» نیز آمده است. «و لا یزال الذین کفروا فی مرية منه» یعنی شک «وجهة» و «وجهة» و «جهت» و «وجه» یک معنی دارند که منظور از آن قبله است. «هو مولیها» یعنی او صورتش را به طرف آن قرار می‌دهد، پس، از آوردن وجه بی‌نیاز شده است.

فراء گفته است: یعنی به آن رو کرد. «فاستبقوا» یعنی بشتابید و دریابید. «الخیرات» یعنی اعمال صالح. جمع «خیره» است. «تخشوا» یعنی می‌ترسید، «خشية» به معنی خوف است.

تفسیر: «و لئن أتیت الذین أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتک» یعنی ای محمد! قسم به خدا اگر در مورد قبله تمام دلایل و معجزات را برای صدق عمل خود به یهود

و نصاری ارائه دهی، از تو تبعیت نمی کنند و به طرف قبله ی تو نماز نخواهند خوانند. «و ما أنت بتابع قبلتهم» یعنی بعد از این که خدا دستور تغییر قبله را داد، تو هم از قبله ی آنها پیروی نخواهی کرد. این امر به خاطر مایوس کردن آنان بود؛ زیرا یهود به منظور فریب دادن حضرت ﷺ می گفتند: اگر بر قبله ی ما ثابت می ماند، ما امیدوار می شدیم همان پیامبری باشد که انتظارش را می کشیدیم.

«و ما بعضهم بتابع قبله بعض» یعنی نصارا تابع قبله ی یهود نمی شوند، همان طور که یهود نیز تابع قبله ی نصاری نمی شوند؛ چون در بین خود اختلاف و دشمنی شدید دارند. هر چند همه از قوم بنی اسرائیل هستند. «و لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم» یعنی بر فرض و تقدیر این که تو از روی هوای نفس با آنها از در سازش در آیی و از آنچه که آنها هوس می کنند و دوست دارند، بعد از تجلی دلایلی که از طریق وحی بر تو نازل شده است، تبعیت و پیروی کنی، «إنك إذا لمن الظالمين» در آن صورت جزو افرادی می شوی که مرتکب بدترین نوع ظلم و گناه شده اند. البته سخن بر مبنای فرض و تقدیر است. وگرنه پیامبر ﷺ کجا و پیروی از هوای کافران مجرم کجا؟ این مقوله از باب تحریک به منظور استواری و پایداری برحق است. «الذين آتيناهم الكتاب» یعنی یهود و نصاری. «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» حضرت محمد ﷺ را بدون هیچ گونه شک و تردیدی می شناسند، همان طور که انسان فرزند خود را به طور قطع و یقین می شناسد. «وإن فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون» یعنی جمعی از آنان که عبارتند از رؤسا و احبارشان، حقیقت را پنهان کرده و آن را نشان نمی دهند و اوصاف پیامبر ﷺ را هرچند نزد آنان بسیار واضح توصیف شده است، پنهان می دارند. پس آنها عالماً و عامداً اوصافش را کتمان می کنند. «الحق من ربك فلا تکنون من المکتمین» یعنی ای محمد! آنچه خدا در مورد قبله و دین به تو وحی کرده حق است و در مورد آن شکی به خود راه مده. طرف خطاب پیامبر ﷺ بوده ولی منظور امت پیامبر است. «و لكل وجهه هو مولیها فاستبقوا الخیرات»

یعنی هر ملتى قبله‌اى دارد. و به آن رو مى‌کند؛ يعنى صورت و روى خود را به طرف آن مایل مى‌کنند. لذا اى گروه مؤمنان! برای انجام دادن کارهاى نیک عجله کنید و بشتابید. ﴿أَيُّهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ يعنى در هر جا که باشید، در اعماق زمین یا بر قلل کوه‌ها، خداوند برای محاسبه و بازخواست، شما را جمع مى‌کند، و حق و باطل را از هم جدا مى‌سازد، و پیروان حق و پیروان باطل را مشخص مى‌کند و به هر یک پاداش یا کیفر عملش را مى‌دهد. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ يعنى با وجود این که بدن و اعضاى بدنتان پراکنده و متلاشى شده است، خدا مى‌تواند شما را جمع کند. ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يعنى به هر جهت برای سفر بیرون رفتی، در نماز به سوى کعبه رو کن. ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تفسیر آن گذشت. و به منظور تساوى، حکم سفر و حضر تکرار شده است. ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ این سومین بار است که امر مى‌شود که به کعبه رو کنند. فایده‌ی تکرار بدین قرار است: قبله اولین حکم شرعى بود که نسخ شد، پس برای تأکید و مقرر داشتن و ازاله‌ی هرگونه شک و شبهه‌ای تکرار لازم بود. خدا مى‌فرماید: ﴿لَثَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ يعنى امر قبله را برایتان تعریف کرد تا یهود از در انکار و مجادله در نیابند و نگویند: دین ما را انکار مى‌کند اما تابع قبله‌ی ما است. بدین ترتیب دلیل و بهانه بر علیه شما پیدا مى‌کنند. یا این که مشرکین مى‌گویند: محمد مدعى دین ابراهیم است و انگهی مخالف قبله‌ی او است. ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ يعنى جز ستمگران مخالف و دشمن که هیچ‌گونه دلیلى را قبول ندارند. اما از آنها ترسید فقط از غضب من در هراس باشید. ﴿وَلَا تَمْنَعُوا عَيْتَكُمْ وَاَلْعَمَلُكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ يعنى تا با هدايت و راهنمایی کردن شما به قبله‌ی پدرتان، ابراهیم و توفیق نیکبختی دو جهان، فضل و کرم خود را بر شما به اتمام برسانم.

تکات بلاغی: ۱- در «اوتوا الكتاب» اسم موصول را جانشین ضمیر کرده است تا کمال بدحالی آنها را به سبب انکار و دشمنی نشان دهد.

۲- «ولئن اتبعت أهواءهم» از باب تهییج و تحریک به منظور پایداری بر حق است.

۳- «وما أنت بتابع قبلتهم» این جمله در معنی نفی بلیغ‌تر از گفته‌ی «ما تبعوا قبلتك» می‌باشد؛ زیرا اولاً جمله‌ی اسمیه است، ثانیاً نفی آن به وسیله‌ی (ب) مؤکد شده است. صاحب فتوحات الهیه چنین آورده است.

۴- در «کما يعرفون أبنائهم» تشبیه مرسل مفصل مقرر است؛ یعنی حضرت محمد را به گونه‌ای واضح می‌شناسند که فرزندان خود را نیز همان‌گونه می‌شناسند.

فوائد: اول؛ روایت شده است که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه به عبدالله بن سلام گفت: آیا حضرت محمد را مانند فرزندت می‌شناسی؟ گفت: بله و بهتر. جبرئیل امین از آسمان، تعریف و وصفش را بر امین زمین نازل کرد پس بدون شک دانستم که پیامبر است، ولی فرزندم نمی‌دانم شاید مادرش مرتکب خیانت شده باشد. آنگاه حضرت عمر مرش را بوسید. (۱)

دوم؛ علما بیشتر از مردم عادی در معرض تهدید الهی قرار می‌گیرند. از این رو خدا درباره‌ی اهل کتاب افزوده و گفته است: «وهم یعلمون» چون فردی که از روی نادانی مرتکب جرمی می‌شود مانند فردی نیست که از روی آگاهی و علم مرتکب آن می‌گردد. سوم؛ فرمان «استقبال کعبه» سه بار تکرار شده است. قرطبی گفته است: حکمت در این تکرارها این است که اولی برای اهل مکه می‌باشد، دومی برای دیگر اماکن، و سومی برای افرادی که به سفر می‌روند. (۲)

۱- مختصر ابن کثیر ۱/ ۱۴۰ و محاسن التاویل ۲/ ۳۰۵.

۲- قرطبی ۲/ ۱۲۸.

خداوند متعال می فرماید:

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخِرُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که آیات قبلی درباره بنی اسرائیل داد سخن داد، و نعمت های خدا را به تفصیل یاد آور شد که با انکار و ناسپاسی آنها روبرو گردید و بیش از یک سوم این سوره ی مبارک به برشمردن جرایم آنها پرداخته است تا مؤمنان پند و اندرز بگیرند، آنگاه آیات کریم، مؤمنان را مخاطب قرار داده و نعمت های بیکران حضرت حق را بر آنان یاد آور شده است که از جمله ی این نعمت ها یکی بعثت حضرت خاتم پیامبران است، و بعد از این که بحث درباره ی یهود با چنان بیانی واضح خاتمه یافت، زمان آن فرا رسید که مؤمنان را متوجه نعمت های گرانقدر و قانون گذار یهای حکیمانه بنماید که نیکبختی دو گیتی آنان را در بردارد.

معنی لغات: «الكتاب» یعنی قرآن عظیم. «الحكمة» یعنی سنت و روش پاک پیامبر ﷺ. «فاذكروني» اصل ذکر به معنی به خاطر آوردن قبلی است. و ذکر زبانی هم به ذکر موسوم شد؛ چون نشانه و علامت یاد قلبی است. «ولنبلونکم» در اصل بلا به

معنی محنت و سختی و آزمایش است که هم برای خیر به کار می‌رود و هم برای شر. «و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه». «مصیبه» مصیبت یعنی هر آنچه مؤمن را اذیت کند، اعم از این که مربوط به شخص خودش باشد، یا به مال یا اولادش. «صلوات» در اصل به معنی دعا است، در نزد خدا به معنی رحمت و مهر است و در نزد فرشتگان به معنی طلب بخشودگی و مغفرت است.

تفسیر: «کما أرسلنا فیکم رسولا منکم» این گفتار به آیات پیشین مربوط است که فرموده است: «و لا اتم نعمتی» پس معنیش چنین است: همان طور که نعمتم را بر شما تکمیل کردم، همان طور هم از خودتان برایتان پیامبر ارسال کردم و فرستادم. «یتلوا علیکم آیاتنا» تا قرآن را برای شما بخواند، «و یزکیکم» و شما را از شرک و افعال زشت پاک کند، «و یعلمکم الکتاب و الحکمة» و احکام کتاب مجید و سنت پاک نبوی را به شما یاد دهد، «و یعلمکم ما لم تکنوا تعلمون» و در مورد امور دین و دنیا مطالب زیادی به شما بیاموزد که قبلاً آن را نمی‌دانستید. «فاذکرونی اذکرکم» یعنی با انجام دادن عبادت و انجام فرمان من، مرا یاد کنید من هم با دادن پاداش و مغفرت شما را یاد می‌کنم. «و اشکروالی و لا تکفرون» یعنی نعمتم را سپاسگزار باشید، و با انکار و نافرمانی، به آن ناسپاس نباشید. در روایت است که حضرت موسی علیه السلام گفت: بار خدایا! چگونه تو را سپاسگزار باشیم؟ خدا فرمود: (مرا به یاد بیاور و مرا فراموش مکن، وقتی مرا به یاد بیاوری، یعنی مرا سپاسگزار گشته‌ای، و وقتی مرا فراموش کنی، یعنی نسبت به من ناسپاس و نافرمان شده‌ای) ^(۱) سپس خدای متعال بندگان را به لفظ ایمان مورد خطاب قرار داد، تا تصمیم و همت آنان را برای امتثال و اطاعت او امر الهی برانگیزد. این دومین ندایی است که در این سوره‌ی مبارکه آمده و گفته است: «یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة» ای ایمان

آوردندگان! با صبر و شکیبایی و اقامه‌ی نماز در مورد امور دنیایی و اخروی خود یاری و کمک بجوید؛ چون با پیش گرفتن شکیبایی به هر فضیلتی نایل می‌آیید، و با اقامه‌ی نماز، به هر پستی و خفتی خاتمه می‌دهید. ﴿وإن الله مع الصابرين﴾ یعنی خدا با عطا کردن کمک و یابوری و حفظ و تأیید، با آنها خواهد بود. ﴿ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل الله أموات﴾ یعنی به شهیدانی که به خاطر راه خدا کشته شده‌اند، نگوئید مرده‌اند. ﴿بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ بلکه آنها زنده هستند و نزد خدای خود روزی می‌خورند. اما شما نمی‌دانید؛ زیرا آنها در حیاتِ برزخی مرفقی‌تر از این حیات قرار دارند. ﴿ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والغرات﴾ یعنی با اندکی بلا و مصیبت از قبیل بیم و هراس و گرسنگی و از دست دادن بعضی از ثروت و مرگ برخی از محبوبان و تباه شدن قسمتی از کشت و ثمر، شما را آزمایش می‌کنیم. ﴿و بشر الصابرين﴾ یعنی مژده‌ی بهشت پر نعمت به کسانی بده که بر بلا و مصیبت شکیبایی می‌کنند. آنگاه خدای متعال شکیبایان را معرفی کرده و می‌فرماید: ﴿الذین إذا أصابتهم مصیبة﴾ آنان که وقتی در سختی و بلا یا آسیبی می‌بینند، ﴿قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ طلب رجعت و برگشت به سوی خدا می‌کنند، و اقرار می‌کنند که بندگان خدا هستند و خدا هر کاری که بخواهد با آنها می‌کند. ﴿أولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئک هم المهدون﴾ یعنی آنان که دارای چنان صفاتی باشند، از جانب خدا مورد تمجید و تعریف و رحمت و مهر قرار می‌گیرند و آنها به راه نیکبختی رهنمون شده‌اند.

نکات بلاغی: ۱- در بین دو کلمه‌ی ﴿أرسلنا﴾ و ﴿رسولا﴾ جناس اشتقاق مقرر است

که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۲- آوردن ﴿و یعلمکم ما لم تکنوا تعلمون﴾ بعد از ﴿و یعلمکم الکتاب والحکمة﴾ از باب ذکر خاص بعد از عام است. و به خاطر افاده‌ی شمول آمده است. این طرز بیان را در علم بلاغه ﴿اطناب﴾ می‌گویند.

۳- «أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ» شامل ایجاز حذف است و تقدیر آن چنین است: «لَا تَقُولُوا أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءُ» و بین آن دو طباق برقرار است.

۴- نکره آوردن «شئ» در گفته‌ی «شئ من الخوف» برای تقلیل است؛ یعنی چیزی کم.

۵- «صلوات من ربهم ورحمة» تنوین آنها معنی تفخیم می‌دهد. ذکر «رب» اضافی آن به ضمیر «هم» «ربهم» به منظور نشان دادن مزید توجه خدا به آنها است.

۶- «هم مهتدون» صیغهی قصر و از نوع قصر صفت بر موصوف است.

فواید: اول؛ از حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت شده است که گفت: هر مصیبتی به من رو می‌آورد سه نعمت را در آن می‌یافتم: اول این که مصیبت در دینم نبود، دوم از آنچه که بود بزرگتر نبود، سوم خدا برای آن پاداشی بزرگ مقرر می‌فرماید. آنگاه آیه را خواند: «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

دوم؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی یک نفر فرزندش بمیرد، خدای متعال به فرشتگان می‌گوید: جان فرزند عیدم را گرفتید؟ می‌گویند: بله، سپس می‌پرسد میوه‌ی قلبش را گرفتید؟ می‌گویند: بله. می‌پرسد عیدم چه گفت؟ می‌گویند: رجعت^(۱) خواست و تو را سپاسگزار شد، خدا می‌فرماید: (در بهشت برای بنده‌ام خانه‌ای به نام مسجد بسازید).^(۲)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ الْصَّافَّ وَالزَّوْءَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ

۱- اشاره به جمله‌ی «إنا لله و إنا إليه راجعون» که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید در مصیبت وارده انسان مؤمن این جمله را

۲- روایت از احمد و ترمذی.

أَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَا تَوَّأَوْا هُمْ كَفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٥٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دستور داد که او را یادآور و سپاسگزار باشند، و بعد از اینکه از مؤمنان خواست از شکیبایی و نماز و عبادت یاری بجویند، به دنبال آن به ذکر اهمیت حج پرداخت که از شعایر دین خداست. سپس بر وجوب نشر و اشاعه‌ی علم و عدم کتمان آن تأکید فرمود، و خطر کتمان آیات بینات و هدایت را خاطر نشان ساخت. کاری که یهود و نصاری در کتب خود انجام دادند، و استحقاق نفرین و غضب و نابودی را پیدا کردند.

معنی لغات: ﴿شعائر الله﴾ جمع شعیره که در لغت به معنی علامت است و شعار هم از آن مشتق است. و اشعرألهدی یعنی علامت شناسایی بر آن نهاد. و شعایر: عبارت است از تمام اعمال مربوط به امور دین که به منظور عبادت خدا آن را انجام می‌دهیم؛ از قبیل طواف و سعی و اذان و امثال آنها. ﴿حج﴾ حج در لغت به معنی قصد است و در شرع عبارت است از قصد زیارت کعبه به منظور ادای مناسک از قبیل طواف و سعی. ﴿اعتمر﴾ عمره در لغت به معنی زیارت است اما اکنون مراد از آن زیارت کعبه می‌باشد که، به صورت اسم خاص و علم درآمده است. ﴿جناح﴾ جناح به معنی تمایل به گناه است و گویا به معنی خود گناه است. بدان ناسیده شد؛ چون تمایل به باطل است. گفته می‌شود: جنح الی کذا، یعنی بدان تمایل پیدا کرد. ابن اثیر گفته است: در هر جا بیاید به معنی گناه و تمایل است. ﴿یکتمون﴾ کتمان، به معنی پنهان کردن و پوشیدن است. ﴿ینظرون﴾ به معنی مهلت داده می‌شوند.

تفسیر: ﴿إِنْ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ﴾ نام دو کوه نزدیک بیت الحرام است ﴿مَنْ شَعَاثَرِ اللَّهِ﴾ یعنی از نشانه های دین خدا و مناسک آن است که به منظور عبادت خدا آن را انجام می دهیم. ﴿فَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ﴾ یعنی هرکس قصد حج بیت الله کند یا قصد زیارت بکند و یکی از دو منسک حج یا (عمره) را انجام دهد؛ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ حرج و گناهی بر او نیست که سعی بین آن دو را انجام دهد. زمانی مشرکان سعی بین آنها را انجام می دادند و به مسح بت ها می پرداختند، هم اکنون شما به خاطر جلب رضایت خدا سعی را انجام بدهید، و طواف بین آن دو را از ترس تشبیه به مشرکین ترک نکنید. ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ یعنی هرکس بعد از ادای حج فرض، حج یا عمره را به تطوع انجام دهد، یا عملی نیک انجام دهد، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ خدای سبحان طاعت او را در نظر دارد، و پاداش آن را به بهترین وجه خواهد داد؛ زیرا به تمام اعمالی که از بندگانش صادر می شود، آگاه است، و پاداش نیکوکاران در نزدش ضایع نمی گردد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ یعنی آنان که آیات بینات را که ما نازل کردیم مخفی می کنند، و دلایل روشن و آشکار بر صدق حضرت محمد ﷺ را مستور می دارند. ﴿مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾ بعد از این که در تورات، یا دیگر کتب آسمانی آن را توضیح دادیم، خدا می فرماید: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾. ﴿أَوَّلُكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعُنُونَ﴾ یعنی آنان که دارای اعمال زشت و ناپسندند، که اوصاف پیامبر ﷺ را کتمان می کنند، احکام تورات را تحریف می نمایند، خدا آنان را نفرین کرده و از رحمت خود دور می کند، و فرشتگان و مؤمنان نیز آنها را نفرین می کنند. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأَوَّلُكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ جز آنان که از اعمال خود پشیمان گشته و آنچه را که فاسد کرده اند اصلاح کنند، و حقیقت مطالب منزل از جانب خدا را برای مردم بیان کنند و توضیح دهند. خدا توبه ی چنین افرادی را قبول و رحمتش شامل حال آنها می شود. ﴿وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ یعنی من توبه ی بندگان را قبول می کنم و دایره ی مهر و رحمتم وسیع و فراخ است. از اعمال

زشت آنان چشم پوشی می‌کنم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ یعنی آنان که به خدا کافرند و باور ندارند و بر کفرشان تا دم مرگ اصرار می‌ورزند، ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ یعنی خدا و فرشتگان و تمام مردم روی زمین آنان را لعنت و نفرین می‌کنند، حتی در روز قیامت، کفار یکدیگر را لعنت و نفرین می‌کنند. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ یعنی در آتش برای همیشه خواهند ماند. در اینجا به منظور اشاره بزرگ جلوه دادن آتش جهنم از ضمیر استفاده شده است. ﴿لَا يَخْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ یعنی عذاب آنها در جهنم دایمی است و قطع نمی‌شود و تخفیف‌پذیر نیست حتی به مدت یک چشم به هم زدن. ﴿لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مَبْلُؤُونَ﴾. ﴿وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ یعنی فرصت و مهلتی ندارند و عذاب آنها به تأخیر نمی‌افتد، بلکه به محض رفتن از دنیا در عذاب خواهند بود.

سبب نزول: از انس رضی الله عنه روایت شده است که درباره‌ی صفا و مروه از او سؤال کردند، وی در جواب گفت: صفا و مروه از شعایر زمان جاهلیت بودند، وقتی اسلام آمد ما از انجام دادن آنها اجتناب ورزیدیم آنگاه آیه نازل شد: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾.^(۱) تکات بلاغی: ۱- ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ یعنی من شعایر دین الله، پس شامل ایجاز حذف است.

۲- ﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی پاداش اطاعت را می‌دهد. ابوسعود گفته: به عنوان مبالغه، پاداش را به شکر تعبیر کرده که نشان‌دهنده‌ی مزید احسان بر بندگان است، از این رو شکر را آورده و به طریق مجاز قصد پاداش را کرده است.

۳- ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ شامل التفات است که از ضمیر متکلم به ضمیر غایب آن را تغییر داده است؛ زیرا بر مبنای اصل می‌بایست ﴿نَلْعَنُهُمْ﴾ بیاید ولی آوردن اسم ظاهر خدای جلیل (الله) به منظور القاء یم و هیبت در قلب است.

۱- تخریج از بخاری، به الدر المنثور شیخ سیوطی مراجعه کنید ۱/۱۵۹.

۴- «يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» در آن جناس اشتقاق قرار دارد که از محسنات بدیع است.

۵- «خَالِدِينَ فِيهَا» یعنی در نفرین یا در آتش خواهند ماند. و به منظور تفخیم و تهویل ضمیر را آورده است.

۶- «وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ» ترجیح دادن جمله ی اسمیه به منظور دوام و استمرار نفی است.

فوائد: اول؛ در زمان جاهلیت در بالای صفا بتی به نام «اساف» و در بالای مروه بتی به نام «نایله» قرار داشت، وقتی مشرکین به طواف می پرداختند آن دو را مسح می کردند، مسلمانان از ترس تشبه و همگونی با اهل جاهلیت از آن دوری جسته، و از طواف اجتناب ورزیدند، تا این که آیه نازل شد و مشخص شد که آنها از جمله ی شعایر دین خدا هستند، و در سعی بین صفا و مروه، بر آنان گناهی نیست؛ چون مسلمانان سعی را به خاطر خدا انجام می دهند نه به خاطر بت ها.

دوم؛ شکر به معنی مقابله ی احسان و نیکی است؛ نه تمجید و ثنا. و این معنی در مورد ذات خدا محال است؛ زیرا هیچ کس بخشش و نعمتی بر او ندارد تا او را سپاسگزار باشد. از این رو علما آن را بر ثواب و پاداش حمل کرده اند؛ یعنی خدای متعال ثواب و اجر عاملین را ضایع نمی کند. می گویم: درست همان است که سلف بر آن بوده اند که صفات را همان طور که آمده اند می پذیرفتند، پس شکری است شایسته ی جلال و کمال او.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَالْحُكْمُ إِلَهُ ۖ وَاجِدُ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْثَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ

دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ
 الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرَأُ مِنْهُمْ كَمَا
 تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَاهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٦٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حال و وضع
 کفاری که آیات خدا را انکار می کردند بیان نمود و عذاب و خواری آنها را در آخرت
 توضیح داد، در اینجا به ذکر دلایل قدرت و یگانگی خویش پرداخت، و دلایل را بر اثبات
 وجود خالق دانا، خدایی که به سرانجام کارها آگاه است، اقامه کرده و اول عالم علیا و
 سپس عالم سفلی را یاد آور شد، آنگاه به تعاقب و دنبال هم آمدن شب و روز اشاره کرده
 و سپس کشتی ها را یاد آور شده است که سینه و امواج دریاها را می شکافند. آنگاه به
 باران اشاره کرد که در آن حیات رستنی ها و جانداران نهفته است. آنگاه به انواع حیوانات
 عجیب و غریب اشاره کرده که روی کره ی خاکی پخش گشته اند. سپس باد و ابر را متذکر
 شد که خدا آنها را به نفع انسان مسخر کرده است. و در خاتمه فرمان تفکر و به کار گرفتن
 اندیشه را درباره ی صنایع الهی به انسان داده است، و امر کرد که عقل را به کار گیریم و
 درباره ی خلقت و آفرینش زیبای او ببیندیشیم، تا عاقل بتواند از طریق اثر، به وجود مؤثر
 پی ببرد، و از راه صفت، به عظمت خالق با تدبیر و آگاه راه یابد.

معنی لغات: ﴿وَالْهَكْمُ﴾ اله یعنی معبود، حق باشد یا باطل، و در اینجا منظور معبود
 حقیقی است که عبارت است از الله، پروردگار جهانیان. ﴿الْفَلَکُ﴾ به معنی کشتی بزرگ
 است. اسمی است هم بر مفرد اطلاق می شود و هم بر جمع. ﴿وَبِثْ﴾ بث به معنی پخش

و پراکنده و انتشار است. ﴿کالفراش المبثوث﴾ از آن گرفته شده است. ﴿دابه﴾ دابه در لغت بر تمام جاندارانی که بروی زمین حرکت می کنند اطلاق می شود؛ از قبیل انسان و حیوان، از «دیب» به معنی رفتن به آرامی است. ولی عرب آن را به حیوان اختصاص داده اند. گفته ی خدا دلیل بر معنی لغوی آن است که فرموده است: ﴿والله خلق کل دابه من ماء فنههم من یشی علی بطنه و منهم من یشی علی رجلین و منهم من یشی علی أربع﴾ بدین ترتیب خزندگان و انسان و حیوان را با هم جمع کرده است. ﴿تصریف الریاح﴾ ریح جمع ریح به معنی نسیم است. و تصریف ریح یعنی به حرکت در آوردن آن در جهات مختلف و تغییر آن از یک حالت به حالتی دیگر؛ یعنی به گرمی و سردی می وزد، و به صورت تند باد و نسیم می آید، و گاهی گیاهان را بارور می کند و زمانی عقیم است. ﴿المسخر﴾ از تسخیر به معنی آسان و رام کردن و خوار کردن آمده است. ﴿أنداد﴾ جمع ند به معنی همگون است. منظور از آن بت ها است. ﴿الأسباب﴾ جمع سبب است و در اصل به معنی ریسمان و رسن است و منظور مناسبات بین مردم است از قبیل نسب و صداقت. ﴿کره﴾ برگشتن به حالت قبلی. ﴿حسرات﴾ جمع حسرت به معنی پشیمانی سخت و شدید است بر چیزی که از دست رفته است. و در قرآن آمده است: ﴿أن تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله﴾.

سبب نزول: عطاء آورده است که در مدینه آیه ی ﴿وإلهکم إله واحد﴾ بر پیامبر ﷺ نازل شد، کفار قریش گفتند: تنها یک خدا چگونه به همه ی مردم می رسد؟ آنگاه خدا آیه ی ﴿إن فی خلق السموات والأرض ... تا ... لآیات لقوم یعقلون﴾ را نازل کرد. (۱)

تفسیر: ﴿وإلهکم إله واحد﴾ یعنی خدایی که شایسته ی پرستش باشد یک خدا و معبود است. در ذات شبیه ندارد و در صفات و افعال همگون و همتا ندارد. ﴿لا إله إلا هو

الرحمن الرحیم یعنی جز او - جل جلاله - معبودی به حق و شایسته موجود نیست، و او صاحب نعمت و منشأ و مصدر احسان و نیکی است. ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی در ابداع و خلق آسمان و زمین، با تمام صفت‌های شگفت‌انگیز و عجیبی که در آن نهفته است و با تمام دلایل قدرت ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ و پشت سر یکدیگر آمدن منظم و محکم شب و روز، به طوری که شب فرا می‌رسد و روز آن را تعقیب کرده و پشت سرش سر برمی‌آورد. روز بلند می‌شود و شب کوتاه و بالعکس. ﴿وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ و کشتی‌های غول‌پیکر با بارهای سنگین بر سینه‌ی دریاها شناور و در جریان است. ﴿يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ که بارشان عبارت است از کالاهای تجارت که به حال انسان مفید است. ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ﴾ و آنچه خدا از ابر فرو فرستاد، بارانی که حیات سرزمین‌ها و کشورها و بندگان بر آن مبتنی است. ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ پس به وسیله‌ی چنین آبی کشتزارها و درختان را که خشک و بی‌برگ و دانه و ثمر شده بودند، زنده و سرسبز کرد. ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ و انواع جنبنده را بر روی زمین پخش و پراکنده کرد، جنبنده‌هایی که در شکل و حجم و رنگ و صدا با هم تفاوت دارند. ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ﴾ و در وزش و جابه‌جایی و تغییر جهت دادن به شمال و جنوب و گرمی و سردی باده‌ها و در وزش ملایم و یا تندباد. ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ و ابر مطیع و رام و فرمانبر، به هر جا که خدا بخواهد به حرکت در می‌آید، آب زلال و فراوان با خود دارد، و قطره قطره آن را بر زمین می‌ریزد. کعب‌الاحبار گفته است: ابر غربال و الک باران است و اگر ابر نباشد باران بر روی هر چیزی در زمین می‌افتد و آن را فاسد و خراب می‌کند. ^(۱) ﴿لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ یعنی برای قومی که عقل پویا و بصیرتی جويا دارند، دلایل و براهینی عظیم‌اند، و بر قدرت بدون نقص و حکمت درخشان و رحمت

بیکران خالق با تدبیر دلالت دارند، و نشان می دهند که این امور عظیم و با نظم ساخته ی قدرت خدای قادر و حکیم است. سپس خدا از بدفرجامی مشرکین خبر داده است که به پرستش غیر خدا پرداخته اند. و فرموده است: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ یعنی بعضی از انسان ها به درجه ای از جهالت و نادانی رسیده اند که غیر از خدا را به خدا شبیه و همگون ساخته اند؛ یعنی رؤسا و بت ها را برگرفته اند. ﴿يَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ همان طور که مؤمنان محبت خدا را در دل دارند، آنها هم محبت بت ها را در دل دارند و آنها را تعظیم کرده و در مقابلشان سر فروتنی بر زمین می نهند. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ یعنی محبت مؤمنان برای خدا شدیدتر و عمیقتر است از محبت مشرکین در قبال همگون ها که «أنداد» می باشد. ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ یعنی اگر ستمکاران می دانستند، در روز رستاخیز هنگامی که می دیدند چه عذاب سختی در انتظار آنها است، در می یافتند که قدرت و توانایی، تنها از آن خداست ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ یعنی عذاب خدا سخت است و دردناک. جواب «لو» محذوف است؛ یعنی «لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة». ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ یعنی رؤسا از پیروان خود تبری می جویند. ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ یعنی وقتی عذاب را با چشم خود دیدند و روابط بین آنان قطع شده و دوستی و مودت از میان رفت، ﴿قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمْ﴾ یعنی پیروان آرزو می کردند که به دنیا برگردند، تا از آنها تبرا کنند که آنها را گمراه کردند. ﴿كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾ همان طور که آنان در آن روز پرهول و هراس از ما تبرا کردند. خدا می فرماید: ﴿كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی خدا همان طوری که شدت عذاب را به آنها بنمود، همان طور هم اعمال زشت آنها را ارائه می دهد، و داغ و پشیمانی سخت و حسرت ها بسان شراره ی اخگر در دلشان قرار می دهد. ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ یعنی برای نجات از آتش راه خروجی ندارند، بلکه در عذابی جاوید و بدبختی همیشگی خواهند بود.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وإلهكم إله واحد﴾ به منظور قرار دادن انکار شده در جای انکار نشده، خبر خالی از تأکید آمده است؛ چون به حدی دلایل و براهین درخشان و قطعی در پیش رو دارند که اگر درباره‌ی آن فکر را به کار گیرند، آن را بی نهایت قانع کننده خواهند یافت.

۲- ﴿آیات﴾ نکره آوردن آیات به قصد تفخیم است؛ یعنی آیاتی عظیم دال بر قدرت بی چون و چرا و حکمت متجلی و درخشان.

۳- ﴿کحب الله﴾ در آن تشبیه (مرسل مجمل) است؛ چون ادات را ذکر و وجه شبه را حذف کرده است.

۴- ﴿أشد حبا لله﴾ به صراحت آوردن تفضیل، بلیغ تر از ﴿احب الله﴾ است، مانند ﴿فهی کالجارة أو أشد قسوة﴾ هر چند او اقسی هم درست است.

۵- ﴿ولو یری الذین ظلموا﴾ به منظور حاضر کردن تصویر در ذهن شنونده و ذکر کردن سبب عذاب شدیدی که در آن به سر می‌برند اسم ظاهر را به جای ضمیر ﴿ولو یرون﴾ آورده است.

۶- گفته‌ی ﴿رأو العذاب﴾ و ﴿تقطع بهم الأسباب﴾ مرصع است. در علم بدیع ترصیع عبارت است از سجع داشتن عبارت.

۷- ﴿وما هم بخارجین من النار﴾ آوردن آن به صورت جمله‌ی اسمیه برای افاده‌ی دوام و خلود است.

فوائد: اول؛ خدای متعال در آیه‌ی فوق به عنوان نشان دادن پند و اندرز و استدلال بر وحدانیت خود، هشت نوع از مخلوقات و آفریده‌های عجیب و شگفت‌انگیز خود را ذکر کرده است: ۱- عبارت است از خلق آسمان‌ها و آنچه در آنها قرار دارد؛ از قبیل ستارگان و آفتاب و ماه. ۲- زمین و آنچه در آن قرار دارد؛ از قبیل کوه‌ها و دریاها و درختان و رودخانه‌ها و معادن و جواهر. ۳- اختلاف شب و روز، اختلاف در طولانی بودن و کوتاه بودن و روشنائی و تاریکی و زیادی و نقصان. ۴- کشتی‌های غول پیکر که انگار کوه‌های

استوارند در دل دریا بالا آمده و حامل بارهای سنگین و انسانند. باد در رفت و آمد آن را به حرکت در می آورد، ۵- عبارت است از باران، که خدای توانا آن را سبب و عامل حیات موجودات، حیوان و نبات قرار داده و آن را به میزان معین فرو می ریزد. ۶- آنچه روی زمین پخش و منتشر است؛ از قبیل انسان و حیوان با اختلاف سیما و شکل و رنگ. ۷- تغییر باد و هوا که جسمی لطیف است. با وجود این بی نهایت نیرومند است به طوری که می تواند صخره ها و درختان را از جا بکند و ساختمان های عظیم را ویران کند، با این وصف مایه ی حیات است، پس اگر در یک چشم به هم زدن قطع شود، تمام جانداران تلف خواهند شد، و هر چه روی زمین قرار دارد خواهد گندید. ۸- ابر است، که حامل آب فراوان و کلان است که دره ها را پر از سیلاب کرده و در بین آسمان و زمین، بدون تکیه گاه و ستون و واسطه ای، معلق می ماند. پس پاک و منزّه خدایی است یگانه و قدرتمند.

دوم؛ لفظ ریح هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع در قرآن آمده است، به صورت جمع با رحمت به کار رفته است. و به صورت مفرد با عذاب؛ مانند ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيحَ بِمُبَشِّرَاتٍ﴾ و ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ و به صورت مفرد با عذاب، مانند ﴿بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ و ﴿الرِّيحِ الْعَقِيمِ﴾ روایت است که هر وقت باد می وزید پیامبر ﷺ می گفت: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلا تَجْعَلْهَا رِيحًا﴾.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۶۸﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْفَعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌّ بُكْمٌ

عَمَىٰ فَهْمٌ لَهُمْ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٧٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٧٧﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن أَضْطَرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
الْكِتَابِ وَيَسْتُرُونَ بِهِ عُتًّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابُ
بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٨٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي
الْكِتَابِ لَئِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال توجیه و
دلایلش را بیان کرد، و بعد از این که مطالب مربوط به مؤمنان پرهیزگار و کافران نافرمان را
بیان کرد، به دنبال آن به ذکر نعمت هایش پرداخت که آن را به مؤمن و کافر عطا کرده
است، تا ثابت کند که کفر در قطع احسان هیچ تأثیری ندارد؛ زیرا خداوند، پروردگار
عالمیان است، و احسان و فضلش عمومی است و جمیع بشریت را شامل می شود، بدون
این که بین مؤمن و کافر و نیک و بد تفاوتی قایل باشد، سپس مؤمنان را به سپاسگزاری
ولی نعمت و خوردن و مصرف طیباتی که خدا مباح کرده است، فرا خوانده و از آنان
خراسته است که از آنچه خدا حرام کرده است و از انواع ناپاکی ها دوری جویند.

معنی لغات: «خطوات الشیطان»، جمع خطوه که در اصل به معنی گام است، و به
صورت مجاز به معنی پیروی از آثار به کار می رود. «السوء» اصل سوء به معنی چیزی
است که انسان را افسرده می کند. و برگناه لفظی و عملی و اعتقادی اطلاق می شود؛ زیرا
در حال یا در آینده موجب افسردگی صاحبش می شود. «الفحشاء» یعنی گناهان بسیار
آشکار و بسیار بزرگ، پس زشت ترین گناهان است. «الفینا» یعنی وجدنا؛ یافتیم و از آن

معنی آمده است: ﴿وَأَلْفَا سِيدَهَا﴾ و ﴿إِنَّهُمْ أَلَفُوا آبَاءَهُمْ ظَالِمِينَ﴾ یعنی یافتند. ﴿يَنْعَقُ﴾ فریاد می‌کشد. می‌گویند: ﴿نَعَقَ الرَّاعِي بَنَعْمَهُ يَنْعَقُ نَعِيقًا﴾ هر وقت گوسفندانش را براند و می‌کند. اخلط گفته است:

فانعق بضائك يا جرير فإنما متتك نفسك في الخلاء ضلالاً

﴿أَهْلٌ﴾ اهلال به معنی بلند کردن صوت است. ﴿أَهْلُ الْحَرَمِ﴾ وقتی با صدای بلند تبلیه را بگوید، و ﴿إِهْلَالُ الصَّبِيِّ﴾ جیغ و داد زدن به هنگام ولادت نیز از همین ماده آمده است. مشرکین وقتی قربانی ذبح می‌کردند، با صدای بلند لات و عزى را یاد می‌کردند. ﴿اضْطَرَّ﴾ ناچار شد، پناه برد؛ یعنی ضرورت او را ناچار به خوردن حرام کرد. ﴿بَاغٌ وَلاَعَادٌ﴾ باغی از بغی و عادی از عدوان آمده است که معنی هر دو ظلم و تجاوز از حد است. ﴿يَزْكِيهِمْ﴾ یعنی آنها را پاکیزه می‌کند. از تزکیه به معنی پاک نمودن آمده است. ﴿شَقَاقٌ﴾ یعنی اختلاف و دشمنی.

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ خطاب عام است و تمام نوع انسان را در بر می‌گیرد؛ یعنی از آنچه خدا برایتان حلال کرده است و پاک و مطبوع است و به بدن و عقل زیان نمی‌رساند بخورید. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ یعنی از آثار و اعمال شیطان تقلید و پیروی نکنید، که گناهان و پلشتی‌ها را برایتان می‌آراید. ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ یعنی شیطان سخت با شما دشمنی و عداوت دارد. و عداوتش آشکار است و بر هیچ عاقلی پوشیده نیست. ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ یعنی دستور کار نیک و خیر به شما نمی‌دهد، بلکه شما را به ارتکاب گناهان و منکرات و زشتی‌ها و ردایل و پستی‌ها و ادا می‌کند. ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ تا با حرام کردن حلال‌ها و حلال کردن حرام‌ها به خدا افترا ببندید، که در نتیجه به میل خودتان به تعیین حلال و حرام بپردازید، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ یعنی وقتی به مشرکین گفته می‌شود از آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده است پیروی کنید؛ یعنی از وحی و قرآن تبعیت نمایید، و گمراهی

و جهالتی را که بر آن هستید رها سازید، «قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا» می گویند: بلکه از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم. خدا در رد این گفته فرموده است: «أولواکان آبائهم لایعقلون شیئا ولا یهتدون» یعنی آیا از پدران پیروی می کنند، با این که سفیه و کودن هم بودند و عقل و درایتی نداشتند که آنها را از شر باز دارد، و دید بصیرتی هم نداشته که راه راست را به آنها بنمایاند؟ استفهام متضمن معنی انکار و توبیخ و تعجب از حال آنها می باشد که کورکورانه از پدران تقلید کرده اند. سپس خدا مثلی را برای کافران ارائه داده است که بی نهایت واضح و آشکار و متجلی است. که فرمود: «ومثل الذین کفروا کمثل الذین ینعق بما لایسمع إلا دعاء و نداء» یعنی مثال و حال کافران در این که از قرآن و دلایل درخشانش بهره نمی گیرند و حال کسی که آنها را به هدایت می خواند، مانند چوپانی است که گوسفندانش را هی می کند و می راند، که آنها فقط صوت و بانگ را می شنوند، بدون این که از گفته ی او چیزی بفهمند و سر در آورند، یا این که معنی را درک نمایند. پس کافران همانند حیوانات هستند، نمی فهمند آنها را به چه چیزی می خوانی که درک و شعور آن را ندارند. قرآن را می شنوند، اما در برابر شنیدن حق کردند و ناشنوا، و پنبه در گوش می نهند. «إن هم إلا کالأنعام بل أضلّ سبیلاً». از این رو خدا می فرماید: «صم بکم عمی فهم لایعقلون» یعنی از شنیدن کردند، از به زبان آوردن حق لالند، از دیدن حق کورند، پس نمی فهمند و درک ندارند. و هر چه به آنها گفته شود، آن را در نمی یابند؛ چون صورت حیوانات را پیدا کرده و در لجنزار گمراهی دست و پا می زنند. و خلاصه آنهایی که کافرند، همانند حیوانات اند که نمی فهمند چوپان چه می گوید، جز صوت و صدایی که می شنوند، بدون این که معنی را درک نمایند. خلاصه ی قول ابن عباس چنین است. «یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم» مؤمنان را مخاطب قرار داده است؛ چون آنها از توجیهات ربانی بهره می گیرند. معنی آیه چنین است: ای مؤمنان از خوراکی های لذیذ و رزق پاک و حلالی که خدا عطا کرده است،

بخورید. ﴿و اشکروا لله ان کنتم اياه تعبدون﴾ یعنی به خاطر نعمت های بی حساب خدا را سپاسگزار باشید، نعمت هایی که اگر بخواهید آنها را بر شمارید به حساب نمی آیند، پس اگر عبادت شما به او اختصاص دارد و هیچ کس در آن شریک نیست، او را سپاسگزار باشید. ﴿انما حرم علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر﴾ یعنی جز ناپاکها چیزی را بر شما حرام نکرده است. ناپاکها مانند مردار و خون و گوشت گراز. ﴿وما اهل به لغیر الله﴾ یعنی و آنچه برای بت ها ذبح شده و اسم غیر خدا بر آن یاد شده است، مانند نام لات و عزی. ﴿فمن اضطر غیر باغ ولا عاد﴾ یعنی هر کس ناچار شد و به ضرورت از حرام شده ها بخورد، به شرط این که در تلاش فساد نباشد و از میزان مورد احتیاج تجاوز نکند، ﴿فلا اثم علیه﴾ گناهی ندارد و کیفری بر او نیست. ﴿ان الله غفور رحیم﴾ یعنی خدا گناهان را عفو نموده و به بندگان رحم می کند و از جمله ی رحمتش این که به وقت ضرورت، خوردن حرام ها را مباح کرده است. ﴿ان الذین یکتُمون ما انزل الله من الکتاب﴾ یعنی صفات پیامبر ﷺ را که در تورات آمده است مخفی می کنند، منظور یهود است. ابن عباس آورده است: در مورد سران یهود نازل شد که صفات پیامبر ﷺ را کتمان می کردند. ﴿و یشترون به ثنا قلیلاً﴾ یعنی در مقابل آن عوضی ناچیز از متاع دنیا دریافت می کنند. ﴿اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار﴾ یعنی آنچه می خورند در روز قیامت آتشی است که در شکمشان زیانه می کشد؛ چون خوردن چنان مالی حرام، آنها را به آتش می کشد. ﴿و لایکلمهم الله یوم القیامة﴾ یعنی به طوری که با مؤمنان از روی رضایت سخن می گوید، با آنان گفتاری دال بر رضایت نخواهد داشت، بلکه از روی قهر و غضب با آنها سخن می گوید. مانند گفته ی ﴿اِخْسُوا فِیْهَا وَ لَا تَکَلِّمُوْنَ﴾. ﴿و لایزکیهم﴾ یعنی آنها را از آلودگی و چرک گناه پاک نمی کند. ﴿و لهم عذاب الیم﴾ یعنی آزاری دردناک که عبارت است از عذاب جهنم خواهند داشت. ﴿اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدی﴾ یعنی در عوض هدایت گمراهی و در مقابل ایمان کفر برگرفتند. ﴿و العذاب بالمغفرة﴾ یعنی بهشت را به

دوزخ عوض کردند. ﴿فأَصْبِرْهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ یعنی وه چه صبری شدید بر تحمل آتش جهنم دارند؟! مؤمنان از جرأت کافران در ارتکاب گناهان تعجب می کنند. پس خدای تعالی سبب شکنجه و آزار آنها را بیان کرده و فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ یعنی سبب چنان عذابی دردناک این است که خدا کتابش را به حق نازل کرد؛ یعنی تورات را به حق نازل کرد ولی بعداً آن را کتمان کرده و مطالبش را تحریف کردند. ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ یعنی آنان که در تأویل و تحریف آن اختلاف پیدا کردند. ﴿لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ در اختلافی دور از حق قرار دارند که شایسته ی شدیدترین عذابند.

سبب نزول: ابن عباس آورده است: این آیه درباره ی رؤسا و سران یهود، کعب بن اشرف و مالک بن الصیف و محی بن اخطب، نازل شده است. آنها از پیروان و هواداران خود هدایا می گرفتند، وقتی حضرت محمد ﷺ مبعوث شد، آنها بیم قطع و از دست دادن هدایا را پیدا کردند و ترسیدند منافع خود را از دست بدهند، از این رو اوصاف و شرایع حضرت محمد ﷺ را پنهان داشتند، بدین مناسبت آیه نازل شد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ...﴾ تا آخر آیه.

نکات بلاغی: ۱- ﴿خُطُواتِ الشَّيْطَانِ﴾ کنایه از اقتدا به شیطان و دنبال کردن آثار او است. در تلخیص گفته است: این تعبیر بلیغ ترین عبارت است در مورد برحذر داشتن از اطاعت امر شیطان و قبول درخواست ها و انجام دادن دستوراتش.

۲- ﴿السَّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ از باب عطف خاص بر عام است؛ زیرا سوء شامل تمام معاصی و گناهان می شود. و فحشاء قبیح ترین و زشت ترین معاصی است.

۳- ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ شامل تشبیه (مرسلی مجمل) است به خاطر ذکر ادات مرسل است و به سبب حذف وجه شبه مجمل است. کفار به حیوانات تشبیه شده اند که صوت را می شنوند بدون این که از معنی گفتار چیزی بفهمند و از مقصود سر در آورند.

۴- ﴿صَمٌ بِكُمُ عَمًی﴾ ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده اند. پس این نوع تشبیه، تشبیهی

بلیغ است؛ یعنی آنان انگار از شنیدن حق کردند، و در بهره گرفتن از نور قرآن حال و وضع کور و لال را دارند.

۵- ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ به اعتبار مآل مجاز مرسل است؛ یعنی آنها حرامی می‌خورند که آنان را به آتش می‌کشد. و گفته‌ی ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ به منظور اضافه تقییح و زشتی حال آنها آمده است و آنان را به صورتی مجسم می‌سازد که انگار اخگرهای آتش جهنم را مصرف می‌کنند که شنیدنش فطیع‌تر و دردش شدیدتر است.

۶- ﴿اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ﴾ استعاره است و منظور این است که ایمان را به کفر فروخته‌اند، و در اول سوره اجرای چنین استعاره‌ای، یادآور شده است.

فوائد: اول؛ ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: این آیه را در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله خواندم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ آنگاه سعد بن ابی وقاص برخاست و گفت: یا رسول الله! از خدا بخواه که دعایم قبول باشد فرمود: ای سعد! خوراکت از حلال باشد، دعایت قبول می‌شود، قسم به ذاتی که جان محمد را در اختیار دارد، هر انسانی که یک لقمه حرام به شکم فرو برد چهل روز دعایش قبول نمی‌شود، و هر انسانی گوشتش از حرام و ربا افزون شود، آتش به او شایسته‌تر است.^(۱)

دوم؛ بعضی از پیشینیان گفته‌اند: با پیروی از آثار شیطان انسان به تمام گناهان و نافرمانی خدا آلوده می‌شود، و نذر معصیت می‌کند. شعبی گفته است: یک نفر نذر کرد پسرش را سر ببرد، مسروق فتوی داد میشی به جایش سر ببرد، و گفت: پیروی از رفتار شیطان چنین است.^(۲)

سوم؛ ابن قیم در اعلام الموقعین درباره‌ی آیه‌ی ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّی يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءَ وَنَدَاءَ﴾ گفته است: می‌توان این آیه را از جمله‌ی تشبیه مرکب دانست. و نیز می‌توان آن را از جمله‌ی تشبیه مفرق دانست.

در صورتی که آن را تشبیه مرکب به حساب بیاوری، تشبیه کفار - در نفهمی و سود نبردن - به گله‌ی گوسفند است که چوپان آن را می‌کند و غیر از صوت محض چیزی از آن درک نمی‌کند که فقط دعا و بانگ است. و اگر آن را از جمله‌ی تشبیه مفرق به حساب بیاوری، در آن صورت کفار صورت حیوانات را دارند، و هدایتگر آنها صورت هی‌کننده‌ی آنها را دارد، و بانگ او به سوی حق و هدایت بسان هی کردن و درک آنان از آن بانگ حیواناتی است که فقط صوت محض را می‌شنوند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ
الْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ مِمَّنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَسَّعٍ جَنَاحًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در اینجا تقریباً نیمه ی دوم سوره شروع می شود. نیمه ی اول سوره به اصول دین و قبايح بنی اسرائیل مربوط بود. و بیشتر این بخش به احکام و فروع شرع مربوط است. وجه مناسبت این آیات با آیات قبلی عبارت است از این که خدای متعال در آیه ی قبلی یادآور شد که اهل کتاب در دین خود اختلافی شدید و عمیق پیدا کردند که به سبب آن سخت از هم دورگشتند و مخالفت پیدا کردند. یکی از عوامل اختلافشان موضوع قبله بود؛ زیرا در مورد آن جر و بحث فراوان کردند و چون مسلمانان قبله را به کعبه تغییر دادند، به آنان اعتراض کرده و آنان را مورد سرزنش قرار دادند. و هر یک از دو طرف - یهود و نصاری - ادعا می کرد که هدایت فقط عبارت است از قبله ی آنان، اما خدای متعال ادعای آنان را رد کرده و برای آنان بیان کرد که عبادت درست و عمل نیکو عبارت نیست از این که انسان به مشرق یا مغرب رو کند، بلکه عبارت است از اطاعت خدا و اجرای اوامرش، مقارن با ایمانی درست و راسخ.

معنی لغات: ﴿البر﴾ اسمی است شامل طاعات و اعمال نیک است. ﴿الرقاب﴾ جمع رقبه می باشد و در اصل به معنی گردن است. و بر تمام بدن اطلاق می شود، همان طور که ﴿عین﴾ (چشم) بر جاسوس اطلاق می شود. در این آیه منظور اسیران و بردگان است. ﴿البأساء﴾ بینوایی. ﴿الضراء﴾ بیماری و درد. ﴿البأس﴾ جنگ، باس در لغت به معنی شدت است. ﴿کتب﴾ فرض شد. ﴿القصاص﴾ یعنی کیفر همگون از قبیل قتل یا زخم. از ریشه ی قصص آمده است که به معنی دنبال کردن و ردیابی است. ﴿وقالت لأخته قصیه﴾ به خواهرش گفت رد او را بگیر! ﴿القتلی﴾ جمع قتیل است برای مذکر و مؤنث یکسان است. گفته می شود مردی قتیل، زنی قتیل. ﴿الباب﴾ به معنی خردها، و جمع لب است از ریشه ی «لب النخلة» گرفته شده است. ﴿إثم﴾ اثم به معنی گناه است. ﴿جنفا﴾ جنف به معنی عدول از حق است به طور اشتباه.

سبب نزول: از قتاده روایت شده است که طغیان و اطاعت شیطان در بین اهل جاهلیت رایج بود. و یکی از طوایف آنان اگر قدرتی به دست می آورد و برده‌ی آنها به وسیله برده‌ی دیگری به قتل می رسید، می گفتند: در مقابل آن ما یک نفر حرّ و آزاد را به قتل می رسانیم، و اگر زنی از آنان به وسیله‌ی زنی دیگر به قتل می رسید، می گفتند: در مقابل آن مردی را به قتل می رسانیم. آنگاه خدا آیه‌ی (آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و مونث در مقابل مونث)^(۱) را نازل کرد.

تفسیر: ﴿لِیسَ الْهَرَّ أَنْ تُولُوا وَجْهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ یعنی کار نیک و عمل صالح در این منحصر نیست که انسان در نماز به طرف مشرق یا مغرب رو کند. ﴿وَلَکِنَّ الْهَرَّ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اما نیکی عبارت است از داشتن ایمان به خدا و روز رستاخیز. ﴿وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ﴾ و این که به فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران ایمان داشته باشد. ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقَرَبِیِّ﴾ و بر مبنای محبت به او مال خود را به خویشاوندان که به احسان شایسته ترند، بدهد. ﴿وَالِیْتَامِی وَالْمَسَاکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ﴾ یعنی مال را نیز به یتیمان که پدر خود را از دست داده اند، و به بینوایان که مال و مکتبی ندارند، و به ابن سبیل یعنی مسافری که به مال خود دسترسی ندارد، بدهد. ﴿وَالسَّائِلِیْنِ وَفِی الرِّقَابِ﴾ و به آنان که به خاطر احتیاج درخواست کمک می کنند و برای فدیة و آزاد کردن اسیران و بردگان مال خود را می دهد. ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ﴾ یعنی مهمترین ارکان اسلام را یعنی نماز و زکات را انجام بدهد. ﴿وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ یعنی آنان که به وعده وفا می کنند و خلاف وعده نمی کنند. ﴿وَالصَّابِرِیْنَ فِی الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِیْنَ الْبَأْسِ﴾ یعنی آنان که در مواقع سختی شکیبایی پیشه می کنند و هنگام جنگ در راه خدا صبر و تحمل از خود نشان می دهند. کلمه‌ی «صابرین» در این آیه در مقام مدح

منصوب شده است؛ یعنی «امدح الصابرين». ﴿أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾ یعنی افرادی که به این اوصاف موصوف هستند در ایمان خود صادقند و آنان در پرهیزگاری کاملند. در این آیه از نیکان تمجید شده، و به اطمینان و آرامش زنان زیارویی که در قیامت نصیب آنان می شود اشاره شده است. ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ یعنی ای ایمان آورندگان! بر شما فرض شده است که انتقام مقتول را بدون تجاوز و تعدی و به طور مساوی از قاتلش بگیرید. ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأثني بالأثني﴾ یعنی فقط از قاتل قصاص بگیرید، بنابراین اگر یک نفر آزاد یک نفر آزاد را به قتل رساند، در مقابلش او را به قتل برسانید، و اگر برده ای برده ای دیگر را به قتل رساند در مقابلش او را بکشید، و همچنین مؤنث اگر مؤنثی را به قتل رساند او را در مقابل به قتل برسانید، به صورت همگون، پس تجاوز نکنید که غیر قاتل را به قتل برسانید؛ زیرا انتقام از فرد غیر مجرم قصاص نیست بلکه ظلم و تجاوز است. ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ یعنی اگر قاتل از طرف برادرش مقداری عفو شد؛ به این معنی که ولی مقتول انتقام و قصاص را رها کرده و به گرفتن خون بها راضی شد. ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ یعنی عفوکننده، قاتل را به نیکی دنبال کند، به این معنی بدون فشار و سختگیری خون بها را طلب کند و قاتل نیز باید خون بها را به صرف نظر کننده بپردازد. و در آن تأخیر و کاستی روا ندارد. ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ یعنی آنچه را که برایتان مقرر کردم که در قصاص به گرفتن خون بها صرف نظر شود، از جانب پروردگارتان تخفیف و مهر و رحمت است بر شما. در خون بها برای قاتل تخفیف و برای اولیای مقتول نفع مقرر است. اسلام در کیفر قتل، عدالت و مهربانی را رعایت کرده است. مثلاً اگر اولیای مقتول طالب قصاص باشند، قصاص را برای آنان مقرر نموده است و این خود عدالت است. و اگر قصاص را از قاتل ساقط کنند، خون بها را تعیین کرده است که مهر و رحمت است. ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ یعنی هرکس بعد از قبول خون بها به قاتل تعدی کند، در قیامت عذاب

دردناک می بیند. ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ یعنی برای شما ای خردمندان و عاقلان! در مشروعیت قصاص، حیات و زندگی قرار دارد، آن هم چه حیاتی؛ زیرا فردی که بداند اگر انسانی را بکشد خودش نیز کشته می شود از کشتن منصرف می گردد، و در نتیجه حیات خود و حیات فردی را که قصد قتل وی را داشته است مصون داشته و بدین ترتیب خون و حیات مردم محفوظ می ماند. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ یعنی باشد که بازگردید و از محارم و گناهان خدا پرهیزید. ﴿كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ یعنی هر وقت هر یک از شما در شرف مرگ قرار گرفت و ثروت و مالی هنگفت را به جا گذاشت، بر او فرض است: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ که برای والدین و نزدیکان وصیت کند. ﴿بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ یعنی به عدالت وصیت کند که از یک سوم اضافه نشود، نه این که برای ثروتمندان وصیت نماید و بینوایان را فراموش کند و نادیده بگیرد. و این حق خدا بر پرهیزگاران لازم است که آن را اجرا کنند. قبل از نزول آیه ی موارث، وصیت واجب بود، ولی وجوب آن به آیه ی موارث نسخ شد. ﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ یعنی هر کس بعد از این که این وصیت را دانست یا آن را از شاهد شنید، آن را تغییر دهد، ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ همانا گناه این تبدیل به گردن تغییر دهندگان است؛ زیرا آنان خیانت کرده و با حکم شرع مخالفت ورزیده اند. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ خدا شنوا و آگاه است. در این آیه وعید سخت به تغییر دهندگان درک می شود. ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جُنَافًا﴾ یعنی آن که بداند یا گمان برد که وصیت کننده به اشتباه از حق عدول کرده است، ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ یا عمدًا از حق عدول کرده است، ﴿فَأُصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ آنگاه در بین وصیت کننده و وصیت شونده به اصلاح بپردازد، برای چنین تغییری، گناهی بر او نیست. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی خدا در مورد کسی که قصد اصلاح دارد، بخشودگی و رحمت بیکران دارد.

تکات بلاغی: ۱- ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آمَنٍ﴾ به طریق مبالغه «بر» را عین من آمن، قرار داده است. و این طرز تعبیر در گفتار بلیغان مرسوم است. می بینی می گویند سخاوت،

حاتم است و شعر، زهیر است؛ یعنی سخاوت عبارت است از سخاوت حاتم و شعر یعنی شعر زهیر. سیبویه بر این مبنا آورده است. خدای متعال در قرآن فرموده است: ﴿وَلَكِنَّ الْإِبْرَ مِنْ آمَنَ﴾ یعنی نیکی عبارت است از آن‌که به خدا ایمان دارد. انتهى.^(۱) و نمونه‌ی آن مثل این‌که گفته شود: کرم آن نیست که یک درهم بذل شود بلکه کرم بذل هزاران است، پس مناسب نیست که بگویم: کریم آن است که هزاران می‌بخشد.

۲- ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ ایجاز به حذف است؛ یعنی ﴿فِي فَكِّ الرِّقَابِ﴾ یعنی فدای اسیران. و در لفظ رقاب مجاز مرسل است؛ زیرا از «رقبه» نفس را اراده و قصد کرده است که از باب اطلاق جزء و اراده‌ی کل می‌باشد.

۳- ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ اصل این است که به صورت مرفوع بیاید؛ مانند ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ﴾ اما بر اساس اختصاص به صورت منصوب آمده است؛ یعنی مخصوصاً صابران را یادآور می‌شوم. چنین روشی در نزد افراد بلیغ معروف است؛ یعنی اگر اوصافی برای مدح یا ذم آورده شوند، و در بعضی از آنها خلاف اسلوب مشاهده شود برای تفنن است و به نام «قطع» معروف است؛ زیرا تغییر دادن روشی که مرسوم و متداول است بر مزید اهمیت و تشویق به شنیدن، دلالت دارد.

۴- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ خبر جمله به صورت فعل ماضی ﴿صَدَقُوا﴾ آمده است که بر تحقق دلالت دارد؛ زیرا صدق آنان صورت گرفته و مستقر شده است. و دومی را به صورت جمله‌ی اسمیه ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ آورده است. تا بر ثبوت دلیل باشد و نشان بدهد که در حال تجدد نیست بلکه به صورت شخصیت آنان در آمده است. و ضمناً مراعات فاصله هم شده است.

۵- ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ آوردن متقین از باب تهییج و تشویق و تحریک است.

۶- در بین «إتباع»، «إداء»، «حر» و «العبد» صنعت طباق است.

فواید: اول؛ در آوردن اخوت محبت مقتضی عفو نهفته است. خدای متعال قاتل را برادر ولی مقتول نام برده است. «فمن عفی له من أخیه شیء» تا برادری دینی و انسانی را یادآور شود. و بدین وسیله مهر و محبت آنان را نسبت به همدیگر به جنبش در آورد و در بین آنان عفو و پیروی به معروف و احسان صورت گیرد.

دوم؛ در میان بنی اسرائیل قصاص مقرر بود و خون بها نبود، و در بین جماعت نصاری خون بها مقرر بود نه قصاص، اما خدا امت محمد را گرامی داشت و آنان را بین قصاص و دیه و عفو مخیر کرد. و این هم از تسهیلات شریعت و دین حضرت محمد ﷺ است. سوم؛ تمام علمای علم «بیان» بالاتفاق می گویند: این آیه «و لکم فی القصاص حیاة» حاوی بالاترین درجه ی بلاغت است. در این معنی جمله ای از عرب نقل است که می گویند: «القتل أنفی للقتل» مانع ترین مانع قتل، قتل است. اما به سبب ورود حکمت در قرآن از ناحیه ی حُسن بیان برتری یافته است. اگر می خواهی به میزان برتری و رفعت مقام بلاغت قرآن در مقایسه با گفتار بلیغان بشر پی ببری هر دو عبارت را در نظر بگیر، بوی اعجاز را طوری می شنوی که شما را وادار می کند به تفاوت گفتار خالق و گفتار مخلوق گواهی بدهی. حکمت قرآنی قصاص یعنی قتل را به عنوان کیفر و سبب حیات قرار داده است. اما مثل عربی قتل را سبب حیات قرار داده است. و مسلّم است گاهی قتل به ناحق اتفاق می افتد، پس سبب فنا و نابودی می شود. و عبارت باید به این ترتیب تصحیح شود: قتل به صورت قصاص بیشتر مانع قتل ناحق می شود. در صورتی که در آیه تکرار رخ نداده است. و از جمله تفاوت دقیق بین آن دو این که آیه قصاص را سبب حیات قرار داده است و مثل عربی قتل را سبب نفی قتل قرار داده است که مستلزم حیات نیست... دانشمندان بیست جهت تفاوت بین آیه ی قرآن و ضرب المثل عربی آورده اند، و شیخ سیوطی آن را در «الاتقان» ذکر کرده است به آنجا مراجعه کنید و دوی درد را بیابید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كُتِبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای متعال در آیات پیشین حکم قصاص را بیان کرد. سپس به دنبال آن حکم وصیت برای والدین و خویشاوندان را آورد. آنگاه احکام روزه را به تفصیل بیان نمود؛ چون این قسمت از سوره به احکام تشریعی می پردازد و از آنجایی که روزه از مهمترین ارکان اسلام است، خدای توانا آن را در اینجا ذکر کرده است، تا بندگان را برای پیمودن منازل تقدس و مدارج پرهیزگاران ابرار آماده نماید.

معنی لغات: «الصیام» در لغت به معنی خودداری کردن از امری است. ابو عبیده گفته است: هر دست برداشتنی از خوردن و گفتن و حرکت صیام است، شاعر گفته است:

خیل صیام و خیل غیر صائمه تحت العجاج و أخرى تملك اللجما

«عده‌ای از اسبان روزه دارند، - می‌خورند و می‌نوشند - و عده‌ای از اسب‌ها روزه نیستند، - هیچ چیزی

نمی‌خورند و نمی‌نوشند - در زیر بار گرد و غبار و بعضی هم لگام‌ها را می‌چونند».

و در شرع عبارت است از خودداری از خوردن و نوشیدن و عمل زناشویی، در خلال روز، با نیت. «یطیقونه» یعنی با سختی و مشقت آن را روزه می‌گیرند. راغب گفته است: طاقت عبارت است از مقدار عملی که انسان با زحمت و مشقت آن را انجام دهد. به طوقی که گرد اشیاء بسته می‌شود تشبیه شده است.^(۱)

«فدیة» آنچه انسان آن را به خدای خود از مال و غیره می‌پردازد. «شهر» از اشتها گرفته شده است و به معنی ظهور است... «رمضان» از رمض و به معنی گرمای شدید گرفته شده است. و «رمضان» یعنی شدت حرارت آفتاب است؛ چرا که روزه‌ی رمضان گناهان را می‌سوزاند. «الرفث» به معنی نزدیکی و مقدمات آن است. در اصل به معنی حرف زشت است، سپس به طور کنایه برای عمل نزدیکی به کار رفته است. شاعر گفته است:

و یرین من انس الحدیث زوانیا و بهن عن رفث الرجال نفار

«از لحن سخن، زناکار به نظر می‌آیند اما از نزدیکی با مردان در آنان نفرتی است».

«تختانون» در لسان العرب گفته است: خانه و ختانه و مخانه همه مصدر و از خیانت آمده‌اند که به معنی ضد امانت است. در مورد شمشیر از فردی سؤال شد گفت: تو را برادر است اگر چه به تو هم خیانت کند. «عاکفون» اعتکاف در لغت به معنی توقف و

ایستادن است، و در شرع به معنی توقف در مسجد به منظور عبادت است. ﴿حدود الله﴾ حد در لغت به معنی منع است. و در اصل به معنی مانع و پرده‌ی بین دو چیز متقابل است. و احکام به نام حدود موسوم شده‌اند؛ چون پرده و حایل بین حق و باطل می‌باشند.

سبب نزول: روایت شده است که جمعی از اعراب از پیامبر ﷺ سؤال کردند و گفتند: یا محمد! آیا خدا به ما نزدیک است که او را مناجات کنیم یا دور است که او را با صدای بلند بخوانیم؟ بدین مناسبت خدا آیه‌ی ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ به منظور برانگیختن احساس اطاعت و برافروختن شعله‌های ایمان، آنان را به لفظ ایمان فراخوانده است. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ یعنی روزه‌ی ماه رمضان بر شما فرض و مقرر شده است. ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ یعنی همان‌طور که بر ملت‌های قبل از شما مقرر شده است. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ برای این‌که از جمله‌ی پرهیزگاران باشید که از ارتکاب محارم‌ش دوری می‌جویند. ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ یعنی روزه در چند روزی معدود مقرر است که ایامی است اندک. و به منظور تخفیف و مهربانی، تمام روزگار را بر شما فرض نکرده است. ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ یعنی هرکس از شما بیمار باشد یا در سفر روزه را بخورد، در وقت دیگر باید به میزان روزهای خورده، روزه را قضا کند. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ﴾ و افرادی که به سبب پیری یا ناتوانی می‌توانند روزه را با زحمت و مشقت بگیرند، اگر آن را بخورند باید در مقابل هر روز به اندازه‌ی خوراک یک نوبت به فقیر فدیة بدهند.

﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ یعنی هرکس به میل خود بر میزان فدیة مذکور بیفزاید، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ برایش بهتر است اما بعد از آن فرموده است: ﴿وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ یعنی اگر اجر و فضیلت روزه را بدانید، روزه گرفتن از خوردن و فدیة دادن برایتان بهتر است. آنگاه زمان روزه را معین کرده و گفته است: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان» یعنی ای گروه مؤمنان! ایام معدودی که در آن روزه بر شما فرض است، عبارت است از ماه رمضان که نزول قرآن در آن شروع شده است، کتابی که برنامه‌ی هدایت انسان است؛ زیرا در آن راهنمایی و اعجاز و آیات و دلایل کاملاً روشن قرار دارد که حق و ناروا را از هم جدا می‌سازد. «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» یعنی هر یک از شما در آن ماه حاضر باشد، آن را روزه بگیرد، «و من كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» یعنی هر کس بیمار یا مسافر باشد و روزه را بخورد، روزه گرفتن روزهای دیگر بر او واجب است. برای دفع این توهم که مبادا روزه نگرفتن مسافر و مریض در ماه رمضان و به وسیله‌ی «شهود شهر» فسخ شده است، جمله‌ی «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر...» تکرار کرده است. «یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر» یعنی خدا با اعطای این رخصت، آسانی امر را برای شما خواسته است؛ نه سختی و مشقت را. «و لتکملوا العدة» یعنی آنچه را که خورده‌اید قضا کنید تا مقدار روزهای ماه رمضان را تکمیل کنید. «و لتکبروا الله علی ما هداکم» یعنی به خاطر ارشاد و هدایت شما به سوی اسلام، خدا را ثناگو باشید. «و لعلکم تشکرون» یعنی باشد خدا را بر فضل و احسانش سپاسگزار باشید. سپس نشان داد که خدا به بندگان نزدیک است و درخواست درخواست کنندگان را اجابت کرده و نیاز نیازمندان را برآورده می‌کند آنجا که می‌فرماید: «و إذا سألك عبادی عنی فانی قریب» اگر بندگانم درباره‌ی من از تو سؤال کنند بدانند که من نزدیکم؛ یعنی با آنها هستم، دعای آنان را می‌شنوم و زاری آنها را می‌بینم و حال آنها را می‌دانم، در جای دیگر می‌فرماید: (من از رگ گردنشان به آنان نزدیکترم). «أجیب دعوة الداع إذا دعان» یعنی اگر دعای درخواست کننده ناشی از ایمان و خشوع قلب باشد، آن را می‌پذیریم. «فلیستجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون» یعنی مادام که من پروردگار شما هستم و از شما بی‌نیازم و دعای شما را اجابت می‌کنم، شما نیز دعوت مرا بپذیرید، به من ایمان داشته باشید و از من اطاعت کنید و بر ایمان و عقیده ماندگار

باشید، تا نیکبخت و راه یافته شوید. سپس بعد از بیان آیه ی قرب، به توضیح بقیه ی احکام روزه پرداخته و می فرماید: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ یعنی ای گروه روزه داران! نزدیکی شما با زنان خود در شب ماه رمضان مباح شده است. ﴿هن لباس لكم و أنتم لباس هن﴾ ابن عباس گفته است: آنها برای شما سبب آرامشند و شما برای آنان سبب آرامشید. ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ یعنی با دوری کردن از زنان در شب های روزه داری به خود خیانت می کردید. نزدیکی کردن در صدر اسلام حرام بود ولی بعداً نسخ شد. بخاری از براء رضی الله عنه نقل کرده و گفته است: وقتی روزه ی ماه رمضان مقرر شد مسلمانان در تمام ماه رمضان با زنان خود نزدیکی نمی کردند، در آن میان مردانی بودند که به خود خیانت می کردند، تا خدا آیه را نازل کرد: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾. ﴿فتاب عليكم و عفا عنكم﴾ یعنی توبه ی شما را پذیرفت و از عمل شما صرف نظر کرد. ﴿فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم﴾ یعنی حالا در شب های روزه داری به منظور داشتن فرزند نه به خاطر ارضای هوس با آنان نزدیکی کنید. ﴿وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ یعنی تا طلوع فجر می توانید بخورید و بیاشامید. ﴿ثم أقموا الصيام إلى الليل﴾ تا غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن و نزدیکی با زنان خودداری کنید. ﴿ولا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد﴾ یعنی نه شب و نه روز مادام که در مساجد معتکف شده اید، با زنان نزدیکی نکنید. ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ یعنی آنها عبارتند از فرمان و موارد منع و احکام خدا که آن را برای شما مقرر کرده است، پس به خلاف آنها عمل نکنید. ﴿كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون﴾ یعنی باشد که از ارتکاب اعمال حرام برحذر باشند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿كما كتب﴾ از لحاظ فرضیت تشبیه شده است نه از لحاظ کیفیت، یعنی همان طور که بر امت های قبل از شما روزه فرض بود بر شما نیز فرض است. این گونه تشبیه را «مرسل مجمل» می گویند.

۲- ﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ در این جمله ایجاز به حذف قرار دارد؛ یعنی ﴿مَنْ كَانَ مَرِيضًا فَافْطُرْ﴾ هرکس بیمار باشد و روزه را بخورد، ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَافْطُرْ﴾ یا در سفر باشد و روزه را بخورد، به تعداد روزهای خورده باید روزه را قضا کند.

۳- ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ در تفسیر جلالین لفظ «لا» تقدیر شده است؛ یعنی «لا یطیقونه» و این امر ضرورتی ندارد؛ زیرا معنی آیه عبارت است از توانایی همراه با رنج و مشقت، مانند پیرمرد ناتوان و زن باردار و شیرده. اینان قدرت روزه گرفتن را ندارند مگر با زحمت و مشقت زیاد. طاقت به معنی توانایی همراه با شدت و مشقت است.

۴- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ شامل محسنات بدیعی به نام «طباق سلب» است.

۵- ﴿الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ رفث کنایه از نزدیکی است. و به (الی) متعدی شده است؛ چون متضمن معنی راز و سراست، از جمله کنایه‌های نیکوست. مانند گفته‌ی ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ و گفته‌ی ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ﴾ و گفته‌ی ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾. ابن عباس گفته است: خدای عزوجل، کریم و باحوصله است و کنایه به کار می‌برد. (۱)

۶- ﴿هَنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ استعاره‌ی جالبی است. هریک از زوجین را به لباس تشبیه کرده است؛ چون هر کدام از آنها مانند لباس بدن دیگری را می‌پوشاند.

در تلخیص البیان گفته است: منظور این است به هم نزدیک می‌شوند و مانند پوشاک بدن همدیگر را می‌پوشند بنابراین لباس استعاره است. (۲)

۷- ﴿الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ شریف رضی رحمته الله گفته است: استعاره‌ی عجیبی است. منظور از آن سفیده‌ی صبح و سیاهی شب است، و دو خط در اینجا مجاز است. سبب تشبیه آن دو این است که سپیده‌ی بامدادی در آغاز طلوعش نور ضعیفی دارد. و

تیرگی شب پشت سر آن منقضی می شود. و هر دو بسیار ضعیف اند اما این یکی افزایش می یابد و از آن یکی کاسته می شود. زمخشری می گوید: از جمله ی تشبیه بلیغ است.

فوائد: اول؛ از حسن روایت شده است که خدای توانا روزه ی ماه رمضان را بر یهود و نصاری فرض کرده بود. یهود این ماه را رها کرده و روزی را در سال روزه می گرفتند که گمان می بردند روز غرق شدن فرعون است ولی نصاری ماه رمضان را روزه می گرفتند تا به گرمای شدید برخورد کردند، آنگاه آن را به زمانی تغییر دادند که فصل گرما و سرما در آن تغییر نمی کند، سپس گفتند: بر میزان آن اضافه می کنیم، آنگاه یک ماه را به آن اضافه کردند. بعد از آن یکی از پادشاهان آنان بیمار شد، او هم هفت روز را به عنوان نذر بر آن افزود، بعد از آن پادشاهی دیگر به سلطنت نشست و آن را پنجاه روز کامل قرار داد و همین است معنی گفته ی خدای متعال: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا﴾ احبار و رهبان خود را به عنوان ارباب برگرفتند.

دوم؛ حافظ ابن کثیر گفته است: این که خدای متعال این آیه را به صورت دعا در بین احکام روزه آورده است ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ اشاره است به این که هنگام تکمیل عده یا در موقع افطار، در دعا تلاش به عمل آید؛ چون در حدیث آمده است: ﴿إِنْ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مَأْتِرَةٌ﴾ روزه دار در هنگام افطار دعایی دارد که رد نمی شود. و عبدالله بن عمر در موقع افطار می گفت: بار خدایا! به خاطر رحمتت که گنجایش همه چیز را دارد از پیشگاهت التماس می کنم مرا عفو کنی.

سوم؛ ظاهر نظم جمله ی ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ چنان می رساند که آنها درباره ی خدا سؤال کرده اند و سؤال از ذات خدا نمی شود، بلکه سؤال از یکی از حالاتش می شود، پس عبارت ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ در جواب سؤال نشان می دهد که آنان از ناحیه ی دوری و نزدیکی سؤال کرده اند؛ مانند جواب های دیگر با قل شروع نکرده است؛ از قبیل و ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ بلکه جواب را خود داده است. تا نشان دهد

که بیش از حد به آنان نزدیک است، و نشان دهد که در نزد پرسشگر و جوینده حاضر است به طوری که اجابت دعوتش متوقف بر وجود واسط میان او و جویندگان نیست.

چهارم؛ امام ابن تیمیه گفته است: خدای منزّه از هر نقص، بر عرش قدرت قرار دارد و ناظر و مراقب مخلوقات خود می باشد. و از حال و وضع آنان باخبر است، بنابراین اعتقاد و باور به این که او نسبت به خلقتش نزدیک است جزو ایمان است و در حدیث صحیح آمده است: آن که را که می خوانید از رگ گردن به یکایک شما نزدیکتر است و آنچه در کتاب و سنت در مورد نزدیکی و همراه بودنش آمده است با علو مقام و الای و موقعیت وی منافاتی ندارد؛ زیرا چیزی شبیه او نیست.

پنجم؛ خدای عزوجل به صورتی عالی و لطیف از رابطه ی نزدیکی بین زن و شوهر، تعبیر کرده است تا در امر مربوط به مسایل جنسی و زنان ادب و نزاکت را به ما یاد بدهد. از این رو ابن عباس گفته است: خدای متعال، کریم و شکیبا و فرمایش او کفایت کننده می باشد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۱۸۸) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱۸۹) وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (۱۹۰) وَ أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (۱۹۱) فَإِنْ أَنْهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۹۲) وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ

الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُمْ فَلَا عُذْرَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٥﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمْلِكُ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٦﴾ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا در آیات پیشین احکام روزه را بیان کرد، و برای مؤمنان لذت بردن از خوردن و آشامیدن و نزدیکی به زنان را در شب‌های رمضان مباح اعلام کرد، با نهی کردن از خوردن ناروای اموال دیگران آن را دنبال کرده؛ زیرا برای مسلمان درست نیست از مال حرام بهره گیرد اعم از این که در شب‌های رمضان باشد یا وقتی دیگر. و چون مسأله‌ی روزه با هلال و آغاز ماه ارتباط دارد و این امر در نهاد انسان انگیزه‌ی سؤال و پرسش از هلال ماه‌ها را تحریک می‌کند، از این رو آیات مبارک در مورد أهله نازل و توضیح می‌دهد که «أهله» و اوقات عبادات انسان از جمله روزه داد سخن سر می‌دهند.

معنی لغات: «الباطل» در لغت به معنی زایل و رفتنی است. گفته می‌شود: «بطل الشيء بطولا فهو باطل» یعنی زایل شد. و در شرع عبارت از مال حرام از قبیل مال غصبی و دزدی، و قمار و ربا می‌باشد. «و تدلوا» ادلاء در اصل به معنی انداختن دلو است به داخل چاه، سپس برای هر انداختن و دفع کردنی به کار برده شد، اعم از این که قول باشد یا عمل. گفته می‌شود: «ادلی بحجته» یعنی دلیلش را بیان کرد، و در اینجا منظور از آن بردن به نزد حاکم است به طریق رشوه. «الأهله» جمع هلال به معنی ماه نو است که انسان آن را می‌بیند، و کم‌کم به صورت قمر و آنگاه به صورت بدر در می‌آید که نورش کامل می‌شود. «مواقیت» جمع میقات به معنی وقت است؛ مانند میعاد به معنی وعد، و بنا به قولی میقات به معنی

آخر وقت است. ﴿ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ ثَقِف به معنی دستیابی و برگرفتن از طریق تلاش و غلبه می باشد. وَ رَجُلٌ ثَقِيفٌ یعنی در گرفتن از امثالش سریعتر است. شاعر می گوید:

فَمَا تَثْقِفُونِي فَاقْتُلُونِي فَمَنْ اَثَقَفَ فُلَيْسَ اِلَى خُلُودِ

﴿التهلكة﴾ به معنی هلاک شدن است، «هَلَك يَهْلِك هَلَاكٌ وَ تَهْلُكَةٌ».

سبب نزول: الف؛ روایت است که بعضی از یاران از پیامبر ﷺ سؤال کردند: چرا ماه گاهی باریک و به صورت یک خط و سپس کم کم بزرگ می گردد تا قرصش تکمیل می شود و سپس کم کم به نقصانی می رود و به حالت اولیه در می آید، چرا مانند خورشید بر یک حال ثابت نمی ماند؟ آنگاه آیهی ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ﴾ نازل شد. (۱)

ب؛ روایت شده است که انصار در عهد جاهلیت وقتی احرام می بستند از در ورودی وارد منزل نمی شدند، بلکه از سوراخی در عقب ساختمان یا به وسیلهی نردبان به پشت خانه می رفتند، آنگاه آیهی ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ یعنی نباید اموال یکدیگر را به صورتی بخورید که خدا آن را مباح نکرده است. ﴿وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ و به عنوان رشوه به دولتمردان بدهید. ﴿لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾ یعنی شما را در گرفتن قسمتی از اموال مردم به ناروا یاری دهند. ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ در حالی که می دانید به ناروا و حرام آن را می خورید. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ﴾ یعنی ای محمد! از تو دربارهی ماه نو سؤال می کنند که چرا اول باریک و به صورت یک خط دیده می شود و بعداً شکل دایره را به خود می گیرد و بعد از آن رویه نقصان می رود و باریک می شود و به حالت اولیه اش در می آید؟ ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ یعنی به آنها بگو: که آنها عبارتند از اوقات عبادت شما و نشانه هایی می باشند که به وسیلهی آنها اوقات روزه و حج و زکات را می شناسید.

«و لیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» یعنی نیکی عبارت نیست از وارد شدن به منازل از در عقب همان طور که در عهد جاهلیت چنان می کردید. «ولكن البر من اتقى» اما عمل صالح و درست آن است که شما را به خدا نزدیک می کند، و شما را از ارتکاب محارم باز می دارد. «وأتوا البيوت من أبوابها» یعنی مانند مردم معمولی از در وارد منازل بشوید. «و اتقوا الله لعلكم تفلحون» و از خدا بترسید تا نیکبخت شوید و به رضایتش نایل آید. «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» یعنی با هر گروه و هر فرد از کفار که با شما به جنگ می پردازند، در راه اعتلای دین خدا بجنگید. «و لاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» یعنی شما جنگ با آنها را شروع نکنید؛ زیرا خدای متعال ستمگر و تجاوزگر را دوست ندارد. این دستور در آغاز دعوت بود، سپس به آیه ی برائت نسخ شد، که می گوید: «و قاتلوا المشركين كافة» با تمام مشرکان پیکار کنید. و بنا به قولی به آیه ی بعد از خودش نسخ شده است که می گوید: «و اقتلوه حيث ثقتموهم» یعنی هر طور آنها را یافتید، با آنها بجنگید اعم از این که در حل باشد یا در حرم. «و أخرجه من حيث أخرجوه» یعنی همان طور که آنها شما را از مکه بیرون کردند، شما هم آنها را از وطن آواره و بیرون کنید. «و الفتنة أشد من القتل» یعنی گمراه کردن فرد مؤمن، از قتلش سخت تر است یا کفر کافران برای آنان شدیدتر است از این که شما آنها را در حرم به قتل برسانید. پس اگر جنگ را در حرم بزرگ و مهم می دانند باید بدانند که کفرشان از آن بزرگتر است. «و لاتقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» یعنی در آنجا شما آغازگر جنگ نشوید، تا زمانی که آنان جنگ را شروع نکرده اند، شما به جنگ برنخیزید. «فإن قاتلوكم فاقتلوهم» یعنی اگر جنگ را شروع کردند، شما می توانید به جنگ آنان برخیزید؛ چون آنها حرمت حرم را زیر پا نهاده اند، و آغازگر شر، ستمگرتر است. «كذلك جزاء الكافرين» یعنی پاداش کافران چنین است. و کیفر هر کس که به خدا کافر باشد همین است. «فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم» یعنی اگر از کفر و شرک دست

برداشتند و مسلمان یا تسلیم شدند، از ستیز با آنان دست بردارید؛ چرا که خداوند توبه کاران و نادمین را عفو می‌کند. ﴿و قاتلوهم حتی لا تكون فتنة و يكون الدين لله﴾ یعنی با محاربین به جنگ برخیزید تا غرور و شوکت آنان شکسته شود، و آثاری از شرک بر روی زمین باقی نماند، و فقط دین خدا باقی بماند. ﴿فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ یعنی اگر از ستیز و جنگ با شما دست برداشتند، شما هم از جنگ با آنان دست بردارید، و هرکس بعد از آن به جنگ برخیزد، ستمگر محسوب است و جز بر ستمگران کیفری نیست. یا اگر از شرک دست برداشتند، کیفری بر آنان نیست. سپس خدای متعال بیان می‌کند که به منظور دفع تجاوز مشرکان جنگ با کفار در ماه حرام برای مسلمانان مباح است و گفته است: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص﴾ یعنی اگر در ماه حرام با شما جنگیدند شما هم در ماه حرام با آنها بجنگید، و همان‌طور که آنان حرمت ماه حرام را زیر پا نهاده و ریختن خون شما را حلال کرده‌اند، شما هم به مقابله به مثل برخیزید. ^(۱) ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ یعنی تجاوز به خودتان را دفع کنید. بنابراین هرکس در حرم یا در ماه حرام به جنگ با شما برخاست، شما نیز با او به مقابله برخیزید، و با او بجنگید. ﴿و اتقوا الله و اعلموا أن الله مع المتقين﴾ یعنی در تمام اعمال و رفتار خود خدا را در نظر بگیرید و یقین بدانید پیروزی و تایید خدا در دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است. ﴿و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ یعنی در جهاد و سایر وجوه قربت در راه خدا اتفاق کنید و بخل و خست را در اتفاق نشان ندهید که مبدا خود نابود شوید و دشمنان بر شما چیره گردند. و بنا به قولی معنی آیه چنین است: جهاد در راه خدا را رها نکنید به نحوی که به جمع‌آوری

۱- بنابه قولی: ماه حرام همان ماهی است که در آن وارد مکه شدید در مقابل آن حرامی که از ورودتان به آن جلوگیری کردند و آن زمانی بود که کفار در سال صلح حدیبیه و در ماه ذی‌القعدة از ورود پیامبر ﷺ جلوگیری به عمل آوردند.

اموال و اولاد بپردازید و در نتیجه نابود شوید. ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ یعنی در تمام اعمال خود نیکی را پیشه کنید تا در نزد خدا محبوب و جزو مقربان درگاهش در آید.

نکات بلاغی: ۱- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ این نوع بدیع را به «اسلوب حکیم» نام نهاده‌اند. آنان از پیامبر ﷺ درباره‌ی هلال سؤال کردند که چرا اول کوچک به نظر می‌آید و بعداً کم‌کم بزرگ می‌شود تا نورش کامل می‌گردد؟ آنها را به حکمت «اهله» متوجه کرده و انگار می‌گوید: برای شما بهتر آن است که از خالق اهله سؤال کنید؛ نه از علت و سبب ازدیاد آن در اول ماه و نقص آن در آخر ماه. علمای بلاغه این نوع تعبیر را «اسلوب حکیم» نام نهاده‌اند.

۲- ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ در آن ایجاز به حذف قرار دارد و تقدیر آن چنین است: زیر پا نهادن حرمت ماه حرام با هتک حرمت ماه حرام برابر است. و به ایجاز حذف موسوم است.

۳- ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ مقابله به مثل نیز تجاوز نامیده شده است. که عبارت است از توافق در لفظ و اختلاف در معنی؛ مانند: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ زجاج گفته است: عرب می‌گویند: فلانی به من ستم کرد، در مقابل من هم به او ستم کردم؛ یعنی کیفرش را دادم.

فواید: روایت شده است که یکی از اصحاب به لشکریان روم حمله کرد و داخل صفوف آنان شد، مردم بانگ برداشتند که سبحان الله به دست خود، خود را به هلاکت و خطر انداخت. ابو ایوب انصاری گفته است: وقتی که خدای قادر اسلام را غالب کرد و یاورانش فرونی یافتند، این آیه درباره‌ی ما، جماعت انصار نازل شد، گفتیم: ای کاش! در مورد اموال خود به درستی عمل می‌کردیم و آنچه را که ضایع شده بود اصلاح می‌کردیم، به همین مناسبت آیه‌ی زیر نازل شد: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْلُوا بَأْيَدِكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ﴾ تهلکه عبارت است از توجه به اموال و دویدن به دنبال دنیا و ترک جهاد در راه خدا، از

این رو ابوایوب تا دم شهادت همیشه در راه خدا در جهاد بود و در سرزمین روم (استانبول فعلی) دفن شد.

یادآوری: تمام سؤال‌هایی که در قرآن وارد شده‌اند به «قل» بدون «فا» جوابش آمده است جز در سوره‌ی «طه» که آمده است: «فقل ینسفها ربی نسفا» که جواب با «فا» آمده است و حکمت آن عبارت است از این که در تمام آنها جواب بعد از سؤال آمده است اما در سوره‌ی طه جواب قبل از سؤال آمده است؛ زیرا تقدیر آن چنین است: اگر درباره‌ی کوه‌ها از تو سؤال شود، بگو: خدایم آنها را از بین برمی‌کند.^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَ اتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ أذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِّينَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٣﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٤﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٥﴾ وَ أَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُعْشَرُونَ ﴿٢٠٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: وجه مناسبت بین آیات پیشین و این آیات عبارت است از: بعد از این که خدای متعال در آیات پیشین احکام روزه را بیان کرد آن را با ذکر احکام حج دنبال نمود؛ زیرا ماه‌های حج درست بعد از ختم ماه رمضان می‌آیند، و یادآوری قتال به منظور مطرح کردن حکمی مهم آمده است که عبارت است از: ماه‌های حرام و جنگ در خلال آنها. و در مورد این که اگر مؤمنان در حال احرام از طرف مشرکان مورد هجوم قرار گیرند، آیا برای آنان مباح است تجاوز را دفع کنند و در ماه‌های حرام به جنگ برخیزند؟ آیات پیشین حکمت اهله را بیان کرد و نشان داد که آنها عبارتند از اوقات روزه و حج. سپس آیات بعدی موقعیت و موقف مسلمانان را در ماه‌های حرام بیان کرده است. هنگامی که پیامبر ﷺ به قصد انجام دادن مناسک عمره حرکت کرد و مشرکان جلو او را گرفته و از ورود او به مکه مانع شدند و صلح حدیبیه صورت گرفت، سال بعد وقتی قصد قضای آن را کرد، یاران بیمناک شدند که در موقع احرام مشرکان خیانت کرده و به آنها حمله کنند، در آن هنگام این آیات نازل شد که نباید آنها آغازگر جنگ باشند و حرمت ماه حرام را زیر پا بنهند، بلکه به طریق مقابله و تلافی و دفاع و دفع تجاوز می‌توانند بجنگند، آنگاه سخن را به موضوع حج و احصار باز آورد، پس این است مناسبت میان آیات اولی و بعدی.

معنی لغات: ﴿أَحْصَرْتُمْ﴾ احصار به معنی منع و جلوگیری و حبس است. گفته می شود: ﴿حَصْرَهُ عَنِ السَّفَرِ وَأَحْصَرَهُ﴾ او را از سفر منع کرد. از هری گفته است: ﴿حَصْرُ الرَّجُلِ فِي الْحَبْسِ﴾ زندانی شد ﴿وَأَحْصَرُ فِي السَّفَرِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ انْقِطَاعٍ﴾ از سفر منع شد، بر اثر بیماری یا بسته شدن راه از سفر منع شد.

﴿الْهَدْيُ﴾ عبارت است از حیوانی که به خانه‌ی خدا هدیه می شود؛ از قبیل بز و گوسفند و شتر و گاو و حداقل آن یک رأس است. ﴿مَحَلَّهُ﴾ محل مکانی است که در آنجا ذبیح هدی حلال می شود که عبارت است از حَرَم یا محل احصار محصر. ﴿النَّسَكُ﴾ جمع «نسیکه» و به معنی ذبیحه است که انسان به خاطر خدا آن را ذبح می کند. ﴿جَنَاحٌ﴾ یعنی گناه و در اصل به معنی نظر برگرفتن از مقصد است. ﴿أَفْضَئْتُ﴾ یعنی سرازیر شدید. اصل آن از فاض الماء؛ یعنی آب جاری شد و ریخت، و معنی ﴿أَفْضَئْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ یعنی به شدت از آن بیرون شدید، که به جریان آب تشبیه شده‌اید. ﴿خَلَّاقٌ﴾ نهی از رحمت خدای متعال. ﴿تَحْشَرُونَ﴾ یعنی برای محاسبه و بازخواست جمع می شوید.

فوائد: اول؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که: مردم یمن بدون توشه به حج می رفتند و می گفتند: ما توکل داریم، و وقتی به مکه می آمدند از مردم گدایی می کردند، آنگاه خدا این آیه را نازل کرد: ﴿وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ توشه بردارید! بهترین توشه پرهیزگاری است. (۱)

دوم؛ از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که قریش و همکیشان آنها در مزدلفه می ایستادند و آن را خمس می گفتند و سایر اعراب در عرفات می ایستادند. زمانی که اسلام آمد خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفات بیاید و در آنجا بایستد و سپس به طواف افاضه پردازد. و قریش جمعاً از مشعر الحرام بیرون می آمدند. آنگاه

آیه‌ی ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا كَمَا أَفَاضَ النَّاسُ﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ یعنی آن دو را تمام و کامل با ارکان و شروط به خاطر رضایت خدای متعال انجام بدهید. ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ یعنی هرگاه از اتمام حج یا عمره منع شدید، به سبب بیماری یا از جانب دشمن منع شدید و خواستید از احرام خارج شوید، باید هر آنچه امکان دارد شتر یا گاو یا بز و گوسفند را به عنوان هدیه ذبح کنید. ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ یعنی با حلق و تقصیر (کوتاه کردن موی) از احرام در نیایید تا هدیه به محل ذبح یعنی حرم یا محل احصار، می‌رسد. ﴿فَنَ كَانْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ﴾ یعنی ای کسانی که در احرام به سر می‌برید! اگر هر یک از شما بیمار بود به طوری که مو برایش زیان‌آور باشد و از این رو مو را بتراشد، یا از ناحیه‌ی سر آزاری از قبیل شپش و سردرد داشته باشد، و ناچار شود در احرام سر را بتراشد، بر او واجب است فدیة بدهد؛ یعنی یا سه روز روزه بگیرد یا سه صاع غذا به شش نفر مسکین بدهد یا حیوانی را، - حداقل گوسفندی - ذبح نماید. ﴿فَإِذَا أَمْنْتُمْ﴾ یعنی اگر در ابتدای امر ایمن باشید یا بعد از احصار ایمن بشوید، ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ یعنی آن‌که در ماه‌های حج به عمره برود، و از مزایای کسی برخوردار شود که در غیر احرام به سر می‌برد از قبیل مصرف عطور و نزدیکی با زنان و غیره، بر او واجب است هدیه را که گوسفندی است به شکرانه‌ی لطف خدا ذبح کند. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ یعنی آن‌که بهای هدیه را نیابد، واجب است ده روز را روزه بگیرد، سه روز به هنگام احرام حج و هفت روز وقتی که به وطن برگشت. ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ یعنی این ده روز کامل ثواب و پاداش ذبح را بدون کم و کاست می‌دهد. ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

یعنی این تمتع و بهره‌گیری یا هدی، مخصوص غیر ساکنان حرم است. ساکنان حرم نه حق تمتع را دارند و نه هدی می‌دهند. ﴿و اتقوا الله و اعلموا أن الله شديد العقاب﴾ یعنی از خدا بترسید، او امرش را انجام دهد و از منهیات او اجتناب ورزید، و بدانید که کیفرش برای نافرمانان سخت و شدید است. پس خدای متعال زمان حج را بیان کرده و گفته است: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ یعنی زمان ادای حج عبارت است از ماه‌هایی که برای مردم معلوم و معروفند و آنها عبارتند از شوال و ذی‌القعدة و ده روز (ذی‌الحجه). ﴿من فرض فیهن الحج﴾ یعنی هر کس در این ماه‌ها با گرفتن احرام و گفتن لبیک، حج را بر خود لازم کند ﴿فلا رث و لا فسوق و لا جدال فی الحج﴾ بر او واجب است با زنان نزدیکی نکند و کام برنگیرد؛ چون رو به خدا دارد و در راه جلب رضایت او گام برداشته است، پس باید شهوات و هوس را ترک نماید، و از ارتکاب معاصی دوری جوید و جنگ و جدل و خصومت با رفقا را ترک نماید. ﴿و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله﴾ یعنی در مقابل اعمال نیکی که برای آخرت خود تقدیم می‌دارید، خدا به بهترین وجه پاداش آن را می‌دهد، ﴿و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی﴾ یعنی برای آخرت خود تقوا و پرهیزگاری را توشه کنید؛ چرا که بهترین توشه همان است. ﴿و اتقون یا أولى الألباب﴾ یعنی ای عاقلان با فهم! از من و کیفرم بیمناک باشید. ﴿لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم﴾ یعنی اگر در اثنای حج به کسب و تجارت پردازید گناهی ندارد؛ زیرا تجارت دنیوی با عبادت دینی منافات ندارد، قبلاً در این مورد خود را گناهکار می‌دانستند، تا آیه‌ی ﴿إباحه‌ی تجارت﴾ در ماه‌های حج نازل شد. ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ یعنی وقتی که بعد از وقوف در عرفه بیرون رفتید، با خواندن دعا و اظهار تضرع و گفتن تکبیر و تهلیل در مشعر الحرام واقع در مزدلفه به ذکر خدا پردازید. ﴿و اذكروه كما هداکم و إن كنتم من قبله لمن الضالین﴾ یعنی همان‌طور که شما را به صورتی نیکو هدایت کرد، او را به شیوه‌ی شایسته و نیکو ذکر کنید. و او را در مقابل نعمت هدایت و ایمان سپاسگزار

باشید، که قبل از این که شما را هدایت کند از جمله‌ی گمراهان بودید. به ایمان و شرایع دین جاهل و بی‌خبر بودید. ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ یعنی از عرفه همان‌طور که مردم بیرون می‌آیند، فرود آید؛ نه از مزدلفه. طرف خطاب عبارت است از قریش که خود را از مردم بزرگتر و بالاتر می‌دانستند که با آنها بایستند، و می‌گفتند: ما خانواده‌ی خدا و ساکنان حرم او هستیم، بنابراین از حرم خارج نمی‌شویم. از این‌رو در مزدلفه که جزو حرم است می‌ایستادند، و از آنجا بیرون می‌رفتند و به افاضه می‌پرداختند که آن را «حمس» می‌خواندند، تا این که خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفه برود و در آنجا توقف کند، و از آنجا بیرون رود (به افاضه بپردازد). ﴿و استغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾ یعنی از نافرمانی‌هایی که در گذشته انجام داده‌اید از خدا طلب بخشودگی بکنید که همو در بخشندگی و رحمت، دستی بالا و کرمی وسیع دارد. ﴿فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذاكم آباءكم أو أشد ذكراً﴾ یعنی وقتی اعمال حج را خاتمه دادید ذکر خدا را افزایش دهید و در این مورد به مبالغه بپردازید همان‌طور که از پدران خود یاد می‌کنید و افتخارات آنها را برمی‌شمرد، و محاسن دوران آنها را متذکر می‌شوید، بلکه بیشتر از این نیز به ذکر خدا بپردازید. مفسران گفته‌اند: بعد از انجام دادن مناسک در منی در بین مسجد و کوه می‌ایستادند و به ذکر افتخارات و محاسن پدران می‌پرداختند. آنگاه فرمان یافتند تنها به ذکر خدا بپردازند. ﴿فإن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة و ماله في الآخرة من خلاق﴾ یعنی هستند انسان‌هایی که قصد و اراده‌ی آنها متاع دنیاست و می‌گویند: بار خدایا! عطایا و نعمت‌های دنیا را مخصوصاً به ما عطا فرما، اما در آخرت سهم و نصیبی ندارد. ﴿و منهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة﴾ یعنی انسان مؤمن عاقل، خیر دنیا و آخرت را هر دو، از خدا می‌طلبد، این دعا تمام خیر را در بردارد، و تمام شر را دور می‌کند؛ چون حسنه و نیکی در دنیا شامل تندرستی و عافیت، و منزل پرآسایش و همسر نیکو و نیک‌خو و روزی‌وافر و غیره می‌باشد. و تمام نیکی‌ها را در برمی‌گیرد. نیکی

آخرت شامل آسودگی از فرع و دلهره‌ی اکبر و آسانی حساب و کتاب و ورود به بهشت، و تماشا و نظر به ذات پروردگار کریم و غیره می‌شود. ﴿وَقْنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ یعنی ما را از عذاب جهنم محفوظ بدار! ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ و الله سریع الحساب﴾ یعنی آنها نصیبی فراوان از پاداش نیکی‌ها را دارند، و خدا سریعاً و در یک لحظه به حساب مخلوقات می‌رسد. ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ یعنی بعد از هر نماز او را تکبیر بگویید و در سه روز ایام التشریق بعد از روز فجر و هنگام رجم جمره‌ها او را تکبیر بگویید. ﴿فَن تَعَجَّلْ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ یعنی هرکس در ترک کردن منی عجله به خرج داد و بعد از اتمام دو روز به حرکت افتاد گناهی بر او نیست. ﴿وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ یعنی آن‌که تأخیر کرد و تا روز سوم به رجم پرداخت باز گناهی ندارد. ﴿لَمَنَ اتَّقَى﴾ یعنی مراتب و احکام مذکور برای افرادی است که از خدا می‌ترسند و حج را به شیوه‌ی تمام و کامل انجام می‌دهند. ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْهِ تَحْشُرُونَ﴾ یعنی از خدا بترسید و یقین بدانید که برای محاسبه در پیشگاه او جمع می‌شوید و مطابق اعمالتان کیفر یا پاداش تعیین می‌کند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿بِیْلَغِ اِهْدِ مَحَلَه﴾ کنایه است از ذبح آن در محل احصار.

۲- ﴿فَن كَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا﴾ در آن ایجاز به حذف قرار دارد؛ یعنی من کان مریضاً فحلق، او به اذی من رأسه فحلق فعلیه فدیة.

۳- ﴿وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ در آن التفات از غایب به مخاطب قرار دارد که از محسنات بدیعی است.

۴- ﴿تَلْکَ عَشْرَةٍ کَامِلَةٍ﴾ شامل اجمال بعد از تفصیل است، و از باب اطناب است. فایده‌ی آن اضافی تأکید و مبالغه در رعایت و محافظت از روزه‌ی آن می‌باشد و نباید آن را دست کم گرفت یا عدد آن را کاست.

۵- ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ آوردن اسم ظاهر الله به جای ضمیر به منظور ترتیب دادن هیبت و ایجاد رعب است.

۶- ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ از لحاظ لفظ نفی است ولی در حقیقت معنی نهی را در بردارد؛ یعنی نباید رفث و فسوق صورت گیرد، این تعبیر از نهی صریح بلیغ‌تر است؛ زیرا چنین می‌رساند که چنین امری اصلاً نباید رخ بدهد چون چیزی که در ذات خود ناپسند باشد، در ماه‌های حج ناپسندتر و زشت‌تر است، بنابراین آوردن خبر و اراده کردن نهی از آن مفید مبالغه‌ی آشکار است.

۷- ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ شامل تشبیه تمثیلی بنام «مرسل مجمل» است.

۸- در بین «فَنَاسٍ مِّنْ يَقُولُ رِنًا آتْنَا فِي الدُّنْيَا» و «مِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ رِنًا آتْنَا فِي...» مقابله‌ی لطیف قرار دارد.

فَواید: اول؛ نسک در اصل به معنی عبادت است و ذبح انعام، به نسک موسوم گشته است؛ زیرا از شریف‌ترین نوع عبادات است که به وسیله‌ی آن مؤمن به خدا تقرب می‌جوید. دوم؛ توشه‌ی دنیا موجب رسیدن به مراد و هوس‌های نفس است. و توشه‌ی آخرت باعث نایل آمدن به جنت پایدار در آخرت است، از این رو خدا زاد و توشه‌ی آخرت را توشه‌ی نافع و مفید ذکر کرده است. در این رابطه اعشی می‌گوید:

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى و لا قیت بعد الموت من قد تزودا

ندمت علی ألا تکون کمثله و إنک لم ترصد کما کان ارسدا

«اگر هر وقت بدون توشه بار سفر بستی بعد از مرگ با هر توشه مسافر برخوردی، پشیمانی دلت را می‌برد که همچون او نبوده‌ای و بسان او سرمایه و ذخیره‌ای نپندوخته‌ای».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلْفٌ خَافٍ ۚ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادَ ﴿٢٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾ فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ضَلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣٠﴾ سَلَّ يَتَّى إِسْرَائِيلَ كَمُ آتَيْنَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُسِدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیات پیشین عبادات را که پاک کننده ی قلوب و نهاد هستند بیان کرد؛ از قبیل روزه و صدقه و حج، اعلام داشت که بعضی از انسان ها فقط در طلب دنیا هستند و به جز آن هدفی ندارند. و هستند افرادی که هدفشان به دست آوردن رضایت خدای متعال است، به دنبال آن از هر یک نمونه ای را آورده: گروه گمراهی که خود را به شیطان فروخته و گروه هدایت یافته که خود را به رحمان فروخته است. سپس خدای متعال مردم را از پیروی از خواسته های شیطان برحذر داشته و دشمنی شیطان را نسبت به ما بیان کرده است.

معنی لغات: ﴿ألد﴾ لدد به معنی شدت خصومت و دشمنی است. طبری گفته است: الد به معنی شدید الخصومه است و در حدیث آمده است: (مبغوض ترین انسان در نزد خدا ألد الخصم است). ﴿الحراث﴾ به معنی کشت و زرع است؛ چون اول زرع و سپس کشت می شود. ﴿النسل﴾ ذریه و فرزند. نسل در اصل به معنی خروج سریع است. ﴿وإلی ربهم ینسلون﴾. به این جهت فرزند به نسل موسوم شده است؛ چون به سرعت از شکم مادر

فرو می افتد. «العزة» به معنی تکبر و خودخواهی و نخوت. «حسبه» اسم فعل به معنی کافی است. «المهاد» به معنی بستر و رختخواب است. «یشری» فروش. «ابتغاء» طلب کردن. «السلم» به کسر سین به معنی اسلام و به فتح سین به معنی صلح و آشتی است. و اصل آن عبارت است از استسلام که به معنی خضوع و تسلیم است. شاعر گفته است:

دعوت عشیرتی للسلم حتی رأیتهم تسولوا مدبرینا

«عشیره ی خود را به آشتی فرا خواندم تا جایی که دیدم به ما پشت کرده اند».

«زللتم» زلل به معنی انحراف از راه راست است. در اصل به انحراف و لغزیدن پا اختصاص داشت اما بعداً در امور معنوی نیز به کار برده شد. «ظلل» جمع ظله به معنی هر پوششی است که آفتاب را می پوشاند و نورش را از دید پنهان می کند.

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که اخنس بن شریق نزد پیامبر ﷺ آمد و به ظاهر مسلمان شد و قسم یاد کرد که محبت پیامبر ﷺ را در دل دارد، اما منافقی بود به ظاهر نیکو و در باطن پلید. از خدمت پیامبر ﷺ بیرون آمد و به مزرعه ای متعلق به مسلمانان پا نهاد که در آن چند الاغ قرار داشت، مزرعه را آتش زد و الاغها را کشت و درباره ی او خداوند این آیه را نازل کرد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُ قَوْلَهُ ... تا ... وَاِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ...﴾. (۱)

ب؛ روایت شده است که وقتی صهیب رومی خواست به مدینه هجرت کند جمعی از مشرکان قریش او را تعقیب کردند تا او را برگردانند، صهیب از شترش پیاده شد و تیرها را از ترکش بیرون کشید و کمانش را به دست گرفت و آنگاه گفت: جماعت قریش به خوبی می دانند که من در تیراندازی از همه ماهرتر هستم، قسم به خدا تا تیر در ترکش داشته باشم دست شما به من نمی رسد و بعد از تمام شدن تیرها به شمشیر دست می زنم و تا

یک وجب آن مانده باشد شمشیر می کشم، پس هر کاری که می خواهید بکنید. گفتند: وقتی پیش ما آمدی گدا بودی و هیچ چیز نداشتی در حالی که هم اکنون تو ثروت هنگفتی به هم زده ای! صهیب گفت: آیا اگر شما را به محل اختفای مالم راهنمایی کنم، دست از سرم برمی دارید و راهم را باز می کنید؟ گفتند: بله. پس آنها را به محل مال راهنمایی کرد، وقتی که به مدینه رسید و نزد پیامبر رفت فرمود: «صهیب سود برد، صهیب سود برد» و درباره ی او خدا آیه ی ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...﴾^(۱) نازل کرد.

تفسیر: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ یعنی ای محمد! گروهی از انسان ها هستند که با چرب زبانی و قدرت و سحر بیان و تزویر، ترا شگفت زده می کنند اما در واقع منافق و دروغگو هستند. ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ یعنی فقط در این دنیا زبانشان کاربرد دارد، وگرنه در آخرت که حاکم خدای دانا به نهان است و از همه چیز باخبر و از راز و نهان دل ها آگاه است کاری از پیش نمی برند. ﴿وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾ یعنی نزد تو ایمان را ابراز می دارد و به عنوان تأکید خدا را گواه می گیرد و بدین وسیله به کفر و نفاقش با خدا به ستیز می پردازد. ﴿وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ﴾ یعنی در همان حال خصومت و دشمنی شدید دارد، و بر باطل و ناروا جدل می کند، و با سخنان چرب و نرم و شیرین زبانی به دین و صلاح تظاهر می کند. ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ یعنی وقتی از پیش تو رفت به فساد در زمین پرداخت. آیه درباره ی اخنس نازل شده ولی عام است و تمام منافقان را شامل می شود که چیزی را به زبان می آورند که در نهاد ندارند. «با چرب زبانی کامت را شیرین می کند، و همانند روباه فریبت می دهد.» ﴿وَيَهْلِكُ الْخَرْتُ وَالنَّسْلُ﴾ یعنی کشتزار را نابود می کند و نسل انسان و حیوان را از بین می برد؛ به این معنی که فسادش کلی و عمومی است و حاضر و غایب و متمدن و بادیه نشین را در برمی گیرد. حرث عبارت است از رشد

و نمو کشت و ثمر، و نسل عبارت است از ذریه ی انسان و حیوانات که انسان بدون آن قادر به ماندن و بقا نیست. پس نابود کردن آنها به معنی نابود کردن انسان و انسانیت است. ﴿وَاللّٰهُ لَا يَحِبُّ الْفُسَادَ﴾ یعنی خدا از فساد متنفر است و مفسدان را دوست ندارد. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ یعنی وقتی به این ناپاک پند و اندرز می دهند و او را یاد آور می شوند و به او گفته می شود که دست از گفتار و اعمال پلیدت بردار، تکبر و نخوت او را وادار می کند که از قبول حق امتناع ورزد و بدین ترتیب در دریای افساد و در وادی انکار فرو رود. ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبَاسُهُ الْمِهَادُ﴾ یعنی کافی است که جهنم بستر و زیراندازش باشد و این فرش و بستر بسی زشتند. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ این هم گروه دوم است که عبارتند از نیکانِ نیکو عمل. بعد از این که خدای متعال اوصاف ناپسند منافقان را بیان کرد، به دنبال آن به ذکر صفات حمیده و پسندیده ی مؤمنان پرداخت. و معنی آیه بدین قرار است: از جمله ی خوبانی هستند که به منظور کسب رضایت و طلب پاداش از جانب خدا، خود را به او فروخته و تسلیم کرده اند، و جز برای نیل به رضایتش به هیچ عملی نمی پردازند. ﴿وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ یعنی خدا رحمت و مهر فراوانی نسبت به بندگان دارد به طوری که اعمال نیک را چند برابر پاداش می دهد، و از گناهان و اعمال ناپسند آنان صرف نظر می کند، و در کیفر افراد نافرمان شتاب ندارد. سپس خدا به مؤمنان فرمان داده است که حکم او را بپذیرند، در برابر امرش تسلیم شوند و به دین اسلام در آیند که جز آن دینی را قبول ندارد. و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ یعنی ای مؤمنان! به طور کامل به اسلام در آید و جمیع احکام و شرایع آن را بپذیرید، نه این که حکمی را قبول کنید و دیگری را رد، نماز را بخوانید، و از ادای زکات امتناع ورزید؛ چون اسلام کل و مجموعه ی غیر قابل تجزیه می باشد. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ یعنی راه شیطان را در پیش نگیرید و فریب حيله گری هایش را نخورید؛ چون شیطان آشکارا با شما دشمن است. ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ یعنی

اگر بعد از آمدن دلایل یقینی و قطعی و آشکار شدن حقانیت آن، از راه منحرف شده و دچار لغزش شدید، «فاعلموا أن الله عزیز حکیم» یقین بدانید که خدا مقتدر است و از انتقام گرفتن از نافرمانان، ناتوان نیست، و در خلق و صنعت خود دانا و آگاه است. «هل ينظرون إلا أن ياتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة» یعنی زیاد منتظر نخواهند ماند که خدای توانا در روز قیامت برای قضاوت در بین خلائق نزد آنان می آید.^(۱) به طوری که دل آسمان شکافته و خدای با قدرت و جبروت در هاله های ابر مانند نزول می کند و حاملان عرش و فرشتگان که جز خدا کسی تعداد آنها را نمی داند می آیند و تسبیح خوان می گیرند: «سبحان ذی الملك والملكوت، سبحان ذی العزة والجبروت سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح». «وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور» یعنی کار قضاوت و حکم در بین مخلوقات خاتمه یافته، در نتیجه گروهی راهی بهشت شده و جمعی راه جهنم و آتش را در پیش می گیرند و مرجع و سرانجام کار مردم فقط به خدا برمی گردد. منظور نشان دادن عظمت و هول و هراس و شدت روز قیامت است. و توضیح دادن این که فرمانروای با عظمت و شاه شاهان فقط خدای عزوجل است که هیچ قدرتی حکم او را تعقیب نمی کند و حکم و فرمانش رد شدن نیست و حاکمترین حاکمان هموست. سپس خطاب به پیامبر ﷺ فرموده است:

۱- امام فخر رازی گفته است: معنی «ان یاتیه الله» یعنی فرمان خدا برای آنان می آید. بنابراین در اینجا مضاف حذف شده است و مانند «و اسأل القرية» می باشد. و این نوع بیان مجاز مشهور است، می گویند: (ضرب الأمير فلانا و صلبه و اعطاه) منظور آن است که به چنین کاری دستور داده است و در این مورد به آیه ی دیگر استدلال کرده است که می گوید: «هل ينظرون إلا أن یاتیه الله الملائكة أو یاتی امر ربك» و ما مطالب را از تفسیر این کثیر که مذهب سلف را دارد آورده و آنان به تاویل حکم نمی کنند و معنی و تفصیل آیه را به خدا محول می کنند. پاک و منزّه است دارنده ی ملک و ملکوت، پاک و منزّه است دارنده ی قدرت و جبروت، پاک و منزّه آن است که زنده است و هرگز او را مرگ نیست. پاک و منزّه آن است که فرمان مرگ تمام خلائق را می دهد ولی وجود او را مرگ نیست. پاک و منزّه است پروردگار فرشتگان و روح الامین.

﴿سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینة﴾ یعنی ای محمد! به عنوان توبیخ و سرزنش از بنی اسرائیل پیرس چقدر معجزات آشکار و دلایل قاطع را از جانب حضرت موسی علیه السلام مشاهده کردند که بر صدق و درستی او دلیل بود، و با وجود آن کافر ماندند و ایمان نیاوردند؟ ﴿و من یندل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب﴾ یعنی هر آنکه نعمت خدا را به کفر و انکار و بی ایمانی تبدیل کند، یقین بداند از جانب خدا با کیفر سخت و شدید مواجه می شود. ﴿زین للذین کفروا الحیاة الدنیا﴾ یعنی هوس ها و خواسته های دنیا و نعمت هایش طوری برای آنان آراسته شده است که آخرت را فراموش کرده و محبت و علاقه ی آن طوری در نهادشان جایگزین شده است که گرد آن درآمده و از آخرت و منزلگاه ابدی رویگردان شده اند، ﴿و یسخرون من الذین آمنوا﴾ و در همان حال مؤمنان را به باد تمسخر گرفته و آنان را به سبک مغزی و بی خردی متهم می کنند که دنیا را رها کرده و به آخرت روی می آورند: ﴿إن الذین أجزموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون﴾ گناهکاران به مؤمنان می خندند خدا در مورد آنان گفته است: ﴿و الذین اتقوا فوقهم يوم القيامة﴾ یعنی مکانت و منزلت مؤمنان در روز قیامت از منزلت کافران بالاتر می باشد، اینان در اعلیٰ علیین و آنها در اسفل السافلین مأوی دارند. در روز آخرت مؤمنان در اوج عزت و کرامت قرار دارند و کافران در درّه ی ذلت و خواری. ﴿و الله یرزق من یشاء بغیر حساب﴾ یعنی خدا به دوستان خود روزی فراوان و فنا ناپذیر و قطع نشدنی عطا می کند، مانند: ﴿یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب﴾، یا این که در دنیا به هرکس از بندگان که بخواهد بدون این که کسی از او حساب بکشد، روزی فراوان می دهد؛ اعم از این که مؤمن باشد یا کافر، نیک مرد باشد یا گناهکار، هر طور که مشیت و حکمتش اقتضا کند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿أخذته العزة بالإثم﴾ آوردن لفظ اثم بعد از لفظ عزة در نزد علمای علم بدیع به تنمیم موسوم است؛ چون چه بسا از لفظ عزة توهم مدح پیش آید اما آوردن اثم بعد از آن مشخص می کند. منظور عزتی است مذموم.

۲- ﴿وَلِبَئْسَ الْمَهَاد﴾ این تعبیر از باب تهکم است؛ یعنی جهنم بستر و پوشش و جایگاه آنان قرار می‌گیرد و همان‌طور که مادر فرزند خود را در بستر و پوشش نرم قرار می‌دهد، آنان نیز در آن قرار می‌گیرند.

۳- «هل ينظرون» استفهام انکاری است و متضمن معنی نفی است و دلیل آن آمدن «إلا» و استثناء می‌باشد؛ یعنی ما اینظرون.

۴- ﴿فِي ظِلِّ مِنَ الْغَمَامِ﴾ به منظور کمال تهویل و هیبت آن را به صورت نکره آورده است؛ چون شامل هاله می‌باشد که مانع رؤیت بیننده است. و گفته‌ی ﴿وَقَضَى الْأَمْرَ﴾ عطف بر مضارع و ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ می‌باشد و به منظور دلالت بر تحقق به صیغه‌ی ماضی عدول کرده است، که انکار اتفاق افتاده است.

۵- در عبارت ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ آوردن لفظ جلاله (الله) به منظور نشان دادن هیبت و تعجب است.

۶- در عبارت ﴿زَيْنٌ ... وَيَسْخَرُونَ﴾ تزیین را به صیغه‌ی ماضی آورده است؛ چون تحقق یافته و در نهادشان متمرکز گشته است و مسخره را به صیغه‌ی مضارع بر آن عطف کرده است ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾، تا نشان دهد که تمسخر آنان دوام و استمرار دارد.

یادآوری: ابن تیمیه در رساله‌ی «التدمیه» گفته است: «خدای متعال خود را به آمدن در هاله‌ی ابر توصیف کرده و همچنین در آیات دیگر آمدن را به خود نسبت داده است. و در کتاب یا حدیث صحیح از جانب پیامبر ﷺ صفاتی آمده است و در تمام این موارد سخن از یک جنس است، و این نظر مذهب علمای سلف و پیشوایان است که خدا را به صفاتی متصف کرده‌اند که خود را بدان متصف کرده و یا پیامبر ﷺ او را متصف کرده است بدون این‌که در این مورد تحریف یا تعطیل یا کیفیت دادن یا تمثیلی صورت گیرد. بحث در مورد صفات خدا بسان بحث در مورد ذات مبارک است، که خدا نه در ذات و نه در صفات و نه در اعمالش شبیه و مانند ندارد، اگر یک نفر بپرسد چگونه

می آید؟ در جواب گفته می شود: همان طور که کیفیت ذاتش را نمی دانیم چگونگی صفاتش را نیز نمی دانیم.

خداوند متعال می فرماید:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ الْأَسَافَةِ وَالصَّالَةِ وَرُلُّوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَبَّحْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در آیات پیشین خدای متعال اعلام فرمود که انسان‌ها دو گروهند: گروهی با چرب زبانی و قدرت بیان خود در سرزمین خدا به فساد می‌پردازند و مردم را از راه به در می‌برند، و گروهی دیگر خود را به حق و حقیقت فروخته و در پی به دست آوردن رضایت خدا هستند و فقط به او امید بسته‌اند. و چون ستیز و نزاع بین خیر و شر امری است اجتناب‌ناپذیر، و لازم است حق، شمشیر داشته باشد، خدا برای مؤمنان حمل شمشیر را مشروع کرده تا آنان در راه احقاق حق و دفع شر و تجاوز و محو ستم و طغیان، به مبارزه و جهاد برخیزند.

معنی لغات: ﴿بغیا﴾ بغی به معنی تجاوز و یاغی‌گری است. ﴿و زلزلا﴾ از زلزله گرفته شده است که به معنی زمین لرزه و اضطراب و حرکت شدید است. ﴿کره﴾ به معنی چیزی است که نفس آن را نمی‌پذیرد، ابن قتیبه گفته است: کره به ضم کاف به معنی مشقت و بفتح کاف به معنی اکراه و اجبار و قهر است. ﴿صد﴾ صد به معنی منع و بر بستن است. ﴿صده عن الشی﴾ یعنی او را از آن منع کرد. ﴿یرتدد﴾ یعنی برگشتن و رجوع از ایمان به سوی کفر. راغب گفته است: ﴿الارتداد والردة﴾ برگشتن از راهی است که از آن آمده ولی رده به کفر اختصاص یافته و ارتداد برای کفر و غیر کفر به کار می‌رود که خدا فرموده است: ﴿فارتدا علی آثارها قصصا﴾ از همان راهی که آمده بودند برگشتند. (۱) ﴿حبط﴾ به معنی باطل شد. در لسان گفته است: حبط یعنی عمل عملاً ثم افسده؛ یعنی آن را فاسد کرد، و در قرآن آمده است: ﴿فحبط أعمالهم﴾ یعنی ثواب عمل آنان را باطل کرد. ﴿یرجون﴾ رجاء به معنی امید و طمع به دست آوردن نفع است. (۲)

سبب نزول: پیامبر ﷺ عبدالله بن جحش را به فرماندهی یک سربه اعزام داشت، که در کمین کاروانی از قریش بنشینند که کاروان را عمرو بن الخضرمی و سه نفر دیگر

همراهی می کردند، عبدالله و یارانش عمرو را کشته و دو نفر را به اسارت می گیرند و کاروان را همراه با کالاهای تجاری به غنیمت می گیرند و آن را به مدینه می برند. این حادثه در یکی از ایام ماه رجب اتفاق افتاد ولی آنها گمان می کردند جمادی الثانی است، از این رو قریش زبان به اعتراض گشودند و گفتند: محمد ماه حرام را حلال کرده است. حرمت ماهی را زیر پا نهاده است که هر کس در خلال آن در امان است و مردم به کار و زندگی می پردازند، این امر بر مسلمانان گران آمد تا آیه ی ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ یعنی مردمان در اول به طور کلی بر ایمان و فطرت درست قرار داشتند، اما بعداً اختلاف پیدا کردند و با هم از در نزاع و ستیز در آمدند. ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ یعنی آنگاه خدا پیامبران را برای هدایت انسان مبعوث نمود، آنها مژده ی پاداش نیک را به مؤمنین دادند، که بهشت پر نعمت خواهند یافت و کافران را از عذاب آتش بر حذر داشتند. ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ یعنی در حالی که مردم در مورد امور دین در اختلاف بودند، به آنها کتاب های آسمانی را جهت هدایت نوع انسان نازل کرد. ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ یعنی جز آنان که کتاب برایشان نازل شده است، در مورد کتاب روشننگری که شک و شبهات را برطرف می سازد هیچ کس اختلاف پیدا نکرد؛ یعنی آن مطلب را معکوس کردند؛ چون کتابی را که برای رفع اختلاف ارسال شده بود، سبب اختلاف قرار دادند. ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ بعد از پیدایش و نمایان شدن دلیل و برهان روشن و قاطع، مبنی بر درستی و صدق کتاب، پس اختلافشان بر مبنای آگاهی و علم صورت می گرفت نه بر اساس نادانی و غفلت. ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ یعنی بر مبنای حسادت کافران به مؤمنان اتفاق افتاد. ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ یعنی خدا با آسان کردن راه وصول به حق و لطف خود، گروه مؤمنان را به حق و حقیقتی هدایت کرد که ره گم کردگان در مورد آن اختلاف داشتند. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ یعنی هر کس را که خود بخواهد به راه حق هدایت می کند که او

را به حیاتی پر نعمت می‌رساند. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ﴾ یا این‌که گمان می‌برید بدون امتحان و آزمایش و تلاش وارد بهشت می‌شوید؟ ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمُ الْمَثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ در حالی که مانند مؤمنانی که قبل از شما بودند با مشکلات سخت مواجه نشده‌اید و مانند آنها در مصایب و آزمایش قرار نگرفته‌اید. ﴿مَسْتَهْمِمْ الْبِئْسَاءُ وَالضَّرَاءُ﴾ یعنی به مصیبت‌ها و شداید و فلاکت‌ها مبتلا شدند، ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ طوری آشفته و مضطرب شدند که انگار زمین لرزه آنها را تکان داده است. تا جایی که پیامبر ﷺ و مؤمنان همراهش به هراس افتاده و می‌گفتند: یاری و نصرت خدا کی خواهد آمد؟ چون سختی و شدت به آخرین درجه رسیده بود آنان فرا رسیدن نصرت و یاری خدا را دور می‌دانستند و طاقتشان به سر آمده و صبرشان به آخر رسیده بود و ستوه و دل‌تنگی آنان به آخر رسیده بود، و این خود دلیل است که تنگی به منتهایش رسیده است. اما خدا در جواب آنان فرمود: ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ یعنی به هوش باشید و مژده باد که نصرت خدا دارد می‌آید و زمانش فرا رسیده است. ﴿وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ بدون شک هرکس به یاری دین خدا بشتابد خدا او را یاری می‌دهد، خدا دارای قدرت و توانایی است. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ یعنی ای محمد! از تو سؤال می‌کنند چه چیزی را نفقه کنند و بر چه کسانی انفاق کنند؟ وقتی این آیه نازل شد، بعضی از یاران از پیامبر ﷺ پرسیدند: چه چیزی را انفاق کنیم و بر چه کسانی انفاق کنیم؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ یعنی ای محمد! به آنان بگو: در این موارد نفقه را صرف کنند: والدین، نزدیکان، یتیمان، بینوایان و مسافران درمانده. ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ یعنی هر عمل نیکی را که انجام بدهید، خدا از آن باخبر است و پاداش کامل آن را به شما خواهد داد. پس از آن در مورد بیان حکمت مشروعیت جهاد و قتال در اسلام می‌فرماید: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ﴾ یعنی ای جماعت مسلمانان! جنگ و ستیز با کفار بر شما فرض شده است

که بر شما سخت و مشکل و ناهموار است؛ چون بذل مال خطر هلاک جان را در بردارد. ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ یعنی چه بسا نفس شما از چیزی متنفر و بیزار باشد، در حالی که نفع و خیری فراوان در آن نهفته است. ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَحْبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ یعنی چه بسا نفس شما چیزی را دوست داشته باشد که شامل تمام خطرات و زیان‌ها باشد، چه بسا در جهاد - که از آن بیزارید - خیر مقرر است؛ زیرا یا در آن به پیروزی و غنیمت می‌رسید و یا به شهادت نایل می‌آیید. و چه بسا در ترک جهاد - که آن را خواستارید - شر و زیان نهفته باشد؛ زیرا سبب ذلت و فقر و محرومیت از پاداش می‌باشد. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی خدا از شما بهتر به آخرت و عاقبت امور آگاه است و صلاح دنیا و آخرت شما را بهتر می‌داند، پس برای اجرای فرمانش بشتابید. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ یعنی ای محمد! یارانت درباره‌ی جنگ در ماه حرام از تو می‌پرسند که آیا حلال است در خلال آن به ستیز برخیزند؟ ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ به آنها بگو: قتال در آن گناهی است بس بزرگ. اما از آن بزرگتر و خطرناکتر هم وجود دارد که عبارت است از: ﴿وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرَ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ منع کردن مؤمنان از دین خدا و منع کردن مسلمانان از مسجد الحرام - یعنی مکه - و اخراج و بیرون کردن شما از سرزمین حرام در حالی که شما اهل آن دیار و محافظ آنجا هستید، گناه تمام اینها و جرم آن در نزد خدا از کشتن مشرکان و جنگ با آنان در ماه حرام بزرگتر است. پس اگر کشتن آنها را در ماه حرام شما بزرگ قلمداد کنند، باید بدانند اعمالی که آنان درباره‌ی پیامبر ﷺ و مؤمنان مرتکب شده‌اند نزد خدا بزرگتر و زشت‌تر است. ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ یعنی گمراه کردن و از راه منحرف کردن مسلمان از دینش تا به کفر برگردند، نزد خدا از قتل بزرگتر است. ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمُ عَنِ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ یعنی هنوز در تلاشند با شما بجنگند که اگر بتوانند شما را به کفر و گمراهی برگردانند، پس آنها از کفر و دشمنی خود کنار نمی‌کشند.

«و من یرتدد منکم عن دینہ فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالہم فی الدنیا و الآخرة» یعنی هر یک از شما به خواست آنها جواب مثبت بدهد و از دین اسلام برگردد و آنگاه در حال کفر بمیرد، اعمال نیکش در دو جهان باطل شده و به هدر می‌رود، «و أولئک أصحاب النار ہم فیہا خالدون» و آنان برای همیشه در جهنم خواهند ماند و از آن خارج نمی‌شوند. «إن الذین آمنوا و الذین ہاجرنا و جاهدوا فی سبیل اللہ» یعنی مؤمنانی که خانواده و وطن خود را ترک نموده و به منظور اعلای دین خدا با دشمنان به جهاد برخاسته‌اند. «أولئک یرجون رحمۃ اللہ و اللہ غفور رحیم» یعنی افراد موصوف به اوصاف مذکور شایستگی آن را دارند که به رحمت خدا نایل آیند، و بدانید که خداوند بخشنانده و بامهر است.

نکات بلاغی: ۱- «کان الناس أمة واحدة» شامل ایجاز به حذف است و تقدیر آن چنین است: «کانوا أمة واحدة علی الإیمان متمسکین بالحق، فاختلفوا فبعث اللہ النبیین». گفته ی «لیحکم بین الناس» بر محذوف دلالت دارد.

۲- «أم حسبتم» ام منقطعه و همزه ی آن برای انکار و استبعاد است؛ یعنی بل حسبتم، متضمن استفهام انکاری است.

۳- «ولما یأتکم» همان‌طور که زمخشری گفته است، بر نفی همراه با توقع و انتظار نفی شده دلالت دارد. و معنی آیه چنین است: هنوز آنچه بر افرادی که پیش از شما نازل شده است بر شما نازل نشده است ولی نازل خواهد شد، پس اگر نازل شد شکبیا باشید. و چنانچه در زبان عربی گفته شود: «لم یأتنی زید»، نفی سؤالی است که می‌گوید: آیا زید نزد شما آمد؟ و اگر گفته شود: «لما یأتنی»، به این معنی است که هنوز نیامده است اما انتظار دارم بیاید. بنابراین آمدن سختی و شداید بر مؤمنان در مظان توقع و انتظار است.

۴- «ألا إن نصر اللہ قریب» در این عبارت چند وسیله ی تاکید آمده است که بر تحقق نصرت دلالت دارند: اول؛ جمله ی با ادات استفتاح «الا» که معنی تاکید دارد آغاز شده است.

دوم؛ حرف «ان» را آورده است که آن هم معنی تأکید و تحقیق می دهد. سوم؛ ترجیح جمله ی اسمیه بر جمله ی فعلیه؛ چرا که نگفته است: «ستتصرون» و تعبیر به جمله ی اسمیه مفید معنی تأکید است. چهارم؛ اضافه ی نصر به رب العالمین که بر انجام هر امری توانا است.

۵- ﴿و هو کره لکم﴾ قرار دادن مصدر در جای اسم مفعول «کره» به جای «مکروه» به منظور مبالغه می باشد. خنساء گفته است: فإمّا هی إقبال وإدبار.

۶- ﴿و عسی أن تکرهوا ... و عسی أن تحبوا﴾ محسنات بدیعی به نام «مقابله» در بین دو جمله قرار دارد که حب و کره و خیر و شر را در مقابل یکدیگر قرار داده است.

۷- ﴿و الله یعلم و أنتم لا تعلمون﴾ طباق سلب است.

فواید: خدای متعال کتاب را به صورت مفرد آورده و گفته است: ﴿و أنزل معهم الکتاب﴾ تا نشان دهد هر چند کتاب پیامبران متعدد بوده اند اما در جوهر و ماهیت یکی هستند؛ چون تمام آنها شامل یک شریعتند و اصل و اساس واحدی دارند. همان طور که خدا می فرماید: ﴿شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی أوحینا الیک ...﴾ تا آخر آیه.

یادآوری: بخاری از خباب بن ارت رضی الله عنه نقل کرده است که خباب گفت: شکایت را پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردیم - در حالی که در سایه ی کعبه دراز کشیده بود. عرض کردیم: آیا طلب پیروزی ما را نمی کنی؟ آیا برای ما دعا نمی کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قبل از شما افرادی بوده اند که برایشان قبر می کردند و زنده به گور می شدند، با اره از سر تا پا شقه می شدند و با شانه ی آهنین گوشت بدنشان را از استخوان جدا می کردند که آنها را از دین خود برگردانند، اما به خدا قسم این امر (دین اسلام) تحقق می پذیرد و سوار بدون واهمه و ترس از صفا به حضر موت می رود و به جز از خدا از هیچ کس باکی نخواهد داشت و گرگ را بر گله چوپان می کند اما شما عجله دارید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْأَيْسْرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ انْفَقُوا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَئِمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذِنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعِزُّوا نَفْسَكُمْ فِي الْحَيْضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ سِتْمٌ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُسْلِقُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا اللَّهَ عِزَّةً لِيَمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ

عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای توانا بعد از این که در آیات پیشین احکام قتال و هدف والای مشروعیت آن را بیان کرد که عبارت است از نصرت حق و اعزاز دین و حمایت امت در برابر دشمنان خارجی، بعد از آن به ذکر اصلاحات داخل جامعه پرداخت که بر اساس فضیلت و اخلاق و خوی نیکو استوار است. برای دولت لازم است به اصلاحات داخلی و خارجی اقدام کند تا پایه های دوام خود را استوار کرده و

بقای کاخ با عظمتش را تضمین کند که تندباد دوران آن را نلراند.

معنی لغات: «الخمر» مشروب مستی آور؛ چون عقل را می پوشاند و پرده بر آن می کشد. «خمر الإناه» یعنی سر ظرف را پوشاندم. «المیسر» به معنی قمار است. از میسر به معنی آسان گرفته شده است؛ چون کسب بدون زحمت و مشقت است، و گویا از یسار آمده است که سبب بی نیازی است. «إثم» الإثم به معنی گناه است و جمع آن آثام آمده است، و خمر به «گناه» موسوم شده است؛ چون نوشیدن آن سبب گناه است. شاعر گفته است: گناه نوشیدم تا عقلم گم گشت بدین ترتیب گناه (شراب) عقل را می برد «العفو» اضافه بر احتیاج. «أعتتکم» شما را در زحمت انداخت و اصل عنت به معنی مشقت است. «أمة» کنیز زر خرید که در مقابل آن «حرة» آزاده قرار دارد، جمع آن إماء است. «المحیض» مصدر و به معنی حیض است، مانند معیش که به معنی عیش آمده است. حیض در اصل به معنی سیلان است و برای زن هم حیض و هم حایضه به کار می رود. فراء سروده است: «حایضة یزنی بها غیر طاهر» بسان زن در حال حیض و بدون پاکی با او نزدیکی حرام بشود. «حرث» به معنی پاشیدن بذر بر زمین است، راغب و جوهری چنین گفته اند: حرث به معنی زرع و حارث یعنی زارع، و معنی حرث یعنی محل رستن و پیدایش فرزند بر سبیل تشبیه.^(۱) «عرضة» یعنی مانع و هر چیز معترض و مانع شود و از این رو به ابر عارض می گویند؛ چون مانع دیدن آفتاب است. «اللسغو» یعنی افتاده و بی اعتبار، اعم از گفتار و غیره. «لغو الطائر» لغو پرند یعنی صدایش.

سبب نزول: الف؛ جمعی از یاران از جمله عمر بن الخطاب به خدمت پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: درباره ی شراب و قمار نظرت را اعلام بدار که عقل را می برند و مال را سلب می کنند. آنگاه آیه ی «یسألونک عن الخمر....» نازل شد.

ب؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت است وقتی آیهی ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا...﴾ نازل شد هرکس مال یتیم را پیش خود داشت فوراً آن را جدا کرد و خوراک و آشامیدنی را از او جدا کرد. اگر چیزی از غذایش باقی می ماند آن را نگه می داشت یا آن را می خورد یا فاسد می شد. و این امر برای آنان مشکل بود و موضوع را در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح کردند، آنگاه خدای عزوجل این آیه را نازل کرد: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ...﴾

ج؛ از انس روایت است که وقتی زن یهودی قاعده می شد، او را از منزل بیرون می کردند، با او غذا نمی خوردند و در منزل با او محشور نمی شدند... موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردند، سپس آیهی ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ...﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ یعنی ای محمد! دربارهی حکم شراب و قمار از تو سؤال می کنند، ﴿قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ یعنی به آنها بگو: در مصرف شراب و پرداختن به قمار زیان و گناهی بزرگ و سودی ناچیز مقرر است، ﴿وَأَثْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا﴾ یعنی ضرر و زیان آنها از نفعشان بیشتر است؛ چون خرابی عقل و رفتن مال و در معرض بلا قرار دادن بدن با مصرف شراب، و خرابی ناشی از قمار و نابود کردن خانه و کاشانه به وسیلهی قمار و پیدایش عداوت و دشمنی در بین بازیگران، تمام این بدبختی های محسوس در این دو عمل وجود دارد و اگر زیان فراوان آن با نفع ناچیز و اندکی که دارند مقایسه شود و در ترازو قرار گیرد، خطر این کار زشت و ناپسند عیان می شود. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ﴾ یعنی از تو سؤال می کنند که در اموال خود چه چیز را انفاق و چه چیز را نگه دارند؟ به آنان بگو: اضافه بر حاجت و نیاز را خرج کنند، و اموال مورد احتیاج خود را خرج و انفاق نکنند و خود را محتاج نگردانند. ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ الْآيَاتِ﴾ یعنی همان طور که احکام را برایتان بیان می کند، نفع و ضرر و حلال و حرام را نیز برایتان بیان می کند. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تا دربارهی امور دنیا و آخرت بیندیشید و دریابید که دنیا ناپایدار و رفتنی است و آخرت پایدار و ماندنی است و برای امر پایدار،

سعی و تلاش به خرج بدهید که درست تر همان است و انسان خردمند پایدار را بر فناپذیر ترجیح می دهد. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ یعنی ای محمد! در مورد اموال یتام و روابط با آنان از تو سؤال می کنند آیا با آنها درآمیزند یا کنار بگیرند؟ به آنان بگو: در آمیختن با آنان به شیوهی درست بهتر است از کناره گیری از آنان ﴿وَإِنْ تَخَالَطُوا﴾ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴿یعنی اگر مال آنان را با مال خود مخلوط کردید و در این مورد درستی را به کار بگیرید و مصلحت آنها را در نظر بگیرید، آنان برادران دینی شما هستند که برادری دینی از برادری نسبی قوی تر است، و از جمله حقوق این برادری رعایت مصلحت و نفع آنان است. ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنَافِقُ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ یعنی خدای متعال دانا و آگاه است به نهان آنهایی که در اختلاط با آنها قصد خیانت و تباه کردن اموال آنان را دارند، و همچنین آگاه است به نهان آنهایی که قصد اصلاح آنان را دارند، و هر یک را مطابق عمل خود پاداش یا کیفر می دهد. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْتَبُكُمْ﴾ اگر خدا می خواست شما را در مضیقه و مشقت قرار می داد و بر شما سخت می گرفت اما با توجه به رحمت و سیعش آن را آسان گرفت. ﴿إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ همانا خدا تواناست و هیچ امری بر او مشکل نیست، و در مورد تشریع احکام برای بندگان آگاه است. آنگاه مسلمانان را از عقد کردن زنان مشرک که پیرو آیین آسمانی نیستند، برحذر داشته است. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يَؤْمِنَ﴾ یعنی ای مسلمانان! با زنانی که پیرو کتاب آسمانی نیستند ازدواج نکنید، مگر این که به خداوند و روز آخرت ایمان بیاورند. ﴿وَلِلّٰمَةِ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ یعنی کنیز مؤمن از آزادهی مشرک بهتر است ولو این که جمال و زیبایی زن مشرک و یا مال و سایر مسایل رغبت انگیز از قبیل حسب و نسب و جاه و مقام، شما را شگفت زده کند. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَؤْمِنُوا﴾ یعنی دختران خود را به عقد مردان مشرک در نیاورید، اعم از بت پرست و اهل کتاب، مگر این که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورند. ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ یعنی این که دختر خود را به عقد بردهی مؤمن در آورید بهتر از

آن است که او را به عقد مرد آزاد مشرک در آورید هر چند که حسب و نسب و جمالش چشمگیر و خیره کننده هم باشد. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ یعنی افراد مذکور از زنان مشرک و برده‌ای که وصلت شما با آنها حرام است، شما را به طرف آتش می‌کشند؛ یعنی شما را به کفر و فسوق می‌خوانند، پس حق آن است که با آنها وصلت نکنید. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ یعنی خدا خیر و سعادت شما را می‌خواهد، شما را به امری می‌خواند که موجب نیکبختی است؛ یعنی شما را به طرف عمل صالح فرامی‌خواند که موجب نایل آمدن به بهشت و بخشودگی گناهان است. ﴿وَيَبِينُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ یعنی دلایل و براهین خود را برای مردم توضیح می‌دهد تا متوجه شوند و فرق بین خیر و شر و ناپاک و پاک را بدانند. سپس احکام حیض را بیان کرده و گفته است: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ یعنی ای محمد! از تو درباره‌ی نزدیکی با زنان در حال قاعدگی سؤال می‌کنند آیا حرام است یا حلال؟ به آنها بگو: امری است کثیف و نزدیکی در آن حالت برای زوجین دردناک است. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ پس در حال حیض از نزدیکی با زنان دوری جوئید. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ و نزدیک آنان نشوید تا این که خون آنها قطع شود و پاک شوند. و تا غسل نکنند با آنها نزدیکی نکنید. منظور این است که عمل نزدیکی انجام نشود نه این که مانند یهود در حال حیض زنان با آنها غذا نخورند و نشست و برخاست نکنند. ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ یعنی وقتی پاک شدند و خود را با آب پاک نمودند مطابق دستور خدا و از محلی که خدا آن را حلال کرده و مکان بذرباشی است با آنها نزدیکی کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ یعنی خدا توبه‌کاران از گناه را دوست دارد و افرادی را که از پلشتی‌ها و ناپاکی‌ها می‌پرهیزند دوست دارد. ﴿نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ﴾ یعنی ارحام زنانتان محل و مکان کشت نسل است و در آنجا اولاد شکل می‌گیرند، پس در محل کشت و زرع نسل و ذریت با آنها نزدیکی کنید، و به محلی دیگر تجاوز نکنید. ابن عباس گفته است: «رستنی را از آنجا که می‌روید

آبیاری کن»، و معنی «أُنی شئتم» یعنی به هر شکل که خواستید، ایستاده، نشسته، اما در محل کشت؛ یعنی فرج باشد. در اینجا گفته‌ی یهودیان نیز که می‌گویند: اگر مرد از عقب با «فرج» زن نزدیکی کند فرزند چپ می‌زاید. ﴿وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ یعنی اعمال نیکو را به عنوان توشه و ذخیره‌ی آخرت قبل از مرگ بفرستید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ یعنی با پرهیز از عصیان، از خدا بترسید و یقین بدانید که سرانجام پیش او خواهید رفت. و پاداش اعمال خود را می‌یابید. ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ یعنی مزده‌ی فوز عظیم را در بهشت پرنعمت به آنان بده. ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ یعنی قسم خوردن به خدا را سبب انجام ندادن اعمال خیر قرار ندهید و نگویید قسم خورده‌ام که کار نیک نکنم و می‌خواهم به قسم وفا کنم، بلکه کار نیک را انجام بدهید و کفاره‌ی قسم را بپردازید. ابن عباس گفته است: یعنی خدا را مانع انجام دادن کار نیک قرار ندهید بلکه عمل خیر را انجام بدهید و کفاره‌ی قسم را بپردازید. ﴿أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلَحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ یعنی خدای متعال را سبب انجام ندادن اعمال نیک و اصلاح نکردن روابط بین مردم قرار ندهید. این آیه درباره‌ی عبدالله بن رواحه نازل شد. وقتی قسم خورد با دامادش، «نعمان بن بشیر» سخن نگوی! و میانه‌ی او و خواهرش را اصلاح نکنند. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی گفته‌ی شما را می‌شنود و به اعمالتان آگاه است. سپس فرمود: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ یعنی به قسم‌هایی که بدون قصد بر زیادتان جاری می‌شود، مانند آری والله، و نه والله شما را مؤاخذه و مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ﴾ اما شما را در مورد قسم‌هایی مؤاخذه می‌کند که قصد و نیتش را داشته‌اید و قلباً آن را نیت کرده‌اید. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ و خدا بخشنودگی وسیع دارد و در کیفر بندگان شتاب به خرج نمی‌دهد. (۱)

۱- قولی می‌گوید: یعنی قسم خوردن زیاد را پشه نکند و خدا را هدف قسم خود قرار ندهید و در هر امر کم و ناچیزی اسم مبارکش را مبرد؛ زیرا کسی که بسیار سوگند می‌خورد نه نیک‌مرد است و نه پرهیزگار.

نکات بلاغی: ۱- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ در آن ایجاز قرار دارد؛ یعنی عن شرب الخمر و تعاطی الميسر.

۲- ﴿وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا﴾ از باب تفصیل بعد از اجمال و در بلاغه به «اطناب» موسوم است.

۳- ﴿كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ شامل تشبیه مرسل مجمل است.

۴- ﴿الْمُفْسَدُ مِنَ الْمَصْلَحِ﴾ بین کلمه‌ی «مفسد» و «مصلح» طباق وجود دارد که از محسنات بدیعی است.

۵- ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ در بین دو کلمه‌ی «نار» و «جنة» طباق موجود است.

۶- ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾ تشبیهی بلیغ در آن مقرر است که ادات و وجه‌الشبیه حذف شده و به صورت بلیغ در آمده است و اصل آن حیض، امری است که نفس از آن متنفر است، مانند اذیت و آزار که نفس از آن بیزار است. همان‌طور که گفته می‌شود «علی أسد» علی شیر است به منظور مبالغه ادات و وجه شبه حذف شده است.

۷- ﴿وَلَا تَقْرُبُوهْنَ﴾ کنایه از نزدیکی است.

۸- ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ﴾ بر اساس حذف مضاف؛ یعنی موضع حرث است، یا بر سبیل تشبیه زن است به زمین، و نطفه به بذر، و فرزند به گیاه، بنابراین به معنی محترث و به عنوان سبالغه چنان موسوم شده است.

فواید: اول؛ شراب به ام‌الخبایث موسوم است؛ چون سبب تمام اعمال ناپسند است. نسائی از حضرت عثمان رضی الله عنه روایت کرده که وی گفته است از شراب دوری جوید که مادر پلشتی هاست. در گذشته مردی بود که زنی در راه بدر به او تعلق خاطر پیدا کرده، آن زن کنیزش را نزد او فرستاد تا او را برای ادای شهادت فراخواند، مرد با کنیز به راه می‌افتد. وقتی به خانه‌ی زن رسید درها را پشت سرش قفل کرد تا به نزد زن بدکار رسید،

سپس متوجه شد که در آنجا پسرکی و کوزه ی شرابی قرار دارد، زن به او گفت: برای ادای گواهی شما را نخواسته بودم بلکه شما را خواسته بودم که با من نزدیکی کنی یا کاسه ای از این شراب بنوشی، یا این نوجوان را به قتل برسانی، مرد می گوید: جامی از آن شراب بدهید شراب را سرکشید و گفت: باز بریزید، و در آخر امر با زن نزدیکی کرد و جوان را به قتل رساند، بنابراین از مصرف شراب دوری جوید؛ چون ایمان و شرابخواری با هم جمع نمی شوند و بالاخره یکی از آن دو دیگری را بیرون می کند.

دوم؛ اگر شراب عقل و مال را می برد، دیگر چگونه نفعی در آن متصور است؟ در جواب گفته می شود: منظور از منافع در آیه، منافع مادی است؛ چون آن را خرید و فروش می کردند و از آن سودی کلان به دست می آوردند، و امکان دارد منظور از نفع همان لذت و سرخوشی خیال باشد که از آن ناشی می شود. شاعر گفته است:

آن را می نوشیم و خود را شاه شاهان می دانیم

و خود را شیر می دانیم هیچ کس یارای مقابله با ما را ندارد
قرطبی گفته است: شرابخوار مورد تمسخر و خنده ی عاقلان قرار می گیرد، با ادرار و مدفوع خود بازی می کند و چه بسا دست آلوده به صورت خود می کشد، حتی گفته اند بعضی از مستان با ادرار خود صورتش را شسته و گفته است بار خدایا! مرا در زمره ی توبه کاران و پاک کنندگان قرار بده. روایت است سگی صورت مستی را می لیسد و مست می گفت: همان طور که مرا اکرام کردی خدا تو را گرامی بدارد.

سوم؛ زمخشری گفته است: ﴿فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ﴾، ﴿مَنْ حَيْثُ أَمْرُكَمُ اللَّهُ﴾ و ﴿فَأَتُوا حَرثَكُمْ أَنْي شَتْمٍ﴾ از کنایات لطیف و دقیق بوده و از جمله تعریضات نیکو می باشند، و این تعبیر و امثال آن در کلام پسندیده است. بر مؤمنان واجب است که آن را فرا گیرند و در محاوره و گفتگو و نوشته ها، خود را به ادب و به کار بردن آن بیارایند.^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيمَا أَفْتَدْتُم بِهِ بَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَبَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در آیات پیشین بعضی از امراض اجتماعی، مانند شرابخواری و قمار بیان شد که مانند موربانه جسم ملت را فرو خورده و بنیان و اساس جامعه را به تحلیل برده و در بین آنان کینه و دشمنی ایجاد می کند. پس بحث خانواده را که هسته ی مرکزی تأسیس جامعه ی با فضیلت می باشد، مطرح کرده است؛ زیرا با اصلاح آن، جامعه صالح و با فساد آن، جامعه فاسد می شود. در مورد احکام خانواده اول به بیان رابطه ی زناشویی پرداخته و هشدار داده است که انتخاب باید بر اساس دیانت صورت گیرد، تا رابطه بر مبنای محبت و اخلاص برقرار شود. از این رو حلال نیست زنی مشرک در کنار مردی مسلمان باشد، و زن باایمان حلال نیست تحت

حمایت و زیر سلطه‌ی مردی مشرک باشد، از این رو اسلام ازدواج با زنان مشرک و عقد کردن زنان مؤمن را برای مردان مشرک حرام کرده است. آنگاه در این آیات شریفه بعضی از امراض را بیان کرده است که دامنگیر خانواده می‌شوند و کیان آن را به نابودی و تباهی می‌کشانند. از آن جمله ایلاء و طلاق و خلع را یادآور شده و درمان و علاج مؤثر این مشکلات معرفی کرده است که بنیان خانواده را از بن می‌کند.

معنی لغات: «یؤلون» ایلاء در لغت به معنی قسم است. گفته می‌شود آلی یوالی ایلاء شاعر گفته است:

قسم خوردم هر آن قصیده سرایم که بعد از من نمونه گردد
و در شرع پاد کردن سوگند است که با همسرش نزدیکی نکند. «تربص» به معنی انتظار است و از آن جمله «قل تربصوا فإني معكم من المتربصين» یعنی منتظر بمانید. «فاء وای» فیء به معنی برگشت است. به سایه نیز فیء می‌گویند؛ چون بعد از کاسته شدن برمی‌گردد. فراء گفته است: عرب می‌گویند «فلانٌ سریعُ الفیء»؛ یعنی بعد از عصبانیت زود به حال عادی برمی‌گردد. شاعر گفته است:

ففاءت و لم تقض الذی اقبلت له و من حاجة الإنسان ماليس قاضياً
«قروء» جمع قرء است، اسمی است که هم بر حیض و هم بر پاکی اطلاق می‌شود؛ یعنی از جمله‌ی اضداد است. قرء در اصل به معنی اجتماع است؛ چون خون در رحم جمع می‌شود، آن را حیض نامیده‌اند. در قاموس گفته است: قرء، به فتح و ضم به معنی حیض و پاکی و مدت آن آمده است. قرءی که به معنی پاکی است، جمع آن قروء است و قرءی که به معنی حیض می‌باشد، جمع آن اقراء است. «بعولتهن» جمع بعل به معنی شوهر است. «وهذا بعلی شیخاً» وزن بعله است. «درجه» به معنی منزلت بلند است. «الطلاق» مصدر طلقت المرأة. و معنی طلاق عبارت است از بازکردن عقد ازدواج، اصل آن انطلاق و تخلیه است. می‌گویند «ناقة طلاق»؛ یعنی شتری است که بدون زنجیر و چوپان در

چراگاه رها شده است. آزاد شده را به همین معنی طالق می‌گویند ﴿تسریح﴾ تسریح به معنی فرستادن و آزاد کردن است. تسریح الشعر؛ آزاد کردن موی تا از هم جدا شوند. حیوان را تسریح کرد؛ یعنی آن را رها و آزاد کرد. راغب گفته است: تسریح از تسریح شتر و به طور استعاره آمده است همان‌طور که طلاق از اطلاق شتر مستعار است. (۱)

سبب نزول: در عهد جاهلیت مردی هر چند بار که می‌خواست زنش را طلاق می‌داد و قبل از انقضای عده، او را رجعت می‌داد، و حتی اگر هزار بار او را طلاق می‌داد می‌توانست او را رجعت دهد. یک نفر قصد آزار همسرش را کرد و به او گفت: نه پناحت می‌دهم و نه رهایت می‌کنم. گفت چطور؟ گفت طلاق می‌دهم و وقتی زمان سرآمدن عده‌ات نزدیک شد، تو را رجعت می‌دهم. زن شکایت را پیش پیامبر ﷺ برد آنگاه آیهی «الطلاق مرتان» نازل شد.

تفسیر: «لِلَّذینِ یُؤْلُونِ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبِصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» یعنی آنان که قصد آزار همسران خود را دارند و قسم می‌خورند که با آنها نزدیکی نکنند، می‌توانند چهار ماه منتظر بمانند ﴿فَإِنْ فَاءَ وَفَإِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی اگر به آغوش و همنشینی زنان، به شیوه‌ی نیکو برگشتند - کنایه از نزدیکی است - یعنی از قسم رجوع کردند، خدا عمل سوء آنان را می‌بخشاید و آن را زیر پوشش رحمت خود قرار می‌دهد. ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ یعنی اگر تصمیم گرفتند از نزدیکی و معاشرت با آنان امتناع ورزند و آنها را طلاق بدهند، خدا گفته‌ی آنان را می‌شنود و از قصد و نیتشان آگاه است. منظور از آیه چنین است: اگر شوهر قسم یاد کند که با همسرش نزدیکی نکند، زن چهار ماه منتظر می‌ماند، اگر در خلال این مدت با او معاشرت و نزدیکی کرد چه بهتر و قسمش واقع شده و کفارہ بر او واجب می‌آید. و اگر در آن مدت با او معاشرت نکند، به نظر ابو

حنیفه طلاقش واقع می شود. امام شافعی می گوید: موضوع را پیش حاکم باید برد، و حاکم به او دستور برگشت یا طلاق می دهد، و اگر از هر دو امتناع ورزید، حاکم زن را طلاق می دهد. مختصر حکم ایلاء چنین است... سپس خدا احکام عده و طلاق شرعی را بیان کرده و فرموده است: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ یعنی بر زنان مطلقه ای آزاد که با آنان نزدیکی صورت گرفته است، واجب است مدت سه پاکی انتظار بکشند - بر مبنای گفته ی شافعی و مالک - یا سه حیض - بر مبنای نظر ابوحنیفه و احمد - آنگاه بعد از انقضای عده اگر خواستند، شوهر کنند. این حکم در مورد زنی است که با وی نزدیکی شده است، اما اگر با وی نزدیکی نشده باشد، عده بر او واجب نیست؛ زیرا خدا فرموده است: ﴿فما لکم علیهن من عدة﴾ یعنی عده بر آنان ندارید.

﴿ولا یحل لهن أن یمکن ما خلق الله فی أرحامهن﴾ یعنی درست نیست زنان مطلقه برای تعجیل و سرآمدن عده، بار حمل یا حیض را در رحم خود پنهان بدارند. و بدین وسیله حق زوج را در رجعت دادن ضایع کنند. ﴿إن کن یؤمن بالله والیوم الآخر﴾ یعنی اگر واقعاً به خدا ایمان دارند و از کیفرش می ترسند. این امر برای آنان تهدید است تا بدون کم و زیاد حقیقت را بیان کنند؛ چون حقیقت این امر فقط از طریق آنان معلوم می گردد. ﴿وبعولتهن أحق بردهن فی ذلک إن أرادوا إصلاحا﴾ یعنی در صورتی که عده ی آنها متقاضی نشده باشد، شوهران سزاوارترند که آنان را رجعت دهند از این که به عقد یک نفر بیگانه درآیند، و هدف از رجعت نیز اصلاح است نه اضرار، و این امر در طلاق رجعی مقرر است. ﴿ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف﴾ یعنی آنان همان حقی بر مردان دارند که مردان بر آنان دارند. از جمله به صورتی پسندیده که خدا در معاشرت و ترک ضرر و آزار و امثال آن فرمان داده است. ﴿وللرجال علیهن درجة﴾ یعنی مردان بر زنان چیز اضافه ای دارند که عبارت است از سرپرستی و انفاق و تسلط و وجوب اطاعت. پس این درجه، تکلیف است نه تشریف؛ چون خدا فرموده است: ﴿إن أکرمکم عند الله أتقاکم﴾. «و الله عزیز حکیم»

یعنی توانا و چیره دست است و از هر عاصی و سرپیچی کننده ای انتقام می گیرد و در امر و تشریع خود آگاه است. پس از آن، شیوهی طلاق شرعی را بیان کرده و گفته است: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» یعنی طلاق شرعی که مرد حق رجعت در آن را دارد، دو نوبت است و بعد از این دو نوبت جز معاشرت به شیوهی پسندیده و حُسن رفتار، تا زمان رها کردن زن به صورتی نیکو، چاره ای ندارد به طوری که هیچ گونه حقی را از او زیر پا نهد و او را به زشتی نام نبرد و مردم را از او متنفر نکند. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ یعنی ای شوهران! شما حق ندارید از مهریه ای که به آنها داده اید چیزی از آنها بگیرید اگرچه کم هم باشد. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ یعنی مگر این که زوجین از سوء معاشرت و بدرفتاری بترسند که بتوانند حقوق زناشویی که در فرمان خدا مقرر شده است رعایت کنند. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ یعنی اگر از معاشرت آن دو بیمناک شدید، و زن بخواهد با صرف نظر از مهریه یا پرداخت مالی به شوهر، خود را خلع کند و طلاق بگیرد، گناهی ندارد که زوج آن را بگیرد یا زوجه آن را پردازد. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ یعنی این احکام مهم و با عظمت از قبیل طلاق و رجعت و خلع و غیره از جمله شرایع و احکام الهی است، پس با آن به مخالفت برنخیزید و از آن تجاوز نکنید و آنها را زیر پا ننهید و به مطالبی دیگر که جزو شرع نیستند نپردازید. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ یعنی هر کس با احکام و فرامین خدا به مخالفت برخیزد، خود را در معرض قهر و غضب خدا قرار داده، و از جمله ی ستمگران محسوب است که مستحق کیفر سخت از جانب خداوند می باشد. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ یعنی اگر مرد برای بار سوم زنش را طلاق داد، تا زمانی که زن با یک نفر دیگر ازدواج نکند و از وی نیز جدا نشود، برای همسر اولی حلال نمی شود. و همان طور که به صراحت در حدیث آمده است تا مرد (دوم) از او کام برنگیرد و زن از او کام نگیرد درست نیست، و این امر به

منظور بازداشتن مرد از سه طلاقه کردن زن مورد علاقه‌اش صادر شده است؛ زیرا مردانگی اجازه نمی‌دهد که زنش در اختیار دیگری قرار گیرد. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ یعنی اگر بعد از این که شوهر دوم او را طلاق داد و عده‌اش منقضی شد، اگر دلایل توافق و حسن معاشرت مشاهده شود، مانعی نیست نزد شوهر اول برگردد. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ یعنی این است مقررات و احکام خدا که آن را برای افراد آگاه و با فهم که عاقبت امور را در نظر دارند توضیح می‌دهد.^(۱) نکات بلاغی: ۱- ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ جمله‌ی خبری از معنی ظاهرش عدول کرده و به وعد و وعید تبدیل شده است.

۲- ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبری است در معنی امر و در اصل «اولتربصن» است؛ یعنی باید منتظر بمانند. زمخشری گفته است آوردن معنی امر به لفظ خبر معنی تاکید امر را می‌رساند، و نشان می‌دهد از جمله مسایلی است که باید برای اجرا و عملی کردن آن شتافت. پس انگار آنها امر را امثال نموده‌اند، پس به عنوان موجود محقق از آن خبر می‌دهد، و آوردن آن به صورت مبتدا بیانگر تأکید بیشتر است.^(۲)

۳- ﴿إِنْ كُنْ يَوْمُنَ بِاللَّهِ﴾ غرض از آن تقييد به ایمان نیست، بلکه منظور از آن تحریک و بزرگ نشان دادن موضوع است در نهاد آنان.

۴- ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ﴾ در آن ایجاز و ابداعی است که بر افراد آگاه به علم «بیان» پوشیده نیست؛ زیرا اول به قرینه‌ی دوم حذف شده و دوم نیز به قرینه‌ی اول. و معنی آن چنین است. لَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحَقُوقِ مِثْلُ الَّذِي لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ مِنَ الْحَقُوقِ: یعنی همسران حقوقی را بر مردان دارند که مردان بر آنان دارند. و نیز بین «لهن» و «عليهن» طباق وجود دارد که آن نیز از محسنات بدیع است.

۵- «فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ» بین لفظ «امساک» و لفظ «تسریح» نیز طباق برقرار است.

۶- «تلك حدود الله» به منظور بار آوردن و ایجاد امنیت و اهمیت در دلها، لفظ صریح جلاله را به جای ضمیر آورده است، و دنبال کردن نهی به وعید، برای مبالغه در تهدید است.

۷- «فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» قصر صفت بر موصوف است.

فواید: اول؛ خلعی که در اسلام صورت گرفته است عبارت است از خلع زن «ثابت بن قیس». آن زن نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله هرگز با هم نمی سازیم قسم به خدا از لحاظ اخلاق و دین از او ایرادی نمی گیرم، اما از کفر بعد از ایمان متنفرم. پیامبر ﷺ فرمود! آیا باغش را مسترد می کنی؟ گفت: بله آنگاه آن دو را از هم جدا کرد. لطیفه: از ابن عباس روایت شده که گفته است: من دوست دارم همان طور که همسرم برایم خود را می آرید، من هم خود را برای او بیاریم؛ چرا که خدا فرموده است: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ».

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه در مورد احکام طلاق صحبت می‌کنند و طریقه و شروط و آداب آن را بیان می‌کنند. و انسان را از اذیت و آزار رساندن بر حذر می‌دارند، پس وجه و تناسب آن معلوم است.

معنی لغات: «فبلفن أجلهن» یعنی به انقضای عده نزدیک شدند «ضرارا» یعنی قصد زیان رساندن. قفال گفته است: ضرار به معنی مضار است و «مسجدا ضرارا» یعنی مسجدی که از آن ضرر رساندن به مسلمانان مدنظر است. «تعضلوا» عضل به معنی منع و تضییق است و «عضل الامر» یعنی مشکل شد و درباره‌ی آن دچار مضیق شد. و داء عضال یعنی مرضی که پزشک از مداوای آن درمانده است. از هری گفته است: اصل آن «عضلت الناقة» است؛ یعنی شتر در حال زایمان بچه‌اش به آسانی نمی‌آید! «یوعظ به» به آن توصیه و امر می‌شود. «أزکی» با رشد و نمو تر و مفیدتر است، می‌گویند: زکا الزرع، آنگاه که رشد کند و برکت فراوان بدهد. «و أطهر» طهارة به معنی دوری از چرک و آلایش و گناه است.

سبب نزول: روایت شده است که «معقل بن یسار» در زمان پیامبر ﷺ خواهرش را به عقد مردی مسلمان درآورد، زن مدتی با او بود آنگاه مرد او را یک طلاق داد ولی او را رجعت نداد تا عده‌اش سرآمد، بعد از آن زن و شوهر هوس وصلت کردند و شوهر او را خواستگاری کرد، اما برادرش به او گفت: من احترامت را گرفتم و او را به عقد شما درآوردم، اما طلاقش دادی. به خدا قسم، هرگز نزدت باز نخواهد گشت، خدا از نیاز زن و شوهر به یکدیگر باخبر بود. آنگاه آیه‌ی «وإذا طلقتم النساء...» را نازل کرد. وقتی معقل آن را شنید گفت فرمان خدا را به جان و دل می‌پذیرم، سپس دامادش را خواست و گفت احترامت می‌گیرم و او را به عقد شما درمی‌آورم. ^(۱)

تفسیر: ﴿وَإِذَا طَلَقْتِ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنِ أَجْلَهُنَّ﴾ یعنی ای جماعت مردان! وقتی زن را طلاق دادید، طلاقى که قابل رجعت است و انقضای عده اش نزدیک شد. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ یعنی بدون اذیت و آزار و زیان، او را رجعت دهید یا بدون تطویل عده، او را رها کنید تا عده اش به صورتی نیکو سر آید. ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ یعنی به قصد زیان و آزار، آنها را رجعت ندهید که مورد ستم قرار گیرند، و به افتدا (فدا کردن حق خود) مجبور شوند. در این آیه، خداوند مرد را از عملی ناپسند منع می کند؛ چون در زمان جاهلیت زوج، زن را در حال عده رها می کرد تا نزدیک شدن سرآمدن عده، آنگاه به قصد ضرر و آزار نه به قصد رغبت، او را رجعت می داد. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ یعنی هرکس به منظور زیان رساندن یا مجبور کردن به فدیة دادن، زن را معطل کند و نگه دارد، به خود ستم می کند و خود را در معرض عذاب الهی قرار می دهد. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ احکام و اوامر و نواهی خدا را سبک و مسخره نگیرید. و با مخالفت کردن، شریعتش را مسخره نکنید. ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ یعنی به یاد بیاورید که با هدایت به اسلام، خدا فضل و کرم خود را به شما ارزانی داد و شما را از نعمت بزرگ قرآن و سنت پاک پیامبر ﷺ برخوردار کرد. ﴿يَعْظُمُكُمْ بِهِ﴾ یعنی به وسیله ی کتاب و هدایت از جانب پیامبر، شما را پند می دهد و متذکر می شود که نیکبختی در جهان را به دست آورید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ یعنی از خدا بترسید و در اعمال خود، او را در نظر بگیرید و نیک بدانید هیچ نهانی از احوال شما بر خدا پوشیده نیست، سپس خدا به اولیای زنان فرمان داده است که در صورت تمایل آنان به رجعت به نزد شوهران خود، از آنها ممانعت و جلوگیری نکنند، و فرموده: ﴿وَإِذَا طَلَقْتِ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنِ أَجْلَهُنَّ﴾ یعنی وقتی زنان را طلاق دادید و عده ی آنان منقضی شد. ﴿فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی وقتی احوال زن و شوهر نیکو شد و علایم پشیمانی و نشانه ی رضایت در سیمای هر یک

از آن دو نمایان گشت و معلوم شد که در مسیر رضایت خدا حرکت می‌کنند، شما ای جماعت اولیا! مانع برگشت آنان به نزد شوهرانشان نشوید. ﴿ذَلِكَ يَوْعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ این احکام حکیمانه همراه با ترغیب و ترهیبی که گذشت، همان چیزی است که هر یک از شما که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، بدان پند داده می‌شود؛ زیرا فقط آنان از اندرزهای شرعی پند می‌گیرند. ﴿ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ یعنی پند پذیری از مطالب مذکور و دست‌آویزی به اوامر خدا برای شما بهتر و مفیدتر و پاکیزه‌تر از گناهان و نافرمانی است. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی خدا می‌داند چه امری از شرایع برای شما بیشتر صلاحیت دارد و شما آن را نمی‌دانید. پس در تمام موارد اعم از رجعت دادن و رها کردن، فرمان او را اجرا کنید.

نکات بلاغی: ۱- ﴿فَبَلِّغْ أَجْلَهُنَّ﴾ یعنی انقضای عده‌ی آنان نزدیک شد. بدین ترتیب به صورت مجاز مرسل اسم کل را برای اکثر (مدت عده) به کار برده است؛ چون اگر عده منقضی شود، دیگر حق امساک و نگه داشتن او را ندارد که خدا می‌فرماید ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. ۲- ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ عطف خاص بر عام است؛ زیرا منظور از نعمت، همان نعمت‌های خدا می‌باشد، و مسلماً کتاب و سنت از اقسام این نعمت‌ها هستند.

۳- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ در بین دو کلمه «اعلموا» و «علیم» محسنات بدیعی به نام جناس اشتقاق برقرار است.

۴- ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ منظور از ازواج «طلاق‌دهندگان» است. و به اعتبار گذشته از جمله مجاز مرسل است.

فواید: امام فخر رازی گفته است: حکمت در اثبات حق رجعت این است که انسان در حال رفاقت و انس نمی‌داند آیا جدایی و مفارقت برایش مشکل است یا خیر؟ و در موقع جدایی این امر برایش مشخص می‌گردد. بنابراین اگر خدا یک طلاق را مانع از رجعت قرار می‌داد، سختی بر انسان شدید می‌شد؛ زیرا بعد از جدایی آثار محبت نمایان می‌شود.

و از آنجایی که بایک بار، تجربه‌ی کامل حاصل نمی‌شود، خدا حق رجعت را دوبار مقرر فرموده است، و این هم کمال مهر و عطوفت الهی نسبت به بندگان می‌باشد. (۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمْ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَأَتُنْصَرَ وَالِدَةُ يَوْلَدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ يَوْلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةٍ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذَكَّرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَنْزِعُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُسْقِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٦﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احکام مربوط به نکاح و طلاق و رجعت و عضل را یادآور شد، در این آیات شریفه حکم شیردادن بچه را بیان فرموده است؛ چون با طلاق، جدایی حاصل می شود. مرد زنش را طلاق می دهد که دارای فرزندی شیرخوار است و چه بسا بچه از بین برود و یا به منظور آزار و انتقام از شوهر، از شیر دادن به بچه امتناع ورزد. از این رو به منظور تشویق مادران طلاق داده شده، این آیات وارد شده اند تا به حال و وضع بچه ها توجه کرده و آنها را مورد سرپرستی و حضانت قرار دهند. سپس جدایی زوجین را به سبب مرگ، بیان کرده و به منظور رعایت حق زوج (متوفی) عده را بر او واجب کرده است. و نیز مسأله‌ی خواستگاری زنی را که در حال عده به سر می برد بیان کرده است. همچنین معلوم کرده است که زن نصف تا تمام مهر را بعد از جدایی به وسیله‌ی طلاق استحقاق دارد.

معنی لغات: ﴿فصلاً﴾ فصل و فصال به معنی بازگرفتن از (شیر) است، بازگرفتن از شیر به فصال موسوم گشته است؛ زیرا فرزند از شیر مادر جدا شده و به دیگر غذاها رو می آورد. مبرد گفته است: فصال از فصل بهتر است؛ زیرا وقتی فرزند از مادرش گرفته شود، از او جدا می شود، پس در بین آنان فاصله‌ای ایجاد می گردد. فصال مانند قتال و ضراب. ﴿تشاور﴾ تشاور به معنی استخراج نظر و رای می باشد. از همین ماده، مشاوره و مشورت از ماده‌ی شور آمده است که به معنی استخراج عسل است. ﴿یذرون﴾ یعنی بعد از خود جا می گذارند، ماضی و مصدر از این فعل به کار نمی رود. ﴿عرضتم﴾ تعریض به معنی اشاره و وانمود کردن است بدون این که به صراحت بیان شود. از عرض به معنی جانب است. گدا به نیکوکار می گوید: آدمم سیمای مبارکت را ببینم. ﴿خطبه﴾ به کسر خاء به معنی درخواست ازدواج است و به ضم خاء به معنی سخنرانی و موعظه است، مانند خطبه‌ی جمعه و عیدین. ﴿أکنتم﴾ یعنی پوشیده و نهان کردید. اکنان به معنی پوشیدن و نهان کردن است ﴿عقدة النکاح﴾ از عقده به معنی بستن و گره زدن است. در مثل آمده

است: ای گره‌زن! راه‌حل را بگویی. راغب گفته است: عقده نام مواردی است که منعقد می‌شود، از قبیل نکاح و قسم و غیره. ﴿حَلِمَ﴾ کسی که در کيفر فرصت روا می‌دارد و در کيفر دادن کسانی که نافرمانی می‌کنند شتاب نشان نمی‌دهد. ﴿المُقْتَرَمَ﴾ به معنی فقیر است. سبب نزول: روایت شده است که یک نفر از انصار با زنی از بنی حنیفه ازدواج کرد و مهری برایش تعیین نکرد و قبل از تصرفش او را طلاق داد. بعد از آن آیه‌ی ﴿لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَقْتُمْ...﴾ نازل شد. از این رو پیامبر ﷺ به او گفت او را متعه بده، هر چند که کلاه خود را به وی بدهی. (۱)

تفسیر: ﴿وَالْوَالِدَاتُ یَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾ یعنی بر مادران واجب است به مدت دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند. ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ یعنی اگر والدین بخواهند شیر دادن کامل گردد. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی نفقه‌ی زن طلاق داده شده، به صورتی معمول و متعارف و بدون اسراف و کم و کاست، بر پدر فرزند شیرخواره واجب است، تا بتواند خدمتش را به صورت نیکو ایفا نماید. ﴿لَا تَکْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ یعنی نفقه و هزینه به میزان توانایی است؛ چون خدای متعال جز به قدر توانایی تکلیف نمی‌کند. ﴿لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ﴾ یعنی والدین نباید به سبب فرزند به یکدیگر زیان و ضرر برسانند، مثلاً مادر برای این که به پدر فرزند ضرر برساند، به بچه‌اش شیر ندهد، یا پدر برای ضرر رساندن به مادر، مادر را از شیر دادن به بچه منع کند. مجاهد گفته است یعنی یکی دیگری را عصبانی نکند. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ یعنی نفقه و خرجی و ضرر رساندن به مادر و سایر حقوقاتی که بر پدر طفل واجب است، بر وارث نیز واجب است. منظور از وارث، کسی است که از پدر ارث می‌برد و بنا به قول ضعیفی منظور از وارث، وارث طفل است. طبری نظر اول را

اختیار کرده است. ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ یعنی اگر والدین بعد از مشورت با هم توافق کردند که قبل از دو سال بچه را از شیر باز گیرند و مصلحت طفل نیز در آن باشد، گناهی بر آنان نیست. ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی ای پدران! اگر خواستید دایه‌ای غیر از مادر طفل برای شیر دادن به بچه پیدا کنید، در صورتی که مادر از شیر دادن ناتوان باشد یا قصد ازدواج داشته باشد، گناه و حرجی بر شما نیست مشروط بر این که مزد شیر دادنش را به صورتی نیکوپردازید؛ زیرا اگر دایه مورد احترام و اکرام نباشد به طفل توجه نمی‌کند و به شیر دادن اعتنایی نخواهد داشت. ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ یعنی در تمام اعمالتان خدا را در نظر داشته باشید؛ چون یک ذره از گفتار و احوال شما از نظر خدا مخفی نمی‌ماند. ﴿وَ الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا﴾ یعنی زنانی که شوهرانشان فوت می‌کنند، به عنوان عده و سوگواری بر مرگ شوهر، چهار ماه و ده روز به عزای عده بنشینند. این برای غیر باردار است؛ چون عده‌ی باردار همانا وضع حمل است؛ زیرا خدا فرموده است: ﴿وَ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سرآمدن عده‌ی زنان باردار، عبارت است از وضع حمل. ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی ای اولیا! گناهی بر شما نیست که به آنها اجازه‌ی ازدواج بدهید و اجازه بدهید خود را برای ازدواج آماده و از زینت مشروع استفاده کنند. ﴿وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ یعنی خدا به تمام اعمالتان آگاه است و پاداش یا کیفر آن را به شما می‌دهد. ﴿وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ یعنی ای مردان! گناهی ندارد به کنایه از زنان شوهر مرده در زمان عده خواستگاری کنید، اما نه به صراحت. ابن عباس گفته است: کنایه مانند این که مرد بگوید: آرزو داشتم خدا زنی صالح را همسر کند و من به زن احتیاج دارم. ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ یعنی گناهی ندارد که رغبت ازدواج با آنان را در دل خود نهان بدارید. ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ

لا تواعدوهن سرّاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً یعنی مسلم است خدا می داند شما مکنونات قلب خود را به آنها می گوئید و تاب نگفتن را ندارید، از این رو حرج را از شما برداشته است. پس به آنها بگوئید اما در خفا و نهان و عده‌ی نکاح را نگیرید و جز به طریق کنایه و اشاره و به شیوه‌ی نیکو که مورد پسند شرع است چیزی نگوئید. ﴿و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ یعنی تا عده منقضی نشود، عقد نکاح را اجرا نکنید. ﴿و اعلموا أن الله يعلم ما فی أنفسکم فاحذروه﴾ یعنی در زمینه‌ی مخالفت با امر خدا، خود را از کیفرش بر حذر بدارید. ﴿و اعلموا أن الله غفور حلیم﴾ یعنی خدا گناه توابان را پاک می کند و در کیفر نافرمان شتاب به خرج نمی دهد. سپس خدای متعال حکم زنی را بیان کرده است که قبل از نزدیکی، شوهر او را طلاق دهد و فرمود: ﴿لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضا لهن فريضة﴾ یعنی ای گروه مردان! اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه، زن را طلاق بدهید گناهی را مرتکب نشده اید. پس در این موارد اگر مصلحت و یا ضرورت ایجاب کند، طلاق دادن زن ممنوع نیست. ﴿و متعهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً علی المحسنین﴾ پس اگر آنها را طلاق دادید، به منظور تسکین خاطرشان و به عنوان جبران وحشت جدایی، به آنها متعه بپردازید. مقدار آن بر اساس غنی و فقر مرد است. دارا به میزان قدرتش و نادار به میزان توانایی اش، تمتعی نیکو بر نیکوکاران مقرر است. ﴿و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ یعنی اگر قبل از نزدیکی، زن را طلاق دادید در صورتی که مهریه اش را معین کرده اید، باید نصف مهریه‌ی تعیین شده را به او بپردازید؛ چون طلاق قبل از نزدیکی صورت گرفته است. ﴿إلا أن یفنون أو یغفوا الذی بیده عقدة النکاح﴾ یعنی مگر این که زن مطلقه حق خود را ساقط کند یا کسی که عقد نکاح در دست وی می باشد - که همان «ولی» است - از این حق صرف نظر کند، در صورتی که صغیر باشد، و بنا به قول ضعیفی: منظور زوج است؛ چون عقده‌ی نکاح از آن او است. به این معنی چشم پوشی

کرده تمام مهریه را به زن می‌پردازد. ابن جریر این نظر را پذیرفته است و زمخشری گفته است: این قول که می‌گوید منظور ولی است ظاهراً صحیح است.^(۱) ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى﴾ خطاب عمومی است که مردان و زنان را دربرمی‌گیرد. ابن عباس گفته است: نزدیکترین آن دو به تقوی، همان کسی است که صرف نظر می‌کند. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ یعنی ای جماعت اهل ایمان! نیکی و احسان را در بین خود فراموش نکنید، خدای متعال با یادآوری این‌که نباید نیکی و احسان بین زوجین فراموش گردد، آیات را خاتمه داده است. پس وقتی طلاق به سبب عواملی ضروری صورت می‌گیرد نباید سبب قطع روابط خویشاوندی گردد...

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ﴾ به منظور مبالغه برای تحقق و انجام دادن آن، امر را به صورت خبر آورده است و همان‌طور در آیه‌ی قبل ﴿وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ آمده است.

۲- ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ در آن ایجاز حذف قرار دارد به این صورت، تسترضعوا مراضع لأولادکم. و همچنین شامل التفات از غیبت به مخاطب است؛ چون ما قبل آن عبارت است از: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾، فایده‌ی این التفات، تحریک احساسات پدران است در قبال فرزندان.

۳- ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ به منظور مبالغه در نهی، از اقدام به عقد نکاح، عزم را ذکر کرده است. پس وقتی از آن نهی کند از عمل عقد به طریق اولی نهی می‌شود.

۴- ﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُمْ﴾ خدا به طور کنایه نزدیکی را به تماس بیان کرده است تا بندگان در گفتگو ادب را رعایت کرده و در محاورات از بهترین شیوه‌ی آن استفاده کنند.

۱- ابن قول از ابن عباس نقل شده است، و مذهب مالک و قول قدیم شافعی همین است. ناصر در «تعلیقش» بر کلام زمخشری گفته است که گفته‌ی زمخشری به ظاهر درست است و بر مبنای حق قرار دارد و زیور درستی را از شش جهت حایز است و آن را به زیباترین وجه آورده است. کشاف ۲۱۷/۱ را بخوانید.

۵- ﴿وَأَنْ تَعْفُوا﴾ و ﴿لَا تَنْسُوا الْفَضْل﴾ خطاب عام است و مردان و زنان را شامل می‌شود، و به طریق تغلیب به صورت مذکر آمده است.

۶- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ به منظور پرورش هیبت و بیم، اسم مبارک را به جای ضمیر آورده است.

فواید: اول؛ در اینجا تعبیر را به لفظ ﴿وَالدَّات﴾ آورده است نه به لفظ ﴿مُطْلَقَات﴾ تا مهر و محبت آنان را نسبت به فرزند جلب و تحریک نماید. پس وقوع طلاق نباید آنان را از مهر مادری محروم نماید.

دوم؛ خدا در این آیه، فرزند را به والدین نسبت داده و فرموده است: ﴿وَالِدَةُ بَوْلَهَا﴾ و ﴿مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ﴾ تا مهر و محبت و دلسوزی آنها را به فرزند معطوف بدارد؛ چون فرزند از والدین بیگانه نیست، این یکی مادرش می‌باشد و آن یکی پدرش، حق است هر دو نسبت به او عطف داشته باشند و نباید عداوت ما بین آن دو سبب زیان و ضرر فرزند شود.

سوم؛ حکمت از واجب کردن نفقه عبارت است از جبران وحشت ناشی از طلاق، ابن عباس گفته است: اگر شوهر دارا باشد، سه پیراهن نفقه می‌دهد و اگر دست‌تنگ باشد، به عنوان نفقه خدمتکاری برایش می‌گیرد.

چهارم؛ روایت شده است که حضرت حسن بن علی علیه السلام ده هزار درهم نفقه‌ی زنش را پرداخت و زن گفت: «متاعی ناچیز است از سوی محبوبی جدا شده». در خصوص سبب طلاق وی گفته شده است که گویا وقتی حضرت علی علیه السلام ضربت خورد و مردم با حضرت حسن بیعت کردند زنش به حضرت حسن گفت: خلافت را به تو تبریک می‌گویم ای امیرالمؤمنین! حضرت حسن گفت: علی کشته می‌شود و تو هم به شتمانت طعنه می‌زنی؟ برو سه طلاقه باش. در لباس عده نشست تا عده‌اش سرآمد، آنگاه حضرت حسن ده هزار درهم و بقیه‌ی مهریه‌اش را فرستاد و زن چنان گفت. وقتی فرستاده او را

خبر کرد، گریه را سر داد و گفت: اگر او را سه طلاقه نکرده بودم، رجعتش می دادم.^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (۲۳۸) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۹﴾ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۴۰﴾ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۴۱﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۴۲﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: آیات مداومت و محافظت بر نماز در میان آیات مربوط به احکام خانواده و روابط زوجیت و طلاق و جدایی، قرار گرفته است... در این امر حکمتی بس بلیغ نهفته است و آن این که: بعد از این که خدای متعال دستور چشم پوشی و صرف نظر و دستور فراموش نکردن فضل و کرم را بعد از طلاق داد، به نماز دستور داد؛ زیرا نماز بزرگترین وسیله فراموش کردن هموم و ناراحتی های انسان است. از این رو بود که هر وقت اندوهی به پیامبر ﷺ رو می آورد به نماز پناه می برد. طلاق باعث ایجاد کینه و عداوت می شود، و نماز انسان را به سوی نیکی و چشم پوشی سوق می دهد، و وی را از پلشتی و ناپسندی باز می دارد، و این هم بهترین طریقه ی تربیت نفس انسانی است.

معنی لغات: «حافظوا» محافظت به معنی ادامه بر انجام دادن امری و مواظبت بر آن می باشد، «الوسطی» مؤنث اوسط است، وسط هر چیز یعنی نیکو و درستی آن. عرب در مدح پیامبر ﷺ گفته است:

ای آن که از عموم در افتخار برتری و از ناحیه مادر و پدر نیک از همه برتری
 «قانتین» اصل قنوت در لغت به معنی ادامه ی امری است. قرآن آن را به مداومت طاعت و عبادت اختصاص داده است که به طریق خشوع و خضوع و فروتنی و تسلیم انجام شود. خداوند فرموده است: «یا مریم اقنتی لربک». «فرجالا» جمع راجل به معنی ایستاده برپا می باشد. راغب گفته است: از رجل راجل «کسی که پیاده راه می رود» آمده است. گفته اند رجل راجل یعنی بر پیاده روی تواناست. «رکبانا» جمع راکب است؛ یعنی انسانی که سوار بر اسب و دیگر حیوانات سواری است.

تفسیر: «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی» یعنی ای مؤمنان! نمازها را همیشه ادا نمایید و آنها را در موقع خود اقامه نمایید مخصوصاً نماز عصر را که فرشتگان در آن حاضر می شوند. «و قوموا لله قانتین» یعنی با فروتنی و تسلیم، اطاعت خدا را ادامه بدهید؛ یعنی در نماز بهر خدا فروتن بایستید. «فإن خفتم فرجالاً أو رکبانا» یعنی در حالت بیم و هراس از دشمن و غیره پیاده یا سواره نماز را بخوانید. «فاذا أمتم فاذكروا الله کما علمکم ما لم تکنوا تعلمون» یعنی وقتی بیم و ترس برطرف شد و امنیت و آسایش فراهم گشت، نماز را با تحقق تمام ارکان، همان طور که خدا دستور داده است و به صورتی که برایتان مقرر کرده است، ادا نمایند. «فاذا اطمانتم فأقیموا الصلاة» منظور از «ذکر» در آیه، نمازی است با تحقق تمام ارکان. زمخشری گفته است: معنی آیه چنین است: با عبادات خدا، ذکر او را به جای آورید، که او نسبت به شما نیکی کرده، شرایع را به شما یاد داده و چگونگی نماز در حالت ترس را به شما آموخته است. سپس خداوند در مورد بیان احکام عده فرموده است: «و الذین یتوفون منکم و یذرون أزواجا وصیة

لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» بر مردانی که بعد از مرگ، همسرانی از آنها به جا می‌مانند، واجب است قبل از حال احتضار در مورد زنانشان وصیت کنند که بعد از مرگ آنها به زنانشان به مدت یک سال کامل از ما ترکشان نفقه داده شود، و از محل سکونتشان اخراج نشوند. این حکم در آغاز اسلام مقرر بود سپس به چهار ماه و ده روز نسخ شد. «فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف» یعنی اگر به اختیار و میل خود و با رضایت از منزل محل سکونت خارج شدند گناهی بر شما، اولیای میّت نیست و در مورد اعمال مشروع از قبیل آرایش، نظافت کردن و آماده شدن برای خواستگاری مانعی نیست. «والله عزيز حكيم» یعنی خدای سبحان در ملک خود غالب و در حکم و صنعش حکیم است. «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» یعنی بر طلاق‌دهندگان واجب است به منظور جبران وحشت جدایی به مطلقه‌های خود متعه بدهند، و این متعه به میزان توانایی، حقی است که بر پرهیزگار واجب است. «كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون» یعنی این چنین خدا آیات دال بر احکام شرعی خود را بیان می‌کند تا حکمت مکنون در آن و مفاهیم آن را دریابید.

نکات بلاغی: ۱- «الصلاة الوسطى» به منظور بیان مزید فضل نماز عصر، خاص بر عام عطف شده است.

۲- «فإن خفتن» و «فإذا أمنتن» بین لفظ خفتم و أمنتن طباق قرار دارد که از محسنات بدیعی است. ابوسعود گفته است: در آوردن ترس به حرف شرط (ان) که بر عدم تحقق دلالت دارد و آوردن اذا در جزای شرط که بر تحقق و کثرت امنیت دلالت می‌کند و وجود ایجاز در جواب اولی و اطناب در جواب دومی، لطف و اعتباری بس جزیل نهفته است که اهل بصیرت آن را دریافته و از آن عبرت می‌گیرند.^(۱)

یادآوری: بنابه قول راجح، صلاة وسطی عبارت است از نماز عصر؛ زیرا در وسط فجر و ظهر و مغرب و عشاء قرار دارد، و حدیثی که در صحیحین وارد شده است این نظر را تأیید می‌کند که می‌گوید: (خدا قلوب و منازلشان را از آتش پر کند؛ چرا که ما را از نماز وسطی، نماز عصر مشغول کردند) و در حدیث آمده است: (آن‌که نماز عصرش فوت گردد، انگار مال و منالش را از دست داده است).^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ آلُوتٍ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٢٢﴾ وَفَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٣﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ تَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ أَهْمُ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٢٥﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ مَالٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٧﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ

مَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا بِالْكَافِرِينَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ
 كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَ
 جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤٧﴾
 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ
 اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٤٨﴾ تِلْكَ آيَاتُ
 اللَّهِ تَنْتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٤٩﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احکام خانواده را به تفصیل بیان کرد، و به عنوان این که خانواده هسته و خشت زیربنای کاخ اجتماع با فضیلت است، برای اصلاح آن سعی وافر مبذول داشت و به منظور حفظ و حمایت از عقیده و مقدسات، بعد از آن، احکام جهاد را یاد آور شد تا محیطی امن برای خانواده‌ی با ایمان که در جستجوی حیاتی با کرامت است تأمین و فراهم گردد. تا زمانی که جامعه صالح نباشد، خانواده نمی تواند صالح باشد، و خانواده جز در سایه‌ی حق و حقیقت و تلاش جویندگان حق و یاوران آن دوام و بقایی نخواهد داشت. به همین سبب خدا فرمان قتال را داده و از ملت‌های پیشین مثال آورده است که آنها چگونه در راه احقاق حق تلاش کرده و جماعتی قلیل با اتکا به ایمان و اعتقاد، بر جمعی کثیر که در راه کفر و طغیان می جنگیدند پیروز شدند. پس فزونی هواداران و یاران باطل اعتباری ندارد، بلکه ایستادگی و پایداری اهل حق و جهاد آنان در راه حق معتبر است.

معنی لغات: ﴿ألوف﴾ جمع کثرت الف است و جمع قله‌ی آن، آلف است. معنی آن فزون و بسیار است. ﴿حذر﴾ ترس و بیم ﴿یقبض و یبسط﴾ قبض به معنی جمع کردن

چیزی است و مراد از آن خست در خرج است و بسط ضد قبض است به معنی وسعت و گشادگی. ابوتامام گفته است: دست را به بازگشایی و بخشندگی عادت داد تا جایی که اگر بخواهد آن را جمع کند، انگشتانش همکاری نمی کنند. «الملاء» اعیان و اشراف مردم به ملاء موسوم شده اند؛ چون چشم مردم را از هیبت پر می کنند. «فصل» از جایش تکان خورد و جدا شد، فصل عن موضعه؛ یعنی از جایش تجاوز کرد و رفت. «مبتلیکم» شما را آزمایش می کند. «یظنون» یقین می دانند. «فئة» گروهی از مردم، مانند رهط و نفر مفرد ندارد. «أفرغ» یعنی بریز، فرو ریزان، خالی کن.

تفسیر: «ألم تر إلی الذین خرجوا من دیارهم و هم أوف» یعنی ای محمد ﷺ یا ای مخاطب! مگر حال آنان را نشیدی که به هزاران هزار از ترس مرگ، از وطن خود خارج شدند. «حذر الموت» یعنی از ترس و فرار از مرگ، منظور از استفهام، به شگفت آوردن و تشویق کردن مردم است به شنیدن قصه ی قوم بنی اسرائیل و داستان آنها که هفتاد هزار نفر بودند. «فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» یعنی اول آنها را کشت و سپس زنده کرد. آنها عبارت بودند از قوم بنی اسرائیل که پادشاهشان آنان را به جهاد خواند، اما آنان از ترس مرگ فرار کردند، آنگاه خدا آنها را به مدت هشت روز بکشت و بعد از آن به دعای پیامبرشان، یعنی (حزقیل) آنها را زنده کرد و بعد از آن، مدت ها در قید حیات ماندند. و بنا به قول ضیعفی از ترس طاعون فرار کردند، اما خدا آنها را کشت. ابن کثیر گفته است در این قصه پندی است که می گوید: پرهیز جلیو تقدیر را نمی گیرد، و جز خدا پناهگاهی نیست. «إن الله لذو فضل علی الناس» یعنی خدا درباره ی مردم احسان و بخشش و انعام روا می دارد که آیات و دلایل درخشان و محبت های قاطع به آنان ارائه می دهد که نیکبختی دنیا و آخرت خود را در آن می بینند. «ولکن اکثر الناس لا یشکرون» یعنی اما اکثر انسان در قبال نعمت هایش خدا را سپاسگزار نیستند؛ بلکه منکر و ناسپاسند. «و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا أن الله سمیع علیم» یعنی به خاطر بالا بردن مقام دین خدا

با کفار بجنگید؛ نه به خاطر آرزوهای نفس و هوی، و بدانید خدا اقوال شما را می شنود و به قصد و نیت شما آگاه است و بر مبنای آن پاداش می بینید، و همان طور که فرار از قضا و قدر سودی ندارد، فرار از جهاد نه مرگ را نزدیک می کند و نه آن را دور می سازد. ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة﴾ کیست آن که مالش را در راه خدا به امید خیر و نیکبختی بذل و بخشش کند؟ و به خاطر اعلای گفته ی خدا در جهاد و دیگر راه های نیک، مال خود را صرف نماید. خدا پاداش چنین قرضی را چند برابر می دهد؛ زیرا قرضی است به بی نیازترین بی نیازان؛ یعنی پروردگار عالمیان. در حدیث آمده است: «کیست به کسی قرض دهد که نه محتاج است و نه ستمگر؟»^(۱) ﴿وَالله يقبض ويبسط﴾ به عنوان امتحان روزی هر کس را که بخواهد به فراوانی می دهد و روزی هر کس را که بخواهد اندک می دهد. ﴿وإليه ترجعون﴾ روز قیامت پیش او می روید و در مقابل اعمالتان به شما پاداش یا کیفر می دهد. ﴿ألم تر إلى الملاء من بني إسرائيل من بعد موسى﴾ یعنی آیا خبر آن قوم به شما نرسیده است؟ این سؤال برای ایجاد تعجب و تشویق در دل شنونده آمده است و همان طور که آیه نیز نشان می دهد این قوم جمعی از بنی اسرائیل بعد از رحلت حضرت موسی بودند. ﴿إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله﴾ یعنی وقتی به (شمعون) پیامبر خود که از نسل هارون^(۲) بود گفتند: برای ما امیری تعیین و او را فرماندهی ما قرار بده که با او در راه خدا با دشمنان بجنگیم. ﴿قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا﴾ پیامبرشان به آنها گفت: می ترسم جهاد و قتال بر شما مقرر گردد، آنگاه شما با دشمن نجنگید و از رویارویی با آن دوری جوید. ﴿قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا﴾ یعنی چه سببی باعث می شود که ما با

۱- حدیث قدسی است. ابن کثیر آن را در کنار این آیه یاد آور شده است، از حدیث النزول، به مختصر ابن کثیر ۲۲۲/۱

۲- مقاتل چنان گفته است که از جماعت بنی اسرائیل بوده.

نگاه کنید.

دشمن خود نجنگیم در حالی که سرزمین ما غصب شده و اولاد ما به اسارت درآمده اند؟ خدا بیم و هراس و ترس آنان را بر ملا کرده و فرموده است: ﴿فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم﴾ یعنی وقتی جهاد بر آنان فرض شد، اکثر آنان از جهاد سر بر تافتند جز جمعی قلیل از آنها که ثابت قدم و شکیبا ماندند. آنها همان گروه بودند که با طالوت از رود گذشتند. قرطبی گفته است حال و وضع ملت های غرق شده در ناز و نعمت و جوای آسایش و رفاه چنین است. در اوقات نزول ننگ و عار، آرزوی جنگ و جهاد می کنند، اما وقتی جهاد فرارسید، کنار کشیده و تسلیم طبیعت می شوند.^(۱) ﴿والله عليم بالظالمين﴾ به سبب ترک جهاد و نافرمانی خدای متعال برای آنان وعید داده است. ﴿وقال لهم نبهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا﴾ پیامبرشان به آنها خبر داد که خدای متعال طالوت را پادشاه شما قرار داده است و در تدبیر کار و امور جنگ تحت فرمان او باشید. و او را امیر و فرمانروای آنان قرار داد. ﴿قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال﴾ یعنی در حالی که به پیامبر خود اعتراض می کردند گفتند: چگونه بر ما پادشاه می شود حال این که ما از او بیشتر استحقاق پادشاهی و ملک داریم؛ چون در بین ما شاهزادگان قرار دارند. علاوه بر این او فقیر و بینوا هم هست، پس چگونه بر ما پادشاه می شود؟ ﴿قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم﴾ یعنی پیامبرشان در جواب اعتراض آنان گفت: خدا او را برگزیده است و مصلحت های شما را بهتر می داند. موضوع مهم در انتخاب، دو امر است: یکی دانش است تا به وسیله ی آن، امور سیاست را نیک بدانند. دوم نیروی بدنی است تا ابهت خود را در دلها جا بدهد و بتواند در مقابل حيله و نیرنگ دشمنان و مشکلات مقاومت کند. و خدای متعال از این دو، سهمی وافر به او عطا کرده است. ابن کثیر گفته است در اینجا مشخص می شود که پادشاه باید دارای علم

و سیمای نیکو و نیروی فراوان بدنی و نفسی باشد.^(۱) ﴿وَاللّٰهُ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ﴾ یعنی خدا به هرکس از بندگان که خود بخواهد بدون ارث، ملک و مال را عطا می‌کند. ﴿وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی او دارای کرم و فضل فراوانی است و می‌داند چه کسی شایسته است پس ملک را به او می‌دهد... و وقتی آنان دلیل برگزیدن طالوت را خواستند، در جوابشان گفت: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مَلَكَةٍ﴾ یعنی نشان پادشاهی و برگزیدنش این است که ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ خدا تابوتی را به شما برمی‌گرداند که از شما گرفته شده بود. این تابوت همان‌طور که زمخشری گفته است عبارت بود از صندوقی که حضرت موسی هنگام نبرد، تورات را در آن قرار داده و باعث آرامش و عدم فرار بنی‌اسرائیل می‌شد. ﴿فَبِهِ سَكِنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ یعنی آرامش و استقرار و وقار در تابوت قرار دارد و نیز باقیمانده‌ی ماترک آل موسی و آل هارون می‌باشد؛ یعنی عصا و لباس موسی و بعضی الواح را در آن قرار داده است. لوحه‌هایی که در آن تورات نوشته شده بود و فرشتگان آنها را نگه داشته بودند. ابن عباس گفته است: در حالی که مردم نگاه می‌کردند فرشتگان تابوت را از بین آسمان و زمین فرود آورده و آن را در جلو طالوت بر زمین نهادند. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ یعنی اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، بدانید که نزول تابوت شامل علامت و نشانه‌ی درخشان است که خدا او را به عنوان پادشاه بر شما برگزیده است. ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ یعنی وقتی که طالوت با سپاه بیرون رفت و از بیت المقدس جدا شد و آن را ترک نمود و با هشتاد هزار نفر وارد سرزمین غیرمسکونی شد، با گرما و تشنگی شدید مواجه شدند. ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ یعنی خدا شما را با رودخانه‌هایی آزمایش می‌کند، همان رودخانه‌ی مشهوری که به رودخانه‌ی شریعت موسوم است و در بین

فلسطين و اردن واقع شده است. ﴿فن شرب منه فليس مني﴾ هرکس از آب آن بنوشد با من نیاید، و خواست بدین وسیله عزم و اراده‌ی آنها را آزمایش کند، و قبل از این که در کوران جنگ درگیر شوند، توان آنها را امتحان کند. ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ یعنی هر آن کس از آن ننوشد و آن را نخشد معلوم می شود سرباز من و در کنار من خواهد جنگید. ﴿إلا من اغترف غرفة بيده﴾ یعنی اما هرکس کمی نوشید تا تشنگی و غلیان خود را تخفیف دهد مانعی ندارد. پس به آنها اجازه داد با کمی آب تشنگی را رفع کنند. ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾ یعنی جز افرادی قلیل که تشنگی را تحمل کردند، بقیه‌ی لشکر از آن نوشیدند. سدی گفته است: هفتاد و شش هزار نفر از آن نوشیدند، و چهار هزار نفر با او ماندند. ﴿فلما جاوزوه والذين آمنوا معه﴾ یعنی وقتی با شکیباییانی که همراه او بودند بر تشنگی و خستگی تاب آوردند، از رودخانه عبور کردند، و شمار فزون دشمن را دیدند، بیم و هراس آنان را فراگرفت، گروهی از آنان گفتند: ﴿قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده﴾ یعنی امروز توانایی و قدرت جنگیدن با سربازان دشمن و فرماندهی آنان؛ یعنی جالوت را نداریم. تعداد ما کم و آنها بیش از حد زیادند. ﴿قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله﴾ آنان که به حضور در پیشگاه خدا معتقد بودند؛ یعنی پاک نهادان برگزیده و دانشمندان پیرو طالوت، گفتند: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله﴾ چه بسا گروهی کم به یاری و خواست خدا بر جمعی کثیر غالب آمده و پیروز شده‌اند. پس پیروزی در گرو کثرت عدد نیست؛ بلکه پیروزی فقط از جانب خدا می آید. ﴿والله مع الصابرين﴾ یعنی حمایت و توجه و تأیید و نصرت با آنها است. و مسلم است که هرکس خدا با او باشد، پیروز و منصور است. ﴿ولما برزوا لجالوت وجنوده﴾ وقتی در فضا و میدان وسیع در مقابل ارتش انبوه و تمرین یافته و جنگ آزموده‌ی جالوت قرار گرفتند. ﴿قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا﴾ با تضرع سه چیز را از خدا التماس کردند که در کسب پیروزی مفید و مؤثرند: اول؛ گفتند بار خدایا! شکیبایی را در قلب جمیع ما مقرر بدار به ویژه در نهاد ما عزم را تقویت فرما تا بتوانیم با

دشمنانت بجنگیم. ﴿و ثبت أقدامنا﴾ دوم؛ در میدان جنگ ما را ثابت قدم بدار، و راه فرار را در نهاد ما قرار مده و در التماس سوم گفتند: ﴿وانصرنا على الكافرين﴾ یعنی ما را بر افرادی پیروز و غالب فرما که به تو کافرند و پیامبرانت را تکذیب می کنند که عبارتند از جالوت و سربازانش. خدا از آنان خبر داد: ﴿فهزموهم بإذن الله﴾ یعنی به یاری و نصرت خدا سپاه جالوت را شکست دادند و با وجود کثرت تعداد افراد دشمن، خدا دعای آنان را پذیرفت و دشمنانشان شکست خوردند. ﴿و قتل داود جالوت﴾ یعنی داود که در سپاه مؤمنان و همراه طالوت بود، جالوت، سردسته ی طاغیان را به قتل رساند و سپاهیانش شکست خوردند. ﴿و آتاه الله الملك والحكمة و علمه مما يشاء﴾ و خدا ملک و نبوت را به داود عطا کرد و از علوم نافع و مفید هرچه خود خواست به او آموخت. ابن کثیر گفته است: طالوت وعده داده بود که هر کس جالوت را به قتل برساند دخترش را به عقد او درآورد و در نعمت او را شریک گرداند و در امر و کارش او را سهیم نماید. سپس به وعده اش وفا کرد، آنگاه ملک و نعمت عظیم نبوت از جانب خدا از آن داود شد. ﴿و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ یعنی اگر خدا شر اشرار را با جهاد و تلاش نیکان دفع نمی کرد، زندگی تباه می شد؛ زیرا اگر شر غالب گردد نتیجه ی آن تباهی و نابودی است. ﴿و لكن الله ذو فضل على العالمين﴾ یعنی از کمال لطف و نیکی و احسان پروردگار است که شر، مجال تفوق و پیروزی را نیافته است. ﴿تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق﴾ یعنی ای محمد! امور عجیب و غریب و قصه های شگفت انگیزی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد به حق بر تو خواندیم که از جمله ی آیات خدا و اخبار نهان است و خدا به وسیله ی جبرئیل امین آن را بر تو وحی کرد. ﴿و إنك لمن المرسلين﴾ یعنی ای محمد! تو نیز از جمله ی پیامبرانی هستی که خدای عزوجل آنها را مأمور تبلیغ کرده است.

نکات بلاغی: ۱- ابوحیان گفته است این آیه مطالب فراوانی از انواع و اقسام بلاغه و بیان را متضمن می باشد از جمله، استفهامی که صورت تعجب پیدا کرده است در گفته ی

﴿ألم تر إلى الذين﴾ و حذف بین ﴿موتوا ثم أحياهم﴾ یعنی فماتوا ثم أحياهم. و طباق در گفته ﴿موتوا﴾ و ﴿أحياهم﴾ و همچنین در ﴿يقبض﴾ و ﴿ييسط﴾ و تکرار در ﴿فضل على الناس﴾ و ﴿لكن أكثر الناس﴾ و التفات در ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾ و تشبیه بدون ادات در ﴿قرضا حسنا﴾، خداوند انفاق بنده را در راه خدا به قرض حقیقی تشبیه کرده است و اسم قرض را بر آن اطلاق نموده است؛ و جناس مغایر در ﴿فیضاعفه﴾ و ﴿أضعافاً﴾^(۱).

۲- ﴿أفرغ علينا صبراً﴾ شامل استعاره‌ی تمثیلی است و حال آنان را در حالی که خدا صبر را بر آنان نازل می‌کند به حالت آب در حال ریزش تشبیه کرده است که بر جسم فرو می‌ریزد و ظاهر و باطن آن را فرا می‌گیرد، و موجب می‌شود خنکی و سلامت و آرامش و استقرار به قلب روی آورد.

فواید: اول؛ در گفته: ﴿من ذا الذي يقرض الله﴾ قرض دادن را به خدا اسناد داده است در صورتی که خدا از نیاز و احتیاج بی‌نیاز است تا مردم را به صدقه و احسان تشویق نماید، همان‌طور که بیماری و نیازمندی و گرسنگی و تشنگی را در حدیث قدسی به خود نسبت داده و گفته است: «ای بنی آدم من بیمار شدم چرا به عیادتم نیامدی؟ و از تو درخواست غذا کردم اما خوراکم را ندادی و از تو تقاضای آب کردم، اما مرا آب ندادی» روایت حدیث از بخاری.

دوم؛ روایت شده است که بعد از نزول این آیه‌ی شریفه ابو دحداح انصاری به نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! آیا خدا از ما درخواست قرض کرده است؟ فرمود: بله! ای ابو دحداح! ابو دحداح گفت: یا رسول الله! دستت را بده، پیامبر ﷺ دستش را به سویش دراز کرد، ابو دحداح گفت: من باغم را به پروردگارم قرض دادم، باغی که شامل شش صد اصله نخل بود و ام دحداح و عیالش در آن بودند. آنگاه آمد و گفت: ای مادر

جزء

۳

از آیه ۲۵۲ سوره بقره تا پایان آیه ۹۲ سوره آل عمران

دحداح! در جواب گفت: بله. گفت: بیرون بروید من باغ را به خدایم قرض دادم^(۱) و در روایتی ام دحداح گفته است: ای ابودحداح! معامله‌ی پرسودی کرده‌ای و بیرون آمدند. سوم؛ بقاعی گفته است: شاید ختم داستان بنی اسرائیل به این قصه به این منظور باشد که دلیلی واضح بر صحت رسالت حضرت را در بردارد؛ زیرا جز افرادی معدود از دانشمندان حاذق بنی اسرائیل کسی از آن باخبر نبود.^(۲)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿تِلْكَ أَلْوَسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال در آیات پیشین موضوع برگزیدن طالوت را بر بنی اسرائیل بیان و مسأله‌ی تفضیل داود را بر آنان اعلام نمود و این که ملک و نبوت را به او عطا فرموده است، سپس پیامبر ﷺ را به عنوان فرستاده مورد خطاب قرار داد و ظاهر عبارت چنان می‌رساند که درجه و مقام پیامبران مساوی است، در این آیه یادآور شده است که تمام پیامبران در مقام و منزلت

برابر نیستند؛ بلکه بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری دارند همان طور که بعضی از انسان ها بر دیگران برتری دارند.

معنی لغات: «درجات» جمع درجه و به معنی مقام و منزلت بلند و والا می باشد. «البینات» به معنی معجزات است. «و ایدناه» او را تقویت کردیم، از تأیید است و به معنی تقویت می باشد. «روح القدس» قدس به معنی پاکی است و روح القدس یعنی جبرئیل علیه السلام، قید بیان است. «خلة» خلة: به معنی صداقت و دوستی و محبت است، از این رو بدان موسوم شده است؛ چون در اعضای بدن نفوذ می کند، خلیل از آن آمده است. «شفاعة» از شفع به معنی انضمام و پیوستن آمده است، شفاعت یعنی انضمام و پیوستن به دیگری به منظور نصرت و درخواست کمک.

تفسیر: «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» یعنی همان پیامبران گرامی که اخبارشان را برای تو ای محمد باز گفتیم، آنها به حق فرستادگان خدا می باشند. در مقام و رفعت منزلت بعضی را بر بعضی برتری داده ایم. «منهم من كلم الله» بعضی از آنها مانند حضرت موسی بدون واسطه با خدا سخن گفته است. «ورفع بعضهم درجات» و بعضی از آنها از جانب خدا به مقام و منزلت والا و رفیع رسیده اند، مانند حضرت خاتم پیامبران، حضرت محمد، سرور دنیا و آخرت، و مانند حضرت ابراهیم، پدر پیامبران. «و آتینا عیسی بن مریم البینات» یعنی از میان آنان خدا به بعضی همچون عیسی بن مریم معجزات درخشان داده است، از قبیل زنده کردن مرده و بهبود دادن کور مادرزاد و ابرص و خبر دادن از مغیبات. «و ایدناه بروح القدس» یعنی عیسی بن مریم را به وسیله جبرئیل امین تقویت کردیم. «ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات» اگر خدا می خواست ملت هایی که بعد از پیامبران آمدند، بعد از درک دلایل آشکار و براهین قطعی ارائه شده توسط پیامبران، به جنگ و ستیز با هم بر نمی خاستند. پس اگر خدا می خواست به نزاع و اختلاف و قتال با هم اقدام نمی کردند، و آنها را بر پیروی از

پیامبران متفق و متحد می‌کرد، همان‌طور که پیامبران بر کلمه‌ی حق متفق‌اند. ﴿ولكن اختلفوا ففهم من آمن ومنهم من كفر﴾ اما به سبب اختلافشان در دین و پراکندگی مذهب و تمایلات و هوای نفسشان، خدا هدایت آنها را نخواست، آنگاه بعضی از آنان بر دین ثابت‌قدم ماندند و بعضی دیگر راه کینه و کفر را پیش گرفتند. ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد﴾ یعنی اگر خدا می‌خواست طبیعت فرشتگان را به آنها می‌داد که به ستیز و جدال بر نمی‌خواستند، اما خدا داناست و هرچه را مصلحت بداند، همان را می‌کند، و تمام آنها از قضا و قدر خدا سرچشمه می‌گیرد و هم او انجام دهنده‌ی اراده‌ی خود است. ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم﴾ یعنی ای مؤمنان! از مال و ثروتی که خدا به شما عطا فرموده است، در راه خدا خرج کنید. زکات را پرداخت و در وجوه خیر و احسان بذل کنید. ﴿من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة﴾ قبل از فرارسیدن همان روز رعب‌انگیز که نمی‌توانید از خود فدیة بدهید، و بسان خرید و فروش، مال بدهید، و دوست و یآوری را نمی‌باید که آزار را از شما دفع و برطرف کند. و شفیع را نمی‌باید که برای شما شفاعت کند و بار گناهان را از شما کم کند، مگر با اجازه‌ی خدا. ﴿والكافرون هم الظالمون﴾ چه کسی ستمگرتر از فردی است که در چنان روزی به کافری در محضر خدا بایستد، و کافر واقعاً ستمگر است و تجاوزکار و شایسته‌ی کیفر. نکات بلاغی: ۱- ﴿تلك الرسل﴾ به منظور بیان مرتبه‌ی کمال پیامبران، اشاره به دور را آورده است.

۲- ﴿منهم من كلم الله...﴾ همین آیه تفصیل همان تفصیل و برتری است. در بلاغه این‌گونه تعییرات را تقسیم می‌گویند. و همچنین در ﴿فهم من آمن ومنهم من كفر﴾ بین لفظ ﴿آمن﴾ و ﴿کفر﴾ طباق برقرار است.

۳- در گفته‌ی ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا﴾ اطناب برقرار است که جمله‌ی ﴿ولو شاء﴾ را تکرار کرده است.

۴- ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قصر صفت بر موصوف است و با جمله‌ی اسمیه و ضمیر فصل آن را مؤکد کرده است.

فواید: روایت است که عطاء بن دینار گفته است سپاس خدا را شایسته است که فرمود ﴿الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ و نفرمود: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ که اگر به کفر هر ظالمی حکم می‌کرد، جز معصومان احدی نجات نمی‌یافت.

یادآوری: امکان دارد از کفر معنی حقیقی یا معنی مجازی منظور باشد، بنابراین منظور از کافر همان تارک زکات است. زمخشری چنان دانسته و گفته است: منظور این است که تارکان زکات ستمکارند، و همان‌طور که در آیه‌ی حج گفته است: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ به جای ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْجْ﴾ و قصد تغلیظ و تهدید داشته است، و چون ترک زکات را از جمله‌ی صفات به حساب آورده و گفته است: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ جهنم از آن کسانی است که زکات را ادا نمی‌کنند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که برتری بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر یاد آور شد و بیان کرد که انسان ها بعد از آنها با هم اختلاف پیدا کردند و بر سر دین به نزاع و جنگ برخاستند، یاد آور شد که برتری پیامبران اختلاف و نزاع و دشمنی را در بین پیروان ایجاد نمی کند. پیامبران علیهم السلام هر چند در برتری با هم تفاوت دارند، اما عموماً یک دعوت را تبلیغ می کنند که (دعوت به یگانگی) است، بنابراین رسالت و دین آنها یکی است. و چون نور حق درخشیدن گرفت و پرتوافشان گشت، دیگر اکراهی در دین نیست. **معنی لغات:** ﴿الحی﴾ دارای حیات کامل و به معنی پایدار ابدی که فنا بر او عارض نمی شود. ﴿القیوم﴾ هر آن که به تدبیر امور و شؤون خلق می پردازد. ﴿سنة﴾ به کسر سین؛ یعنی چرت زدن قبل از خواب. شاعر گفته است: چشمانش را خواب آلود می بینم اما خوابیده نیست.

﴿یؤده﴾ او را سنگین و خسته می کند. ﴿العلی﴾ منزلت بلند و مقام عالی که خدای متعال از آن برخوردار است. ﴿اکراه﴾ وادار کردن انسان به امری که از آن بیزار است از طریق جبر و قهر. ﴿الطاغوت﴾ از طغیان آمده و به معنی هر چه انسان را یاغی کند و از راه به در برد و از طریق حق و هدایت او را گمراه کند. ﴿الوثقی﴾ مؤنث اوثق است؛ یعنی محکم و استوار. ﴿انقصام﴾ به معنی شکستن و گسستن است. فراء گفته است: انقصام و انقصام دو لغت اند، با فاء فصیح تر است، و بعضی گفته اند: انقصام یعنی شکستن بدون جدایی ولی انقصام به معنی شکستن و از هم گسستن است.

سبب نزول: یکی از انصار دو پسر داشت و قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله آن دو به آیین نصرانیت گرویدند. سپس با جمعی از بازرگانان با بار روغن به مدینه آمدند. پدر یقه ی آن دو را گرفت و گفت تا مسلمان نشوید شما را رها نمی کنیم، آنگاه آیه ی ﴿لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی﴾ نازل شد. ^(۱)

تفسیر: ﴿اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ یعنی همو خدایی است یگانه و یکتا و تک و برآورنده‌ی نیاز نیازمندان، دارای حیاتی است کامل و پاینده که مرگ و نیستی به وی راه ندارد، و بارعایت و عنایت، به تدبیر امور خلق می‌پردازد. ﴿لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ یعنی خدا چرت و خواب ندارد، و در حدیث آمده است: خدا نمی‌خوابد و لازم نیست بخوابد. ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی تمام آنچه که در آسمانها و زمین قرار دارد، ملک اوست و در زیر قدرت و قهر او قرار دارد. ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند برای دیگری نزد او شفاعت کند مگر با اجازه‌ی خود او. ابن‌کثیر گفته است: این بیانگر عظمت و جلال و کبریا و اوست به طوری که هیچ‌کس به خود جرأت نمی‌دهد نزد او شفیع احدی شود مگر با اجازه‌ی خود او. ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ یعنی می‌داند تمام آنچه را که برای آنان حاضر و قابل مشاهده است و در دنیا قرار دارد و آنچه پشت سر آنان و در آخرت قرار دارد. علم و آگاهی او به تمام کائنات محیط است. ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ یعنی هیچ چیز از معلومات او را نمی‌دانند جز آنچه از زبان پیامبران به آنها آموخته است. ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ یعنی کرسیش از بس فراخ و گسترده و وسیع است که آسمان‌ها و زمین را فرا می‌گیرد، آسمان هفتگانه و زمین‌ها (طبقات زمین) در مقایسه با کرسیش به سان حلقه‌ای است که در صحرا انداخته شود. از ابن‌عباس روایت شده است که گفته است: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ یعنی علمش، و دلیل آن، آیه‌ی ﴿رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَرَحْمَةُ عَلِيمٍ﴾ می‌باشد.^(۱) پس خود خبر داده است که علمش گنجایش همه چیز را دارد. حسن بصری گفته است کرسی یعنی عرش، ابن‌کثیر گفته است: صحیح آن است که کرسی با عرش فرق دارد، و همان‌طور که آثار و

۱- ابن جریر گفته است: ظاهر قرآن بر درستی این گفته‌ی ابن‌عباس دلالت دارد. و چون اصل کرسی علم است و به همین مناسبت است که به دانشمندان می‌گویند کراسی؛ زیرا آنان محل اعتمادند، همان‌گونه که به آنها گفته می‌شود میخ‌های زمین. صحیح، گفته‌ی ابن‌کثیر است.

اخبار نشان می دهند عرش از کرسی بزرگتر است. ﴿وَلَا يُؤْذِهِمُ حَفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ یعنی حفظ و نگهداری آسمان ها و زمین و آنچه در آن دو قرار دارد، بر او سنگین نیست و او را درمانده و ناتوان نمی کند. همو مقام والا دارد و بر خلق خود تفوق دارد، همان طور که خود گفته است: ﴿وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾. ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَىِّ﴾ یعنی چون حق و باطل و هدایت و گمراهی کاملاً مشخص و بیان شده است، دیگر هیچ کس مجبور و ناچار نمی شود که به دین اسلام درآید. ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ یعنی هر کس به معبودی غیر خدا از قبیل شیطان و بت ها، کافر گردد و به خدا ایمان بیاورد، به محکم ترین و قوی ترین وسیله، دست آویخته است، ﴿لَا انْقِصَامَ لَهَا﴾ قطع و گسسته نمی شود و زایل نمی گردد. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی خداوند گفته ی بندگان را می شنود و به افعال آنان آگاه است. ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ یعنی خدا یار و یاور و حامی مؤمنان است و امور آنان را در دست دارد، آنان را از تاریکی کفر و گمراهی بیرون می آورد و به نور ایمان و هدایت راهنمایی می کند. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمُ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ یعنی دوستان و سرپرستان کافران عبارتند از شیاطین، آنان را از نور ایمان به سوی تاریکی شک و گمراهی می برند. ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یعنی آنان یاران جهنم اند که در آن خواهند ماند و هرگز از آن خارج نمی شوند.

تکات بلاغی: ۱- در آیه الکرسی انواع فصاحت و علم بیان قرار دارد، از جمله «حسن افتتاح» است؛ زیرا آن را با زیباترین اسم یعنی الله، افتتاح کرده است، و تکرار آن به صورت ظاهر و ضمیر در هیجده جا آمده است. و اطناب به وسیله ی تکرار صفات نیز موجود است و جمله ها را قطع کرده است؛ یعنی آنها را با حرف عطف به هم وصل نکرده است. و طباق در بین ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾. صاحب بحر المحيط این مطلب را افاده و اعلام داشته است.

۲- ﴿استمسك بالعروة الوثقى﴾ استعاره‌ی تمثیلیه است؛ چون متمسک به دین اسلام را به کسی تشبیه کرده است که زنجیر و ریسمان محکم در دست گرفته است. و عدم انفصام ترشیح است.

۳- ﴿من الظلمات إلى النور﴾ استعاره‌ی تصریحیه است که کفر را به ظلمات و ایمان را به نور تشبیه کرده است. در تلخیص البیان آمده که این از نیکوترین تشبیهات است؛ زیرا کفر همانند ظلمتی است که انسان سرگردان و آشفته و بی هدف در آن دست و پا می زند، و راهش را گم می کند. و ایمان به سان نوری است که ستمگر و سرگردان قصدش را می کنند، و در نهایت ایمان به نعمت و پاداش درخشان منتهی می شود، و عاقبت کفر، آتش و عذاب آتش است. (۱)

فوائد: خداوند نور را به صورت مفرد و ظلمات را به صورت جمع آورده است؛ زیرا حق یکی است و متعدد نیست، اما راه انحراف و گمراهی فراوان و شاخه های بسیار دارد. **یادآوری:** آیه الکرسی دارای شأن و مقامی عظیم است و در حدیث صحیح از پیامبر ﷺ آمده است که: بافضل ترین آیه ی کتاب است و همان طور که در حدیث شریف آمده است اسم اعظم خدا در آن قرار دارد که: (اسم اعظم خدا هر وقت به وسیله ی آن خوانده شود، درخواست کننده را پاسخ گوید، و در سه سوره آمده است: سوره ی بقره، آل عمران و طه). بنا به گفته ی هشام در سوره ی بقره عبارت است از: ﴿الله لا إله إلا هو الحی القيوم﴾ و در آل عمران عبارت است از: ﴿الم، الله لا إله إلا هو الحی القيوم﴾ و در سوره ی طه عبارت است از: ﴿و عنت الوجوه للحي القيوم﴾. ابن کثیر گفته است: آیه الکرسی شامل ده جمله ی مستقل است و مربوط به ذات پروردگار است و در آن تمجید خدای یگانه و یکتا آمده است. (۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمَلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (۲۵۸) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَذْهَبْنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶۰﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال ایمان به خدا و صفات والا و مقدسش را بیان کرد و ولایت خود را بر مؤمنین و ولایت طاغوت را بر کافران یاد آور شد، در اینجا نمونه ای از تسلط طغیان را بر قلوب کافران معاند و جدل آنان در مورد یکتایی خدا را خاطر نشان ساخته است. در اینجا سه داستان را ذکر کرده است: در داستان اول در مورد اثبات وجود خالق دانا و در داستان دوم و سوم در مورد حشر و زنده شدن بعد از فنا داد سخن می دهد.

معنی لغات: ﴿حاج﴾ محاجه به معنی برتری جستن است. حاججته یعنی بنا او به مجادله پرداختن ﴿بهت﴾ به معنی انقطاع و سکوت و تحیر است. عذری گفته است:

فما هو إلا أن أراها فجأة

فأبْهت حتى ما أكاد أجيب

«او را که ناگهان می بینم زبانه بند می آید تقریباً نمی توانم پاسخ بگویم».

﴿خاویة﴾ افتاده، فرو ریخته. ﴿عروشها﴾ عرش یعنی سقف خانه و هر آنچه بتوان از آن سایه گرفت، یا در آن سکونت گزید. ﴿یتسنه﴾ تغییر و تبدیل یافته از «تسنت النخلة» آمده است که به معنی: کهنسال و تغییر یافته است. ﴿ننشزها﴾ یعنی آنها را روی هم قرار می دهیم. نشاز به معنی رفع است. برجستگی زمین را نشز می گویند. نشوز زن از آن آمده است. ﴿فصرهن﴾ آنها را نزد خود بیاور آنگاه آنها را قطع کن. از صار یصور به معنی قطع است.

تفسیر: ﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه﴾ شنونده را از عمل این کافر، شگفت زده می کند که درباره ی قدرت خدا بحث و جدل می کند؛ یعنی آیا از آن گردنکش، یعنی نمرود بن کنعان هیچ می دانی که درباره ی وجود خدا با ابراهیم به جدل برخاست؟ ﴿أن آتاه الله الملك﴾ یعنی به غرور این که خدا ملک را به او عطا کرده بود، نعمت خدا او را مغرور کرد و او را وادار نمود که وجود خدا را انکار کند. پس نیکی و احسان را با کفر و طغیان پاسخ گفت. ﴿إذ قال إبراهيم ربّی الذی یحیی و یمیت﴾ یعنی وقتی ابراهیم بر وجود خدا استدلال کرد و گفت: پروردگار من همان است که زندگی و مرگ را در اجساد ایجاد می کند، پس فقط او پروردگار جهانیان است و بس. ﴿قال أنا أحيی و أمیت﴾ یعنی همان گردنکش نافرمان گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم. روایت شده است که دو نفر را خواست و حکم قتل هر دو را داد، اما یکی را بکشت و دیگری را آزاد کرد و گفت: این یکی را کشتم و دیگری را آزاد کردم. وقتی ابراهیم خلیل حماقت و اخلاص او را در استدلال مشاهده کرد، به دلیلی دیگر روی آورد که مفیدتر و جالب تر بود و خصم را شدیدتر ملزم می کرد: ﴿قال إبراهيم إن الله یأقی بالشمس من المشرق فأتربها من المغرب﴾ یعنی اگر ادعای خدایی می کنی و مانند خدا زندگی و مرگ را خلق می کنی، پس آفتاب را

بگیر که به فرمان خدا هر روز از مشرق طلوع می‌کند، تو به قدرت و توان خودت آن را از مغرب طلوع بده، اگرچه یک‌بار هم باشد. ﴿فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ یعنی آن نابکار در مقابل دلیل قاطع، زبانش بند آمد و لال شد و مات و مبهوت گشت و نتوانست جوابی بدهد. ﴿وَاللَّهُ لَإِيْهِدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾ یعنی خدا در موقع مناظره و استدلال حجت و بیان را به ستمکاران الهام نمی‌کند، به خلاف دوستان پرهیزگارش. ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ این هم قصه‌ی دوم است، و برای کسی که خدا هدایتش را بخواهد، پند و عبرت است؛ یعنی یا مانند آن‌که از کنار دهی ویرانه گذشت که دیوارها بر سقفها فرو ریخته بود، این ده بیت المقدس بود که بخت النصر آن را ویران کرده بود. گفت: ﴿أَنِّي يَحْيَىٰ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ یعنی آن مرد صالح که بنا به روایت مشهورتر، اسمش «عزیر» بود گفت: چگونه خدا این شهر را بعد از ویرانی زنده و آباد می‌کند؟ این را به عنوان نشان دادن عظمت و شگفتی قدرت خدا بر زبان آورد و از وضع آن و خرابیش در تعجب بود. وقتی از کنار آن می‌گذشت بر الاغش سوار بود. ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ یعنی خدا همان پرسشگر را کشت و مردنش یک صد سال استمرار داشت، آنگاه به منظور نشان دادن کمال قدرت خود، خدا او را زنده کرد. ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ یعنی پروردگارش به وسیله‌ی فرشته به او گفت: چه مدتی در این حالت ماندی؟ گفت: یک روز سپس اطراف را نگاه کرد، دید که آفتاب در آسمان است و هنوز غروب نکرده است، لذا گفت: یا قسمتی از یک روز؛ یعنی از یک روز کمتر. آنگاه خدا او را مخاطب قرار داد و گفت: ﴿قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ﴾ یعنی یک صد سال کامل ماندی. ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ اگر شکی داری خوراک و نوشیدنی خود را نگاه کن که بر اثر مرور زمان تغییر پیدا نکرده است که با خود انگور و انجیر و شیر داشت. دید آنها به حال خود باقی مانده و فاسد نشده‌اند. ﴿وَانْظُرْ إِلَىٰ هِمَارِكَ﴾ یعنی الاغت را بنگر که چگونه استخوان‌هایش فرسوده و متلاشی گشته و به صورت اسکلتی پوسیده درآمده است.

«وَلْنَجْعَلْكَ آيَةً لِلنَّاسِ» یعنی چنان کردیم تا تو قدرت خدا را دریابی و تو را معجزه‌ی روشن و معلوم قرار دهیم که بر کمال قدرت ما دلالت دارد. «وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لِحْيا» یعنی به دقت در استخوان‌های الاغت بنگر که چگونه آنها را با هم جمع کرده و در کنار هم و بر یکدیگر قرار می‌دهیم، در حالی که تو نگاه می‌کنی که پوشش گوشت بر آنها می‌پوشانیم، و قدرت خود را نشان می‌دهیم؟ «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» یعنی وقتی دلایل درخشان را دید گفت: یقین حاصل کردم و دریافتم که خدا بر انجام دادن هر چیزی تواناست. «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى» و این هم قصه‌ی سوم و در آن دلیل حسی بر اعاده‌ی بعد از فنا نهفته است، و معنی آن چنین است: به یاد بیاور زمانی را که ابراهیم از پروردگارش خواست که چگونگی زنده کردن مردگان را به او نشان دهد. خلیل با این که ایمان قطعی به قدرت الهی داشت درخواست کرد؛ چون می‌خواست چیزی را به عیان بداند که قلباً به آن ایمان داشت، از این رو پروردگار او را مخاطب قرار داده و گفت: «قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْظُنَّ قَلْبِي» یعنی آیا قدرت مرا تصدیق نمی‌کنی؟ گفت: بله ایمان دارم اما خواستم با مشاهده‌ی آن بصیرت و اطمینان قلبم بیشتر گردد. «قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ» چهار پرنده را بردار و آنها را به خود نزدیک نما و سپس آنها را قطعه قطعه کن و قطعه‌ها را با هم مخلوط نما تا به صورت توده‌ی واحد در آید، «ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا» قطعه‌های آنها را بر سر کوه‌ها قرار بده «ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًا» آنگاه آنها را بخوان! خواهی دید به سرعت نزد شما خواهند آمد. مجاهد گفته است: پرندگان عبارت بودند از: طاوس، کلاغ، کبوتر و خروس، آنها را سر برید و هر چه که خواست با آنها کرد. آنگاه آنها را خواند و به سرعت نزدش آمدند. «وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» یعنی بدان که خدا از انجام دادن خواست خود ناتوان نیست و در تدبیر و کار خود آگاه است.

مفسران گفته‌اند: آنها را سر برید و سپس آنها را قطعه قطعه کرد، آنگاه آنها را با هم مخلوط نمود تا جایی که پَر و خون و گوشت آنها با هم مخلوط گشت، سپس آنها را نزد خود نگه داشت، و اجزاء آنها را بر قله‌ی کوه‌ها قرار داد. سپس مطابق فرمان خدا آنها را فراخواند، آنگاه دید پَر به سوی پَر و خون به طرف خون و گوشت به طرف گوشت به پرواز درآمد. تا پرنده به صورت اول درآمد و آنگاه قدم‌زنان نزد او آمدند تا آنچه را که خواسته بود بهتر و دقیق‌تر مشاهده کند. این‌کثیر چنین آورده است.

نکات بلاغی: ۱- «ألم تر» رؤیت قلبی و استفهام برای شگفت‌انگیزی است.

۲- «یحیی و میّت» تعبیر به مضارع مفید تجدد و استمرار است و صیغه‌ی آن مفید قصر است: «ربّ الذی یحیی و میّت»، چون مبتدا و خبر هر دو معرفه می‌باشند پس معنایش این است که فقط خدای منزّه زنده می‌کند و می‌میراند. در بین دو کلمه‌ی «یحیی» و «میّت» طباق قرار دارد که از محسنات بدیعی است و همچنین در بین دو لفظ «مشرق» و «مغرب».

۳- «فیهت الذی کفر» تعبیر به نصّ مُشعر علیت است و سبب حیرت، همانا کفر است، و اگر می‌گفت: فیهت الکافر، چنان معنی دقیقی را نمی‌رساند.

۴- «أنی یحیی هذه الله بعد موتها» مرگ دهکده یعنی مرگ ساکنانش، پس از قبیل اطلاق محل و اراده‌ی حال است و آن را مجاز مرسل گویند.

۵- «ثم نکسوها لحما» با گوشت آن را می‌پوشانیم، همان‌طور که بدن را با لباس می‌پوشانند، ابوحنیان گفته است (پوشش حقیقی آن است که جسم را می‌پوشاند، مانند لباس، آنگاه برای گوشت که استخوان را می‌پوشاند به صورت استعاره به کار رفته است که استعاره‌ای است در غایت نیکویی.^(۱)

فواید: اول؛ مجاهد گفته است: چهار نفر سلطنت دنیا را از شرق تا غرب یافته‌اند: دو نفرشان مؤمن و دو نفر کافر بودند. دو نفر مؤمن عبارت بودند از: «سلیمان بن داود» و «ذوالقرنین» و دو نفر کافر عبارت بودند از: «نمرود» و «بخت النصر» که بیت المقدس را ویران کرد.

دوم؛ وقتی ابراهیم خلیل دید طرف گردنکش معنی حیات و موت را تجاهل می‌کند و دید روش و طریقه‌ی تلیس و وارونه جلوه دادن حقیقت و عوام‌فریبی را پیش گرفته است، و نادرستی جوابش کاملاً آشکار است به طوری که بر احدی پوشیده نیست، ابراهیم نیز به دلیلی دیگر روی آورد که دیگر به مغالطه‌کننده مجال ندهد، و فرصت ندهد طاعی به گریز و مکابره پردازد لذا گفت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ آنگاه خلیل رویش را برگرداند تا ناتوانی و لالی و گنگی او را نشان دهد.

سوم؛ این که خلیل از پروردگار پرسید: ﴿كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى﴾ این پرسش بر مبنای شک در قدرت خدا نبود، بلکه در مورد چگونگی احیاء بود، و آوردن «کیف» دلیل آن است، که درباره‌ی سؤال از حال به کار می‌رود و فرموده‌ی پیامبر ﷺ نیز مؤید این معنی است که فرموده است: «ما از ابراهیم به شک شایسته‌تریم»؛ یعنی ما که شک نداریم در صورتی که عدم شک ابراهیم به طریق اولی یقین است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ لَا يَسْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٥﴾﴾

قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَلِكِ ۚ وَالَّذِي كَأَلَدَىٰ يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧١﴾ أَيُّودُ أَخَذَكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٧٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧٣﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧٤﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٧٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا در آیات پیشین بیان کرد که انسان دو گروه است: گروهی دوستداران خدا؛ یعنی مؤمنان و گروهی دوستداران طاغوت؛ یعنی کافران، آن را با ذکر نمونه‌ای از ایمان و نمونه‌ای از طغیان دنبال کرد. و در اینجا ترغیب در انفاق را یادآور شده است، مخصوصاً انفاق در زمینه‌ی جهاد با دشمنان خدا؛ زیرا جهاد در راه خدا به سه طریق صورت پذیر است: اول، قانع کردن طرف با دلیل و برهان. دوم، جهاد با جان و سوم، جهاد با مال است. پس بعد از این که جهاد دعوت و جهاد جان را بیان کرد، هم اکنون به ذکر جهاد با مال می‌پردازد.

معنی لغات: «الْمُنُّ» بر شمردن احسان بر آن کس که به او احسان شده است، و به طریق فضل و کرم نعمت را متذکر شود، شاعر گفته است:

أفسدت بالْمَنْ ما أسديت من حَسَن ليس الكسريم إذا أسدى بِمَتَان

«رثاء الناس» یعنی در انفاق، رضایت خدا را در نظر ندارد، بلکه می خواهد مردم او را تمجید گویند. اصل آن از رؤیت است؛ یعنی چیزی که مردم آن را مشاهده می کنند تا او را تمجید کنند و بزرگش بخوانند. «صفوان» صفوان عبارت است از: سنگ صاف و بزرگ، اخفش گفته است: صفوان جمع و مفردش، صفوانه است و قول ضعیفی گفته است که مانند حجر، اسم جنس است. «وابل» به معنی باران شدید است. «صلدا» صلد یعنی سنگ صاف، و به معنی هر چیزی که بر آن رستنی نروید، «جبین اصلد» یعنی پیشانی صاف. «بربوة» ربوة: تپه، برجستگی زمین. ربوه و رایبه از ربا به معنی زیاد و مرتفع گشت. «طل» طل به معنی باران خفیف، یعنی نم نمک که دانه هایش ریز باشد. جمعی از جمله مجاهد گفته اند به معنی شب نم است. «إعصار» به معنی باد تند است که به صورت ستون از زمین بلند می شود. (گردباد) و آن را زوبعه هم می گویند. «تیمموا» یعنی قصد کردند. «تغمضوا» از اغمض به معنی سهل انگاری، چشم پوشی از ناروا.

سبب نزول: درباره ی حضرت عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف در غزوه ی تبوک نازل شد. حضرت عثمان هزار شتر را با جل و پالان تجهیز کرده و هزار دینار را نیز در اختیار پیامبر ﷺ قرار داد، پیامبر ﷺ پولها را زیر و رو می کرد و می گفت: عثمان بعد از امروز هر کاری بکند ضرر نبیند. و عبدالرحمن بن عوف چهار هزار درهم آورد و گفت: یا رسول الله هشت هزار داشتم. برای خود و عیالم چهار هزار را نگه داشته و چهار هزار را به پروردگارم قرض دادم. پیامبر ﷺ فرمود: خدا آنچه را که نگه داشته و آنچه را که دادی برایت مبارک فرماید. سپس در مورد آن دو «مثل الذین ینفقون أموالهم فی

سبیل الله... نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةِ أَنْبَتِ سَبْعِ سَنَابِلٍ﴾ ابن کثیر گفته است: خدا این مثل را برای نشان دادن پاداش چند برابر افرادی آورده است که در راه و کسب رضایت خدا مال خود را صرف می کنند، و پاداش نیک را برای آنان از ده تا هفت صد برابر افزایش می یابد؛ یعنی عمل آنان مانند کاشتن دانه ای است که از آن هفت خوشه برآید. ﴿فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ﴾ یعنی هر خوشه یک صد حبه را دربر دارد، و در نتیجه هر دانه هفت صد دانه ثمر می دهد. و این تمثیل برای چند برابر شدن پاداش فردی است که صدق اخلاص داشته است. از این رو خدای متعال گفته است: ﴿وَاللَّهُ يَضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی پاداش را برای هرکس که بخواهد چند برابر می کند، بر مبنای حال انفاق کننده و میزان اخلاص و تلاشش برای جلب رضای خدا. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی فضل و کرمش فراوان و از قصد و نیت انفاق کننده باخبر است. ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَثًّا وَلَا أَدًى﴾ یعنی جز ذات خدا از انفاق خود قصدی ندارند، و به دنبال احسان و خیرات و صدقات مَتّی نمی نهند که بگویند نسبت به تو نیکی کردم و به فریادت رسیدم. و او را اذیت نمی کنند، نیکی را نزد دیگران بازگو نمی کنند تا رنجیده خاطر نشود. ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ پاداش طاعت انجام شده را نزد خدا دارند. ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ یعنی بیم و هراس و اضطراب در روز آخرت آنها را فرا نمی گیرد، و برای از دست دادن خوشی دنیا افسوس نمی خورند. ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى﴾ یعنی رد کردن گدا به گفته ی نیکو و برپیاوردن حاجتش، نزد خدا بهتر از آن است که به او صدقه بدهی و به دنبال آن او را آزار بدهی و گدایی او را به عیب و ننگ بازگویی و به خاطر آن، او را سرزنش کنی. ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ یعنی خدا از

مخلوق بی نیاز است، و در کیفر دادن نافرمان شتاب ندارد... سپس خداوند از چیزی که باطل کننده‌ی صدقه و تباه کننده‌ی پاداش آن است، سخن به میان آورده و می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ یعنی ای ایمان‌آوردگان! با منت نهادن و اذیت کردن پاداش صدقه را خراب و تباه نکنید. ﴿كَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ مانند ریاکار که با ریاکاری، انفاق خود را تباه می‌کند. ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ و حضور در محضر خدا را تصدیق نمی‌کند، تا امید پاداش یا بیم کیفر را داشته باشد و از عذابش بترسد. ﴿وَمِثْلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ﴾ یعنی چنان ریاکاری در انفاقش مانند سنگی صاف است که مقداری خاک بر آن باشد و انسان گمان برد که زمین قابل کشت است، ﴿فَأَصَابَهُ وَايِلَ فِتْرَةٍ صُلْدًا﴾ ناگاه باران تندی بر آن فرو ریزد و خاک را با خود بشوید و سنگ صاف بدون یک ذره گرد و خاک باقی بماند. و همچنین چنین منافقی گمان می‌برد که دارای اعمالی صالح است، اما وقتی که روز رستاخیز فرا می‌رسد اعمال صالحش تباه شده و به هدر می‌رود. از این رو خداوند می‌گوید: ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ یعنی در آخرت پاداشی برای آن نمی‌یابند و اصلاً از آن سودی نمی‌برند. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ یعنی آنها را به راه خیر و رشاد هدایت نمی‌کند. سپس خدا برای مؤمنی که مالش را به خاطر جلب رضای خدا انفاق می‌کند، مثلی دیگر آورده و می‌فرماید: ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ یعنی مثل کسانی که به منظور کسب رضایت او و به عنوان تصدیق حضور در پیشگاهش و برای کسب پاداش، مال را انفاق می‌کنند، ﴿كَمِثْلَ جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ﴾ همانند باغی پردرخت است که در مکانی مرتفع قرار گرفته باشد. به خاطر نیکی درختان و پاکی ثمر به تپه اختصاص یافته است. ﴿أَصَابَهَا وَايِلَ فَاتٍ أَكَلَهَا ضَعْفَيْنِ﴾ یعنی بارانی تند و فراوان بر آن بیاید، و در نتیجه میوه‌هایش باطراوت و دو برابر ثمر زمینهای دیگر بشود. ﴿فَأَنْ لَمْ يَصْبِهَا وَايِلَ فُطْلٍ﴾ یعنی اگر باران تند آن را نزند همان باران نرم و نم‌نمک آن را کافی است، یا حتی شبنم برای آن

بس است؛ چون خاکش خوب و حاصلخیز است و هوایش لطیف و در هر حالی میوه می‌دهد. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ یعنی چیزی از اعمال بندگان بر او پوشیده نمی‌ماند. ﴿أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ یعنی آیا هر یک از شما دوست دارد که باغی بزرگ از انواع نخل و انگور و میوه‌های بسیار داشته باشد؟ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ یعنی جویبار و نهرها در زیر درختانش جاری باشد. ﴿لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ در آن تمام میوه‌ها بروید، و از هر زوج شاداب برخوردار باشد. ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ﴾ و به سن پیری برسد و قادر به کسب نباشد و دارای فرزندانی صغیر و خردسال باشد که توانایی کسب و کار ندارند، ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ در چنین حالتی تندبادی شدید همراه آتش به آن باغ بزند و آن را طعمه‌ی حریق کند، میوه و درختان که انسان بدان محتاج است بسوزد و خاکستر شود. ﴿كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ همانند این تعبیر روشن در این مثال جالب و استوار، خدا آیات خود را در کتابش برای شما بیان می‌کند تا شما را به تفکر وادارد و درباره‌ی پند و عبرت‌های نهفته در آن بیندیشید. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از مال حلال و پاک که از طریق کسب بدست آورده‌اید، خرج و انفاق کنید، ﴿وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ و از حبوبات و میوه‌های پاک که از زمین برایتان فراهم کرده‌ایم انفاق کنید، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ﴾ و قصد نکنید و تصمیم نگیرید که نامرغوب‌ها را صدقه بدهید، ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ﴾ و اگر آنها را به خودتان بدهند، جز از طریق اغماض و سهل‌انگاری آن را قبول نخواهید کرد. پس چگونگی حق خدا را از آن ادا می‌کنید؟ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ یعنی بدانید که خدا از نفقه و خرج شما بی‌نیاز است و بهترین پاداش را به نیکوکار می‌دهد. سپس خدا مردم را از وسوسه‌ی شیطان برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ شیطان در صورت دادن صدقه، شما را از فقر و بینوایی می‌ترساند، و شما را به بخل و

ندادن زکات و ادار و تحریک می‌کند. ﴿و الله يعدكم مغفرة منه و فضلاً﴾ در حالی که خدا به سبب انفاقان گناهانان را می‌بخشاید و در جبران آنچه انفاق کرده‌اید، اضافه بر سرمایه‌ای که انفاق کرده‌اید، نعمت و فضل می‌دهد. ﴿و الله واسع عليم﴾ یعنی دایره‌ی بخشش و عطایش وسیع است و می‌داند چه کسی شایسته‌ی تمجید است. ﴿يؤتي الحكمة من يشاء﴾ به هرکس که بخواهد دانش مفیدی که او را به انجام عمل صالح و دارد، عطا می‌کند. ﴿و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ یعنی به هرکس حکمت عطا شد، خیری بزرگ به او داده شده است؛ چون حکمت، آدمی را به نیکبختی ابدی هدایت می‌کند. ﴿و ما يذكر إلا أولوالألباب﴾ یعنی جز افراد دارای عقل و خرد، از قرآن و حکمت‌ها پند و عبرت نمی‌گیرند، افرادی که دارای عقلی روشن و خالص می‌باشند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿کمثل حبة﴾ خدای متعال صدقه‌ای را که در راه او انفاق می‌شود، به دانه‌ای تشبیه کرده است که کاشته می‌شود و برکت خدا آن را تا هفت صد دانه می‌رساند. پس تشبیه «مرسل مجمل» است؛ زیرا ادات تشبیه را ذکر و وجه شبه را حذف کرده است. ابوحیان گفته است: این تمثیل برای تصویر «اضعاف» است که انگار در پیش چشم ناظر مجسم است.^(۱)

۲- ﴿انبتت سبع سنابل﴾ اسناد رویاندن به «حبه»، اسنادی است مجازی و به نام «مجاز عقلی» موسوم است؛ زیرا در حقیقت رویاننده، فقط خداست.

۳- ﴿مئاً و لا أذی﴾ از باب ذکر عام بعد از خاص است به منظور افاده‌ی شمول؛ زیرا «أذی» شامل منت نهادن نیز می‌شود.

۴- ﴿کمثل صفوان علیه تراب﴾ شامل تشبیهی است به نام «تشبیه تمثیلی»؛ زیرا وجه شبه از متعدد گرفته شده است و همچنین در گفته‌ی ﴿کمثل جنة بريرة﴾ تشبیه تمثیلی

موجود است.

۵- «أَيُّودُ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ...» نه مشبه و نه ادات تشبیه را ذکر کرده است. علمای بلاغه این نوع را «استعماره‌ی تمثیلیه» می‌نامند که عبارت است از تشبیه حالی به حالی و جز مشبه به چیزی در آن ذکر نشده و قراین نشان‌دهنده‌ی قصد تشبیه است، و همزه‌ی آن برای استفهام است و معنی آن برای دوری و نفی است؛ یعنی هیچ‌کس چنان نمی‌خواهد. ۶- «تَغْمُضُونَ فِيهِ» در اینجا منظور از اغماض، تجاوز و سبک گرفتن است؛ چون انسان وقتی چیز ناخواسته‌ای را می‌بیند ابرو در هم می‌کشد تا آن را نبیند. پس کلام شامل مجاز مرسل یا استعاره می‌باشد. (۱)

فواید: اول؛ زمخشری گفته است، «مَنْ» یعنی بر شمردن احسان برای کسی که به او احسان شده است. در «نوابغ الکلم» آمده است: «آن‌که به درخواست کننده چیزی می‌دهد و منت می‌نهد، و آن‌که بخشش خود را از سائل دریغ می‌دارد با هم یکسان و برابر هستند، و طعم نیکی کردن از انگبین شیرین‌تر است، و اگر همراه منت باشد از حنظل تلخ‌تر است». (۲)

و شاعر گفته است: اگر یک نفر نسبت به من نیکی کند و یک بار آن را باز گوید لثیم و خسیس است.

دوم؛ مراحل مختلفی که باران طی می‌کند: رَش: قطره‌چکان، طَش: نم‌نم باریدن، طَل: پاشیدن، نَضَج: رگبار، هَطَل: باران شدید، و اَبَل: باران دانه درشت.

سوم؛ «عمر بن الخطاب روزی به یاران پیامبر گفت: آیه‌ی «أَيُّودُ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ» درباره چه کسی نازل شده است؟ گفتند: خدا می‌داند. عمر عصبانی شد و گفت:

۱- الفتوحات الالهية ۱/ ۲۲۳.

۲- کشاف ۱/ ۲۳۸ الالاء درختی است خوش منظر با طعمی تلخ...

بگوئید می دانید یا نمی دانید. ابن عباس گفت: ای امیرالمؤمنین! من چیزی از آن می دانم. عمر گفت: برادرزاده بگو خود را حقیر مشمار. ابن عباس گفت: ضرب المثلّی است که درباره ی مردی ثروتمند صدق می کند که اول در اطاعت خدا است سپس شیطان او را فریب می دهد و مرتکب نافرمانی می شود تا این که تمام اعمالش تباه می گردد» (۱).

چهارم؛ حسن بصری گفته است: مثلی است که جز عده ای اندک آن را درک نمی کنند، پیرمردی با جسمی ناتوان و فرزندان خردسال بیش از هر وقت به باغش محتاج است که ناگهان برق آن را در کام آتش فرو می برد. به خدا قسم هر یک از شما وقتی که از دنیا می رود از هر وقت بیشتر به عملش نیازمند است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۷۰﴾
 اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكْفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۷۱﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا إِلَّا أَيْتِنَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝۷۲﴾ لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝۷۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۷۴﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات، موضوع اتفاق در راه خیر را مورد بحث قرار می دهد؛ چه بالاترین درجه ی اتفاق، جهاد در راه خدا و اعلای کلمه ی خدا و تشویق و ترغیب در پنهان کردن صدقات می باشد؛ چون این روش از ریا و تزویر دورتر است، پس وجه مناسبت روشن است.

معنی لغات: ﴿فَنِعْمًا﴾ اصل آن «نعم ما» بوده، دو میم در هم دغم شدند و به صورت «نعم» درآمده است.

زجاج گفته است: یعنی چه نیکوست آن. ﴿احصروا﴾ حصر: به معنی حبس است؛ یعنی خود را بر جهاد محصور و حبس کرده اند، قبلاً معنی حصر بیان شد. ﴿التعفف﴾ از عفة به معنی امساک آمده است. «عف عن الشيء» یعنی از آن امساک و دوری جست و آن را طلب کرد. منظور از تعفف، دور شدن از سؤال است. ﴿بسیماهم﴾ سیما به معنی علامت است که به وسیله ی آن چیزی شناخته می شود و سیمیا مانند کیمیا هم گفته می شود، ریشه ی آن از «سمة» به معنی علامت است. خدا می فرماید: ﴿بسیماهم فی وجوههم من أثر السجود﴾. ﴿الحافا﴾ الحاف: به معنی اصرار و الحاح در سؤال است ﴿الحف﴾ به معنی اصرار ورزیدن و لجاجت کردن در سؤال است.

سبب نزول: از سعیدبن جبیر روایت شده است که مسلمانان به یثویان اهل ذمه صدقه می دادند اما وقتی یثویان در میان مسلمانان زیاد شد پیامبر ﷺ فرمود: جز به افراد هم کیش و هم آیین خود صدقه ندهید. پس از آن این آیه نازل شد: «لیس علیک هداهم» که دادن صدقه را به غیر مسلمان مباح می کند.^(۱)

تفسیر آیات: ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾ یعنی ای مؤمنان هر مالی را که خرج کردید یا در راه خدا نذر کردید، خدا از آن باخبر است و در مقابل آن

به شما پاداش می دهد. ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ و آنان که از ادای زکات امتناع می کنند یا مال را در معاصی صرف می کنند، یار و یابری ندارند که آنها را از کیفر خدا برهانند. ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنَعْمًا هِيَ﴾ یعنی اگر صدقات را آشکار کنید کار نیک انجام داده اید، ﴿وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ و اگر صدقه را پنهانی به فقرا بدهید، برای شما بهتر است؛ چون از ریا و تظاهر دورتر است. ﴿وَإِيْكَفَّرْ عَنْكُمْ سِئَاتِكُمْ﴾ یعنی خداوند به وسیله اعمال نیکوی شما، اعمال سیئه و گناهاتان را از بین می برد. ﴿وَإِلَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ و خدا از اعمال و نهان شما باخبر است. آیه پنهان داشتن اعمال نیک را تشویق می کند. ﴿إِلَيْسَ عَلَيْكَ هِدَاهُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی ای محمد! بر تو واجب نیست که مردم را هدایت نمایی، شما در مقابل گناه و اعمال ناپسند دیگران مسؤول نیستی، بلکه فقط تبلیغ بر تو واجب است و بس. و خدا هر یک از بندگان را که خود بخواهد به اسلام هدایت می کند. ﴿وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسْكُمْ﴾ یعنی هر مالی را خرج کنید برای خود خرج می کنید، و جز خودتان هیچ کس از آن بهره مند نمی شود؛ چون پاداش آن به خودتان می رسد. ﴿وَمَا تَنْفَقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ خبری است به معنی نهی؛ یعنی انفاق خود را جز به خاطر خدا قرار ندهید؛ نه به خاطر غرض دنیوی. ﴿وَمَا تَنْفَقُونَ مِنْ خَيْرٍ يَوْفُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظِلُونَ﴾ یعنی آنچه که در راه خیر انفاق می کنید، پاداش آن را چند برابر خواهید یافت، و از حسنات خود چیزی کم نخواهید یافت. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ یعنی حسنات خود را به فقرانی بدهید که خود را وقف جهاد و غزا در راه خدا کرده اند. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی به سبب اشتغال به جهاد نمی توانند به تجارت و کسب بپردازند. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ یعنی از بس که عفت و عزت نفس دارند کسانی که حال آنها را نمی دانند، گمان می کنند ثروتمند و بی نیازند. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْلَافًا﴾ یعنی ای مخاطب! از روی فروتنی و جهدی که در چهره ی آنها مشاهده می کنی حال آنها را می دانی، مع الوصف اصلاً چیزی

از مردم درخواست نمی کنند، لذا از آنان اصرار سر نمی زند. و قول ضعیفی می گوید: معنی آن این است که اگر چیزی درخواست کنند، با نرمش و ملایمت آن را می خواهند نه به طریق اصرار. ﴿وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ یعنی هر صدقه و احسانی که می کنید، خدا پاداش آن را به طور احسن می دهد. ﴿الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ یعنی آنان که به خاطر جلب رضایت خدا در جمیع اوقات و احوال، شب و روز، به آشکار و پنهان، اموال خود را خرج می کنند، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ پس پاداش نیک آنچه را که خرج کرده اند خواهند یافت و در روز قیامت بیم و هراسی ندارند و به خاطر چیزی که در دنیا از دست داده اند، غمگین نمی شوند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾ در بین لفظ «أنفقتم» و «نفقة» جناس اشتقاق برقرار است و همچنین بین «نذرتم» و «نذر».

۲- ﴿أَنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ در میان لفظ «إبداء» و «إخفاء» طباق لفظی برقرار است و همچنین در بین لفظ «لیل» و «نهار» و «سر» و «علانیه» که از محسنات بدیعی است.

۳- ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ چون بعد از گفته «یوف إليکم» آمده است، اطناب است؛ یعنی بدون کم و کاست به شما خواهد رسید.

فوائد: بعضی از حکما گفته اند: وقتی عملی نیک انجام دادی آن را پنهان بدار، و اگر نسبت به تو نیکی شد، آن را شایع و منتشر کن. و سروده اند: نیکی خود را پنهان می کند، اما خدا آن را نمایان می کند. وقتی نیکی را پنهان کنی بر ملا می گردد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ
لَا تُظْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمَ مَا تُوجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا فرمان انفاق از کسب حلال را داد، و در مورد صدقه و انفاق در راه خدا تشویق و تحریک به عمل آورد، نقطه مقابل آن را یعنی رباخواری و کسب ناپسند و چهره و سیمای کریه و ناپاک رباخواران را نیز بیان کرده و از رباخواری به آزمندی و چرک و ناپسندی یاد کرد، در صورتی که صدقه یعنی بخشش و دست و دل بازی و پاکی. و موضوع ربا درست بعد از موضوع انفاق در راه خدا ذکر شده است، تا تفاوت بین کسب پاک و ناپاک را نشان دهد، و همان طور که گفته اند: «اشیاء با ضدشان مشخص و معلوم می شوند.»

معنی لغات: «الربا» در لغت به معنی زیادی است. ربا و ربوة و رایبة به معنی افزون شدن است. و در شرع به معنی اضافه ای است که طلبکار علاوه بر اصل مال، از بدهکار می گیرد. «یتخبط» التخبط به معنی زیر پا افتادن و پلکیدن است. به معنی سردرگمی و حرکت بی اختیارانه و کورکورانه است. به معنی جن زدگی و جنون است. «المس» یعنی جنون در اصل به معنی مس یا دست زدن است. انگار شیطان انسان را لمس می کند تا

دیوانه و جن زده بشود. «سلف» به معنی گذشته و منقضی شده است. سالف الذهر یعنی روزگار دیرین و گذشته. «محقق» محق به معنی کاستن متناوب و به تأنی است، مانند کاسته شدن ماه و تبدیل شدن آن به هلال. «اثیم» گناهکار و مستغرق در گناه.

سبب نزول: طایفه ی بنی عمرو از طایفه ی ثقیف مبلغی طلب داشتند، وقتی سر رسید فرا رسید خواستند سود را از آنان بگیرند، آنگاه آیه ی «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» نازل شد: ای اهل ایمان! در صورتی که واقعا ایمان دارید، از مابقی ربا و سود دست بردارید، و اگر چنین نکنید با خدا و پیامبرش اعلام جنگ کنید. آنگاه ثقیف گفتند: «یارای آن را نداریم»؛ یعنی توان جنگ با خدا و پیامبر را نداریم، توبه کردند و فقط سرمایه های خود را وصول کردند.^(۱)

تفسیر: «الذین یا کلون الربا لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس» یعنی آنان که معامله ی ربوی انجام می دهند و خون مردم را می مکند، در روز رستاخیز مانند صرعی ها و جن زدگان افتان و خیزان از قبر خود برمی خیزند، و نمی توانید درست و مستقیم راه بروند، مانند صرعیان منگ و آشفته برمی خیزند. به عنوان مفتضح ساختن و تحقیر کردن آنان چنین سیمایی را از آنان ترسیم کرده است. «ذلك بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا» یعنی سکندری خوردن و زیر پا ماندن نشان بدین سبب است که چیزی را حلال کرده اند که خدا آن را حرام کرده است. و گفته اند: ربا مانند خرید و فروش است، پس چرا حرام است؟ خدا در رد گفته ی آنان فرموده است: «و أحل الله البیع و حرم الربا» خدا بیع را حلال کرده است؛ چون متضمن مبادله ی منافع است، و ربا را حرام کرده است؛ چون متضمن ضرر فرد و جامعه می باشد. و چون متضمن اضافه ایست که صاحب دین برایش زحمتی

نکشیده است. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ پس هر کسی که نهی خدا را دریافت و از رباخواری دست کشید، چیزی را که قبل از تحریم دریافته است به او تعلق دارد، ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ و امرش به خدا موکول است، اگر بخواهد از او درمی‌گذرد، و اگر بخواهد او را کیفر می‌دهد. ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و هر کس بعد از این که علم حاصل کرد که خدا رباخواری را تحریم نموده است، باز به رباخواری روی آورده و آن را حلال نماید، جزو مخلدین در آتش جهنم است. ﴿يَحِقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَ يَرْبِي الصَّدَقَاتُ﴾ یعنی خدا برکتِ ربا را می‌برد و رشدش را کم می‌کند. هر چند به ظاهر هم زیاد باشد. و خیر و برکت و رشد صدقات را افزایش می‌دهد، هر چند به ظاهر هم در نقص و کاستی باشد. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ و خدا جمیع سنگ‌دلان و تمام افراد بدقول و نادرست را دوست ندارد. در این آیه در مورد ربا با لحن شدیدی سخن گفته و مشخص کرده است که رباخواری از جمله اعمال و خوی کفار است. سپس در مورد مؤمنان فرمانبردار و برپادارندگان نماز و پرداخت‌کنندگان زکات زبان به مدح و تمجید گشوده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ آنان که فرمان خدا را تصدیق کرده و اعمال نیک را انجام دادند، از جمله نماز را اقامه و زکات را ادا کردند، ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ در بهشت خدا پاداش کامل می‌یابند، و از روز آشفستگی و اضطراب اکبر بیم و هراس ندارند، و به خاطر از دست دادن منافع دنیوی افسوس نمی‌خورند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ یعنی ای ایمان‌آوردگان! در صورتی که واقعاً به خدا ایمان دارید، از او بترسید و در اعمال‌تان او را در نظر داشته باشید، و ربا را رها کنید که نزد مردم دارید. ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ پس اگر رباخواری را رها نکنید، یقین بدانید که خدا و پیامبر به شما اعلام جنگ کرده‌اند. ابن عباس گفته است: روز قیامت به رباخوار می‌گویند: سلاح جنگ را بردار. ﴿وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

و اگر از رباخواری دست برداشتید حق سرمایه‌ای را دارید که داده‌اید، بدون آنکه چیزی به آن افزوده یا کاسته شود. ﴿فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ پس اگر بدهکار نادار بود، باید به او فرصت و مهلت بدهید تا وقتی که اقتدار پیدا می‌کند، نه مثل زمان جاهلیت که طلبکار به بدهکار می‌گفت: یا قرض را بده یا بر آن بیفزای، ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ یعنی نیک بدانید که اگر از طلب خود صرف‌نظر کنید بهتر و بافضیلت‌تر است و برایتان نام نیک و ذکر خیر و پاداش بزرگی در بردارد. سپس خدا بندگان را از روز سهمگین برحذر داشته که در آن موقع جز عمل صالح چیزی مفید نیست، لذا فرموده است: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ از روزی برحذر باشید که به پیشگاه خدا برو خواهید گشت، آنگاه همه کس به حساب خود خواهد رسید و به شما ظلم نمی‌شود. این آیه‌ی مبارک بدین فراگیری و نافع‌ی خاتمه یافت که آخرین آیه‌ی نازل شده از قرآن است و بعد از نزول آن وحی آسمانی قطع شد. در این آیه بندگان از چنین روزی هولناک برحذر داشته شده‌اند.

ابن کثیر گفته است: این آیه آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر ﷺ نازل شد و بعد از آن پیامبر ﷺ فقط نه شب در قید حیات بود و بعد از آن به رفیق اعلیٰ پیوست.

نکات بلاغی: ۱- ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ شامل تشبیهی است به نام (تشبیه مقلوب) که در بالاترین مراحل تشبیه قرار دارد؛ چون مشبه را در جای مشبه‌به قرار می‌دهد، مانند گفته‌ی شاعر: انگار نور آفتاب پیشانی جعفر است. اصل در آیه این بود که گفته شود: ربا مانند بیع است. اما در مورد حلال بودن ربا، باورشان به جایی رسیده بود که آن را اصلی قرار می‌دادند که بر آن قیاس شود، آنگاه بیع را به آن تشبیه کردند.

۲- ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ بین لفظ «أَحَلَّ» و «حَرَّمَ» و همچنین بین لفظ «مِثْلُ» و «يُحَقِّقُ» و «يُزِيلُ» طباق مقرر است.

۳- ﴿كفار أثم﴾ صیغه‌های فَعَال و فَعِيل برای مبالغه به کار می‌روند، پس ﴿كفار أثم﴾ یعنی عظیم‌الکفر و شدید‌الاثم.

۴- ﴿فأذنوا بحرب﴾ تنکیر آن برای نشان دادن شدت هول و هراس است؛ یعنی جنگی را اعلام کنید که هیچ قدرتی یارای آن را ندارد. ابو سعود چنین اظهار داشته است.

۵- ﴿لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ﴾ شامل «جناس ناقص» است، چون اختلاف شکل دارند، آن را جناس ناقص گفته‌اند، و از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۶- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ نکره آوردن ﴿يَوْمًا﴾ برای عظمت و هول و هراس است.

فوائد: اول؛ بهره‌گیری از ربا را به (خوردن ربا) رباخواری تعبیر کرده است؛ زیرا اغلب منافع به منظور خوردن بدست می‌آید. گناه ربادهنده و رباگیرنده یکسانند که در حدیث آمده است: پیامبر ﷺ رباخوار و ربادهنده و موکل و نویسنده و شاهد آن را لعنت کرده و گفته است: عموماً یکسانند.

دوم؛ خدای متعال رباخواران را به صرع‌زدگان تشبیه کرده است که شیطان آنان را جن‌زده کرده؛ چون خدا حجم ربا را در شکم آنها زیاد می‌کند و بر آنان سنگینی می‌کند، و مانند افراد خنگ و خُل، افتان و خیزان تلوتلو می‌خورند. سعید بن جبیر گفته است: نشانه‌ی رباخواری در روز قیامت چنان است.

سوم؛ درباره‌ی معنی آیه‌ی «لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ» شهید راه اسلام، سید قطب رحمه الله مطلبی را بیان داشته است که ترجمه‌ی آن را در زیر می‌آوریم: «جمله‌ایست ترس‌انگیز و تصویری است هراس‌آور. هیچ تهدید معنوی بسان این تصویر زنده و مجسم‌کننده احساس نمی‌شود. تصویر جن‌زده‌ی مصروع. و اکثر مفسران گفته‌اند: منظور از قیام در این تصویر هراس‌انگیز، همانا قیام روز قیامت است.

اما چنانچه مشاهده می‌کنیم در سیستم و نظام رباخواری، بر روی این کره‌ی خاکی چنین قیامی نیز صورت گرفته و بشریت سرگردان و ره‌گم‌کرده بسان دیوانه و جن‌زده می‌پلکد

و تلوتلو می خورد. جهانی که ما امروز در آن به سر می بریم دنیایی است آشفته و پراضطراب و هراس انگیز، و مالا مال از بیماری های عصبی و روانی. با وجود تمام پیشرفت های مادی و فرهنگی و بدنی و علیرغم تمام مظاهر آسایش و پیشرفت مادی جهان، جنگ های فراگیر و تهدیدهای اتمی ویرانگر و جنگ اعصاب و آشفته گی های مداوم در اینجا و آنجا مشاهده می شود، قدرتمندان به یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهند^(۱). این نظری است نیکو. چهارم؛ بخاری از ابوهریره روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرمود: یک نفر بود که به مردم قرض می داد، به غلامش می گفت وقتی به بینوایی برخورد کردی، از او درگذر که شاید خدا از ما درگذرد، با خدایش ملاقات کرد و از او درگذشت^(۲).

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَٰهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَٰهِدٌ وَإِنْ نَفَعْتُمْ فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ

مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احکام ربا را بیان کرد و زشتی و ناپسندی موجود در آن را یادآور شد و این که ربا اضافه ایست که از عرق و خون و گوشت بدهکار گرفته می شود و چنین کسی ناپاک است و اسلام از آن متنفر است و آن را حرام کرده است، پشت سر آن به ذکر قرض الحسنه پرداخته و احکام مربوط به قرض و تجارت و رهن را بیان کرده است. تمام این موارد طریقه ی شرافتمندانه ی توسعه و گسترش اقتصاد و توسعه می باشند که خیر و صلاح فرد و جامعه را در بردارد. ضمناً آیه ی قرض بلندترین آیه ی قرآن است، که نشانگر توجه و عنایت اسلام به سیستم های اقتصادی است.

معنی لغات: ﴿وَلِیْلِل﴾ از املا، به معنی برخواندن برای نوشتن است. امل و املی نیز آمده است. ﴿بِخَس﴾ بخش به معنی نقص است. ﴿تَسْأَمُوا﴾ سأم و سامة به معنی به ستوه آمدن و منزجر شدن است. ﴿أَقْطَط﴾ قسط به کسر قاف به معنی عدالت و داد است؛ رجل أقطط یعنی مرد دادگر. و به فتح قاف به معنی جور و ستم است. پس قَسَط به معنی ستم کرد. ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ ستمگران هیزم و سوخت جهنم هستند. ﴿تَضَلَّ﴾ ابو عبید گفته است: تضل به معنی فراموش کردن است، و «الضلال عن شهادة» یعنی فراموش کرد. جزئی از آن را فراموش کرد. ﴿أَدْنَى﴾ نزدیکتر. ﴿تَرْتَابُوا﴾ مشکوک شوید، از ریب به معنی شک است. ﴿فَرِهَانٌ﴾ جمع رهن به معنی گرو؛ یعنی چیزی که به عنوان تضمین و گرو به طلبکار داده می شود.

تفسیر: ﴿یا ایها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاکتبه﴾ یعنی ای ایمان آورندگان! اگر قرضی را برای مدت معینی به کسی دادید آن را بنویسید. این دستور از جانب خدا راهنمایی است برای نوشتن معاملات مدت دار، تا بیشتر و بهتر و مطمئن تر، مقدار و زمانش محفوظ بماند. ﴿ولیکتب بینکم کاتب بالعدل﴾ یعنی باید منشی عادل و امین بدون جور و ستم آن را بنویسد که به هیچ یک از طرفین ظلم نشود، ﴿ولایأب کاتب أن یکتب کما علمه الله﴾ و منشی از نوشتن از روی عدالت و مطابق آنچه خدا به او آموخته است نباید امتناع کند. ﴿فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق﴾ یعنی بدهکار که حق به گردن دارد آن را دیکته کند؛ چون معترف و مشهود علیه همواست. ﴿ولیتق الله ربه و لایبخس منه شیئاً﴾ و باید از خدا بترسد و چیزی را از حق کم نکند. ﴿فإن کان الذی علیه الحق سفیهاً أو ضعیفاً﴾ پس اگر بدهکار کم عقل و ولخرج یا بجه یا پیر و فرتوت و افتاده باشد، ﴿أو لایستطیع أن یملّ هو فلیملل ولیه بالعدل﴾ یا اگر خود به سبب لکنت زبان یا سبک مغزی یا گنگی نتواند دیکته کند، قیم یا وکیلش به صورتی عادلانه، بدون کم و زیاد مطلب را دیکته کند، ﴿واستشهدوا شہدین من رجالکم﴾ و به منظور اطمینان و استحکام بیشتر علاوه بر نوشتن، دو نفر از مسلمانان را شاهد قرار دهید. ﴿فإن لم یکونا فرجلین و امرأتان من ترضون من الشہداء﴾ اگر دو مرد حاضر نبودند، یک مرد و دو زن از افراد مورد اعتماد و عادل و متدین را شاهد بگیرید، ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخری﴾ که اگر یکی از دو زن شهادت را فراموش کرد، دیگری او را یادآور شود. این امر علت وجوب دو زن است؛ چون در ضبط و به خاطر سپردن ضعیف می باشند. ﴿ولایأب الشہداء إذا ما دعوا﴾ یعنی وقتی از آنها خواسته شود، نباید از ادا یا تقبل شهادت امتناع ورزند. ﴿ولا تسأموا أن تکتبه صغیراً أو کبیراً إلى أجل﴾ از این که صغیر یا بزرگسال موعد آن را بنویسد و این که کم باشد یا زیاد، ناراحت و نگران نباشید. ﴿ذلکم أقسط عند الله و أقوم للشهادة و أدنی الّا ترتابوا﴾ یعنی نوشتن بدهی که

فرمانش را دادیم، در حکم و فرمان خدا عادلانه‌تر است و برای این‌که دچار فراموشی نشوید، استوارتر است، و برای این‌که دچار شک و تردید نشوید، بهتر می‌باشد. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ یعنی مگر این‌که خرید به صورت حضوری و نقد و دست به دست انجام شود و بها نقداً پرداخت گردد، ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ که در این صورت نوشتن آن اشکالی ندارد؛ چون در این حالت مواردی که می‌بایست از آن برحذر بود منتفی است. ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ یعنی به طور مطلق بر حق خود گواه بگیرید؛ اعم از این‌که معامله نقدی و قطعی باشد یا قرضی؛ چون در این صورت بعید است نزاع و اختلافی اتفاق یفتد. ﴿وَلَا يَضَار كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ یعنی نباید صاحب حق به نویسنده یا گواه ضرری برساند. ﴿وَأِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ در صورتی که اعمالی را انجام بدهید که شما را از آن منع کرده‌ام، سبب خروجتان از فرمان خدا شده و از آن دور رفته‌اید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ از خدا بترسید و در اعمالتان رضایت او را در نظر داشته باشید؛ زیرا دانش مفیدی که باعث نیکیبختی دو جهان است به شما خواهد آموخت. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ و خدا از منافع و عواقب امور باخبر است و هیچ چیز بر او پوشیده نیست. ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ یعنی اگر در سفر بودید و معامله‌ای را برای مدتی معین انجام دادید و نویسنده را نیافتید، به جای نوشتن، چیزهایی گروگان بگیرید و آن را به عنوان وثیقه دریافت دارید، ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الذی اؤتمن امانته وليتقِ الله ربه﴾ اگر طلبکار از بدهکار امین باشد و از گرفتن وثیقه و گرو بی‌نیاز شد و از امانت‌داری طرف اطمینان داشت، بدهکار باید بدهی را پرداخت و امانت‌داری را رعایت کند و از خدا بترسد. ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ من یکتّمها فإنّه آثم قلبه یعنی هر وقت برای ادای شهادت از شما دعوت به عمل آمد، آن را کتمان و پنهان نکنید؛ چون کتمان آن گناهی است بس بزرگ، قلب خطاکار و صاحبش را از حق منحرف می‌کند. و مخصوصاً قلب را یادآور شده است؛ چون سلطان

اعضاء، قلب است. وقتی قلب صالح باشد، تمام بدن صالح است و اگر قلب فاسد گردد، تمام بدن نیز فاسد و تباه می‌شود. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ یعنی یک ذره از اعمال و کردار بندگان بر خدا پوشیده نیست.

نکات بلاغی: ۱- در این آیه‌ی شریفه انواع فصاحت موجود است از جمله: ﴿تَدَانِيْتُمْ بَدِيْنٍ﴾، ﴿اسْتَشْهَدُوا شَهِيدِيْنٍ﴾، ﴿اَوْثَقْنَ اَمَانَتَهُ﴾ و ﴿يَعْلَمُكُمْ ... وَ عَلِيْمٌ حَاوِيْ جَنَاسِ مَغَايِرٍ، اسْت.﴾

۲- گفته‌ی ﴿صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا﴾ و ﴿اَنْ تَضِلَّ ... وَ تَذْكُرْ﴾ شامل طباق است؛ زیرا ضلال در اینجا به معنی نسیان است.

۳- گفته‌های ﴿فَاَكْتَبُوْهُ وَ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لَا يَأْبُ كَاتِبٌ﴾، ﴿فَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ... فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ و ﴿وَ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهَا فَتَذْكُرْ اِحْدَاهَا الْاُخْرٰى﴾ حَاوِيْ اِطْنَاب است.

۴- همچنین شامل ایجاز به حذف است، که مؤلف «البحر المحیط» نمونه‌های آن را یادآور شده است.

۵- به منظور ایجاد هیبت و تربیت نفوس، لفظ «الله» را در سه جمله تکرار کرده است: ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، ﴿وَ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ﴾ و ﴿وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾. و به منظور مبالغه در تحذیر در ﴿وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رِبَهٗ﴾ اسم مبارک و صفت جمیل را با هم جمع کرده است.

فوائد: دانش دو نوع است: دانش کسبی و دانش وهبی (خدادادی). اولی از طریق تلاش و پشتکار و یادآوری به دست می‌آید، و دومی از طریق پرهیزگاری و عمل صالح حاصل می‌شود؛ چرا که خدا فرموده است: ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ﴾. چنین دانشی را علم لدنی می‌گویند: ﴿وَ اَتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِيْمًا﴾ از جانب خود به او دانش دادیم. چنین علمی مفید است و خدا به هر یک از بندگان صالحش که بخواهد آن را عطا می‌کند. امام شافعی به چنین علمی اشاره کرده و می‌گوید:

از بدی حافظه‌ام پیش و کعب شکایت بردم مرا به ترک نافرمانی راهنمایی کرد
و به من گفت: دانش نور است و نور خدا به نافرمان نمی‌آید

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۸۲) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُتِبَ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۸۵﴾ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: چنان مناسب است که این سوره‌ی مبارکه با این آیات شریفه ختم شود؛ چون شامل تکالیفی فراوان است از قبیل: نماز، زکات، قصاص، روزه، حج، جهاد، طلاق، عده، احکام ربا، بیع، قرض ... و غیره. پس وقتی چنین شرایعی را به عهده‌ی ما نهاده است مناسب آن است که اعلام بدارد او مالک و صاحب تمام مکنونات و محتویات آسمان‌ها و زمین است، لذا هرگونه تکلیفی را که خود بخواهد به هر کدام از بندگان می‌دهد و پاداش و کیفر اعمال در قیامت داده می‌شود. بنابراین به طریق وعید و تهدید سوره را به این آیات خاتمه داده است.

معنی لغات: ﴿إِصْرًا﴾ اصر در لغت به معنی سنگینی و سختی است. نابغه گفته

است: «ای کسی که از ظلم و ستم جلوگیری می کنی و نمی گذاری که سران و بزرگان آنان در گمنامی به سر ببرند و بار سنگین معروف شدن آنها را نیز بر دوش می گیری»^(۱) و تکالیف سخت و مشقت آور را نیز «إصر» نامیده اند؛ چرا که بر شانه ی آدمی سنگینی می کند، و «عهد» را نیز إصر نامیده اند؛ چرا که رعایت آن و وفای به آن سنگین است. «طاقة» توانایی انجام کاری، از «اطاق الشیء» آمده است و مصدر است و برخلاف قیاس فعل وارد شده است. «اعف عنا» عفو به معنی گذشت از گناه است. «اغفر لنا» غفران به معنی عیب پوشی است.

سبب نزول: هنگامی که آیه ی «وإن تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله» نازل شد، این آیه بر یاران رسول خدا ﷺ بسیار گران آمد، پس به نزد پیامبر آمده و عرض کردند: اعمالی بر ما واجب شده است که توانایی انجام آن را داریم از قبیل نماز، روزه، جهاد، صدقه و ... اما این آیه که بر شما نازل شده است توانایی عمل کردن آن را نداریم، پیامبر ﷺ فرمود: آیا می خواهید همانند اهل کتاب که قبل از شما بودند، لب به سخن بگشایید؟ آنها می گفتند: «سمعنا و عصینا» پس بگویند «سمعنا و أطعنا» پس هنگامی که یاران رسول خدا به دنبال وی «سمعنا و أطعنا» را تکرار کردند و بر زبان جاری نمودند، خداوند این آیه را نازل کرد: «أمن الرسول بما أنزل الیه من ربه» و خداوند آیه ی قبلی را به وسیله ی این آیه نسخ کرد: «لا یكلف الله نفساً إلا وسعها لها کسبت و علیها ما اکتسبت»^(۲).

تفسیر: «الله ما فی السموات والأرض» یعنی خداوند سبحان مالک تمام آنچه که در آسمان ها و زمین قرار دارد، می باشد و بر تمامی موجوداتی که در بین این دو قرار دارد،

۱- یا مانع الضیم أن ینغشی سرانهم و الحامل الأصر عنهم بعد ما عرفوا

۲- مسلم آن را اخراج کرده است. به «اسباب النزول» واحدی صفحه ی ۵۱ مراجعه کنید.

آگاه و مطلع است. ﴿وإن تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله﴾ یعنی بدیهایی را که در دل دارید چه آشکار کنید و چه پنهان بدارید خداوند به آن آگاه است و شما را بر آن محاسبه می‌کند، ﴿فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء والله علی کل شیء قدیر﴾ پس هر که را بخواهد عفو خواهد کرد و هر که را بخواهد مؤاخذه می‌نماید و او بر هر چیزی توانا است و در رابطه با آنچه که انجام می‌دهد مورد سؤال قرار نمی‌گیرد اما دیگران را بر عملکردهایشان بازخواست می‌کند. ﴿آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه والمؤمنون﴾ یعنی محمد ﷺ و مؤمنان به وحی و قرآنی که خدا بر او نازل کرد ایمان دارند. ﴿کل آمن بالله وملائکته وکتابه ورسله﴾ یعنی تمامی انبیا و پیروان آنان به وحدانیت خدا و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیامبران ایمان دارند. ﴿لانیفرق بین أحد من رسله﴾ یعنی میان پیامبران تفاوت قایل نیستیم که بعضی را تصدیق کنیم و به بعضی دیگر از آنها کافر باشیم. همان‌طور که یهود و نصاری چنان کردند بلکه ما به جمیع پیامبران خدا، بدون جدایی و تفرقه، ایمان داریم. ﴿وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر﴾ یعنی دعوت را پذیرفتیم و فرمانت را اطاعت کردیم و سرانجام ما فقط پیش تو می‌باشد. ﴿لایکلف الله نفساً إلا وسعها﴾ یعنی خدای متعال به هیچ‌کس بیش از توانایی تکلیف نمی‌کند، ﴿لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت﴾ هر کس پاداش عمل نیک خود را می‌یابد و کیفر گناه مرتکب شده را می‌بیند. ﴿ربنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطانا﴾ یعنی در دعایتان چنان بگوئید: بار خدایا! ما را به سبب اعمالی که ناآگاهانه و از روی فراموشی از ما سر می‌زند آزار مده. ﴿ربنا ولا تحمل علینا إصرارکما حملته علی الذین من قبلنا﴾ یعنی خدایا! ما را به اعمالی مکلف مفرما که توانش را نداریم، از قبیل خودکشی کردن در توبه و قیچی کردن و بریدن محل ناپاکی که بر ملت‌های قبل از ما مقرر شده بود. ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ خدایا! تکالیف و امتحاناتی بر ما مقرر مفرما که قدرتش را نداریم، ﴿واعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا﴾ و گناهان ما را پاک و محو فرما و خطاها و ناپسندی‌های

ما را مستور بدار، و روز حشر اکبر ما را بی آبرو مگردان، و با رحمت و مهرت که همه چیز را در بر می گیرد به ما رحم فرما، «أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» بار خدایا! تو یاور و سرپرست امور ما هستی، پس ما را خوار و خفیف مکن و ما را بر دشمنان خود و دشمنان تو یعنی بر کافران چیره فرما، آنان که با دین تو به مخالفت برخاسته و یگانگی تو را انکار کرده و پیامبرت را تکذیب کرده اند. روایت است وقتی پیامبر ﷺ این دعا را می خواند در هر نوبت به او گفته می شد: انجام دادم (یعنی خدا می گفت: دعایت را اجابت کردم).

نکات بلاغی: ۱- آیه شریفه متضمن انواع فصاحت و اقسام بلاغت می باشد، از جمله در «وإن تبدو... أو تخفوه» و «یغفر» و «یعذب» طباق موجود است و در «کسب» و «اکتسب» طباق معنوی موجود است؛ زیرا «کسب» برای خیر و «اکتسب» برای شر به کار می رود.

۲- در «آمن... والمؤمن» جناس اشتقاق برقرار است.

۳- در «لأنفرق بین أحد من رسله» اطناب برقرار است.

۴- در «المؤمنون» ایجاز به حذف موجود است؛ یعنی آمنوا بالله و رسله و...

فوائد: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر ﷺ فرمود: هر کس در شب دو آیه آخر سوره بقره را بخواند او را کفایت می کند. اخراج از بخاری. و در روایت مسلم آمده است که فرشته از آسمان نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: «مژده باد تو را دو نور به تو اعطا شد که به هیچ پیامبری قبل از تو عطا نشده است و آن دو عبارتند از: فاتحة الكتاب و آخر سوره بقره، هر حرفی از آن را بخوانی به تو داده می شود.

پیش درآمد سوره

سوره‌ی آل عمران از جمله سوره‌های بلند است که در مدینه نازل شده‌اند، این سوره دو رکن مهم از ارکان دین را در بردارد که عبارتند از: اول؛ رکن عقیده و باور و اقامه‌ی دلایل و براهین بر یکتایی و یگانگی ذات جلیل الله. دوم؛ رکن تشریع و قانونگذاری است مخصوصاً قانون مربوط به مغازی و جهاد در راه خدا. در مورد اول، آیات کریم در رابطه با اثبات وحدانیت خدا، و پیامبری، و اثبات صدق قرآن، و رد و برطرف کردن شبهاتی که اهل کتاب پیرامون اسلام و قرآن و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برانگیخته بودند نازل شده‌اند و اگر سوره‌ی بقره بحث و داستان گروه اهل کتاب، یعنی «یهود» را مورد بررسی قرار داد و به آن پرداخت، و حقیقت و نوایا و نهفته‌های آنها را برملا ساخت، و ناپسندی و زشتی و حیل‌های درونی آنها را روشن کرده است، سوره‌ی آل عمران داستان گروه دوم اهل کتاب یعنی «نصاری» را مورد بحث و بررسی قرار داده است، نصاری که در مورد حضرت مسیح به جدل برخاسته و خدایی او را گمان کردند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را تکذیب کرده و به انکار قرآن برخاستند. بحث موضوع آنها تقریباً نصف سوره را فرا گرفته است. با دلایل قطعی و یقینی شبهاتی را رد می‌کند که آنها برانگیخته‌اند، مخصوصاً درباره‌ی حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام، و در ضمن این رد قطعی، بعضی اشاراتی نیز در رابطه با یهود آمده است. و همچنین به مسلمانان هشدار داده است که از حیل و نیرنگ و توطئه‌ی اهل کتاب ایمن نباشند. اما رکن دوم، موضوع و بحث بعضی از احکام شرعی را از قبیل فرض بودن حج و جهاد و امور ربا و حکم مانع

زکات را مورد بررسی قرار داده است. و در مورد غزوه‌ی بدر و غزوه‌ی احد به تفصیل پرداخته است و دروس و تجربه‌ها و پندهایی را یادآور شده است که مسلمانان از آن غزوه‌ها دریافتند. آنان در غزوه‌ی بدر پیروز شدند، و در غزوه‌ی احد به سبب نافرمانی از دستورات پیامبر ﷺ با شکست مواجه شدند و از کفار و منافقان، سرزنش و تمسخر و تحقیر شنیدند، آنگاه خدای متعال آنها را به حکمت آن درس راهنما شد، که خدا می‌خواهد بدین وسیله صفوف مؤمنان را از افراد فاسدالقلب پاکسازی کند، تا پاک و ناپاک از هم متمایز و مشخص شوند. همچنین آیات شریفه درباره‌ی نفاق و منافقین به تفصیل بحث نموده و موقف آنان را در مورد سست کردن عزم و اراده‌ی مؤمنان برملا ساخته است، سپس با اندیشه و تفکر و غور در ملکوت آسمانها و زمین و مکنونات آنها و استحکام و شگفتی ساختار و بنیان آنها و عجایب و اسرار که بر وجود خالق دانا دلالت دارند، موضوع را خاتمه داده و در آخر به یادآوری جهاد و جهادگران پرداخته و همان توصیه‌ی منفرد و جامع را خاطر نشان ساخته است که وسیله و سبب تحقق خیر و عظمت و تکمیل رستگاری و پیروزی می‌گردد، آنگاه که می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون»

فضیلت این سوره: نواس بن سیمان آورده است که شنیدم: پیامبر ﷺ می‌فرمود: روز قیامت قرآن و عاملان به قرآن به حضور حق آورده می‌شوند، در پیشاپیش آنها سوره‌ی بقره و آل عمران قرار دارند. (۱)

نامگذاری سوره: این سوره به این سبب به (آل عمران) موسوم گشته است که داستان آن خاندان جلیل را متضمن است، و تجلی قدرت الهی در ولادت عیسی بن مریم را در بردارد.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ۱﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿۲﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳﴾ مِنْ قَبْلُ هَدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿۴﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۵﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿۷﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۸﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيُصْوَغَ لِحُكْمِكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۹﴾

معنی لغات: ﴿الْحَيُّ﴾ زنده، پایدار همیشگی که فناپذیر نیست و او را مرگ نباشد. ﴿الْقَيُّومُ﴾ آن‌که به تدبیر امور بندگان می‌پردازد. ﴿يُصَوِّرُكُمْ﴾ تصویر یعنی قراردادن چیزی بر شکلی معین؛ یعنی هر طور که اراده کند شما را خلق می‌کند. ﴿الْأَرْحَامُ﴾ جمع رحم، محل تکوین جنین است. ﴿مُحْكَمَاتٌ﴾ محکم یعنی آنچه معنیش روشن و واضح باشد. قرطبی گفته است: محکم آن است که تأویلش شناخته شود و معنی و تفسیرش درک گردد، و متشابه آن است که هیچ‌کس به مفهومش راه نمی‌یابد و فهم آن به ذات خدا اختصاص دارد نه مخلوقش، مانند حروف مقطعه‌ی اوایل سوره‌ها. این بهترین سخنی

است که در این مورد گفته شده است. ^(۱) «أم الكتاب» یعنی اساس و بنیان و ستون کتاب. «زین» یعنی انحراف از حق. زاع یعنی منحرف شد. «تأویل» تأویل یعنی توضیح و تفسیر. اصل آن به معنی برگشت و مصیر است. آل الأمر به معنی چنان شد. «الراسخون» رسوخ به معنی ثابت شدن و استقرار یافتن و ثبات است. شاعر گفته است: محبت لیلی در قلبم طوری رسوخ یافته است که روزگار آن را دگرگون نمی‌کند. ^(۲)

سبب نزول: این آیات در مورد هیأت اعزامی نصارای نجران که مرکب از شصت سوار بود نازل شده است. در بین آنها چهارده نفر از اشراف و سه نفر از بزرگان به نام‌های «عبدالمسیح»، امیر آنان «الایهم»، مشاور آنان و «ابو حارثة بن علقمه»، پیشوای دینی آنها قرار داشتند. آنها نزد پیامبر ﷺ آمده و سه نفر از آنها با پیامبر ﷺ به گفتگو نشستند، گاهی می‌گفتند: عیسی خداست؛ چون مردگان را زنده می‌کند، و زمانی می‌گفتند: پسر خدا است؛ چون پدر ندارد، و گاهی می‌گفتند: «سومی سه» نفر است؛ چون خدا فرموده است: کردیم و گفتیم، و اگر تنها یکی بود می‌گفت: کردم و گفتم. پیامبر ﷺ به آنها گفت: آیا نمی‌دانید که خدای ما زنده است و هرگز نخواهد مرد؟ عیسی خواهد مرد؟ گفتند: بله می‌دانیم. فرمود آیا نمی‌دانید هیچ فرزندی بدون شباهت به پدر نخواهد بود؟ گفتند: چرا می‌دانیم. گفت: آیا نمی‌دانید که خدا مراقب همه چیز است، آن را تغذیه و روزی می‌دهد و آن را حفظ می‌کند؟ و آیا عیسی چنان چیزی را می‌داند جز آنچه خدا به او آموخته است؟ گفتند نه. باز پرسید آیا نمی‌دانید پروردگارتان خوردن و آشامیدن ندارد، و حدث از او سر نمی‌زند در حالی که عیسی می‌خورد و می‌آشامد و حدث از او سر می‌زند؟ ^(۳) گفتند: بله، آنگاه گفت: پس چگونه مطابق پندار شما می‌شود؟ آنگاه سکوت کردند و جز

انکار راهی را پیش نگرفتند، در همین رابطه حدود هشتاد و چندی آیه از این سوره نازل شد.

تفسیر: ﴿الْم﴾ به اعجاز قرآن اشاره دارد و قرآن از امثال این حرف هجایی نظم و ترکیب یافته است. (در اول سوره بقره بیان شد) ﴿اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی پروردگاری است غیر از او معبودی به حق نیست، ﴿الْحَى الْقَیُّوْم﴾ یعنی پاینده‌ی دائمی که مرگ و نیستی به وی راه ندارد، و به تدبیر امور بندگان می‌پردازد. ﴿نَزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ یعنی ای محمد! قرآن را با دلیل و برهان یقین و قاطع بر تو نازل کرد. ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَيْهِ﴾ مطالب کتبی را تصدیق می‌کند که قبل از آن نازل شده‌اند. ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلِ هَدًى لِلنَّاسِ﴾ و دو کتاب با عظمت «تورات» و «انجیل» را قبل از نزول قرآن برای هدایت بنی اسرائیل نازل کرد، ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ و چنین کتاب‌های آسمانی را نازل کرده که حق و باطل را از هم جدا می‌سازند و تفاوت هدایت و گمراهی را یادآور می‌شوند. و بنا به قول ضعیفی منظور قرآن است، به خاطر تعظیم مقامش تکرار شده است.^(۱) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ یعنی آنان که به ناروا آیات را رد و انکار کرده و با آن به مخالفت برخاستند، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ روز رستاخیز عذابی بسیار دردناک خواهند داشت. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ و خداوند بر کار خود چیره است و مغلوب نمی‌شود و از نافرمان انتقام می‌گیرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ همانا در جهان هیچ امری از او پنهان و از علمش ناپیدا نیست، پس بر تمام آنچه در عالم مکنون است، مطلع و هیچ چیز بر او مخفی نیست. ﴿هُوَ الَّذِي يَصُورُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ همو است در رحم مادران همان‌طور که خود بخواهد شما را خلق می‌کند؛ مذکر یا مؤنث، زشت

۱- این نظر قتاده و ربیع است و ابن جریر قبول کرده است که فرقان، به معنی فارق بین باطل و حق است و فارق بین هدایت و گمراهی است که قرآن در (نزل علیک الکتاب) بیان شده است.

یا زیبا، شما را خلق می‌کند. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ یعنی جز او پروردگاری نیست، در یگانگی و الوهیت تک و منفرد است، در ملک خود مقتدر و در صنعش دانا است. این آیه زعم نصاری را رد می‌کند که ادعای الوهیت حضرت عیسی را دارند، از این رو خدا بیان کرده است که همو تصویرگر موجودات زنده در ارحام است. و مشخص کرده است که حضرت عیسی مانند دیگر بندگان غیب نمی‌داند. ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ یعنی همو است که قرآن عظیم را بر تو ای محمد نازل کرده است. ﴿فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ در آن آیاتی روشن و با دلایلی آشکار قرار دارند که هیچ‌گونه ابهام و اشتباه و التباسی در آنها نیست، از قبیل آیات حلال و حرام که آنها اصل و بنیان کتابند، ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ و آیاتی دیگر در آن است که دلالتشان بر بسی از مردم مشتبه می‌شود. پس هرکس آیات متشابه را به واضح و محکم برگرداند هدایت شده است و اگر برعکس کند گمراه گشته، از این رو خدا فرموده است: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ هرکس قلباً متمایل به انحراف از هدایت به سوی گمراهی باشد، از متشابه آیات پیروی کرده و به میل خود آن را تفسیر می‌کند، ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ به قصد سرگردان کردن مردم در مورد دینشان و وانمود کردن این که تفسیر کلام خدا را می‌جوید، همان‌طور که نصاری درباره‌ی حضرت عیسی عمل کردند، آنها به فرمایش خدا در مورد حضرت عیسی که می‌فرماید: ﴿وَكَلِمَةً أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحَ مِنْهُ﴾ استدلال کرده‌اند که حضرت عیسی جزئی از خدا می‌باشد، از این رو ادعای الوهیت او را کردند، و این آیه‌ی محکم و روشن را رها کردند که می‌فرماید: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ که به طور یقین بر بنده بودن و پیامبر بودنش، دلالت دارد. ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ یعنی جز ذات خدا هیچ‌کس تأویل و معنی متشابه را نمی‌داند. ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ یعنی آنان که در دانش استوارند و جایگاه و مقامی دارند، ایمان دارند که متشابه از جانب خدا آمده است. ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ یعنی هر یک از محکم و متشابه حق و درست است و از

جانب خدا و کلام اوست. خدا فرموده است: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ یعنی جز افرادی که دارای عقل سلیم و اندیشه‌ی روشن هستند، هیچ کس از آن پند نمی‌گیرد و در آن نیک نمی‌اندیشد. ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ بار خدایا! نهاد و قلب و خرد ما را از حق و جاده‌ی حقیقت منحرف مفرما و ما را گمراه مکن، ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ بعد از این که ما را به دین حق خود هدایت کردی و شریعت مستقیم خود را به ما نمایاندی. ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ و از فضل و کرم خود به ما رحمت و خیر عطا فرما و ما را بر دین حقت ثابت قدم بدار. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ بی‌گمان خدایا! فقط تو از فضل و کرم و بخشش و احسان خودت به بندگان عطا می‌فرمایی. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ خدایا! در آن روز پریم و هراس (روز حساب) که شکی در تحقق آن نیست تمام خلائق را جمع می‌کنی. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ یعنی وعده‌ی تو حق است و تو خلاف وعده نمی‌کنی همان‌طور که گفته‌ای: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ﴾ ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا؟﴾^(۱)

نکات بلاغی: ۱- ﴿أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ قرآن را به کتاب که اسم جنس است نام برده است تا نشان دهد که بر سایر کتب آسمانی تفوق و برتری دارد، که انگار فقط قرآن استحقاق را دارد که اسم کتاب بر آن اطلاق شود.

۲- ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ کنایه از کتاب‌های پیشین آسمانی است، و گذشته را به حاضر نام می‌برد؛ چرا که بسیار نمایان و مشهور است.

۳- ﴿أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ یعنی سائز مطالب را که حق را از باطل جدا می‌کند نازل کرده است. عطف عام بر خاص است؛ چون اول سه کتاب را یادآور شد، سپس آنها را به صورت عام ذکر کرد، تا با عنایت و توجه به یک کتاب خاص، فایده‌ی آن عام و فراگیر باشد.

۴- ﴿هن أم الكتاب﴾ شریف رضی گفته است: این استعاره می باشد، به این معنی که این آیات اصل و اساس کتاب می باشند، پس به منزله ی مادر است، و انگار بقیه ی قرآن تابع یا مربوط به آن است، همان طور که فرزند به مادرش مربوط است و در موارد مهم به آن پناه می برد.

۵- ﴿و الراسخون فی العلم﴾ این استعاره است، و منظور افراد صاحب نظر و مقتدر در دانش است که به رسوخ چیزی سنگین در زمین نرم تشبیه شده است. «راسخون فی العلم» از «ثابتون فی العلم» بلیغ تر است. (۱)

فواید: اول؛ حضرت عایشه نقل کرده است که پیامبر ﷺ آیه ی ﴿هو الذی أنزل علیک الکتاب...﴾ را تا آخر خواند آنگاه گفت: اگر افرادی را دیدید که از متشابه پیروی می کنند بدانید که آنها همان افرادی هستند که خداوند از آنها نام برده است، از آنها برحذر باشید. دوم؛ قرطبی گفته است: بهترین گفته در مورد متشابه و محکم آن است که محکم همان است که تأویلش شناخته و معنی و تفسیرش دانسته شود، و متشابه همان است که فهم و معنیش به خدا اختصاص دارد نه به مخلوق، و هیچ کس به فهم آن راه نمی یابد. بعضی گفته اند متشابه مانند دانستن زمان قیام قیامت و خروج یاجوج و ماجوج و خروج دجال و حضرت عیسی و حروف مقطعه در اوایل سوره ها. (۲)

سوم؛ آیات قرآن همان طور که آیه ی شریفه بر آن دلالت دارد، دو قسم است: قسمی محکم و قسمی متشابه است. اگر گفته شود که چگونه می توان بین این آیه و آنچه در سوره ی هود آمده که تمام قرآن محکم است: ﴿کتاب أحکمت آیاته﴾ و بر اساس آیه ای که در سوره ی زمر آمده که تمام قرآن متشابه است: ﴿نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها﴾، توافق برقرار کرد؟ در جواب گفته می شود: در بین آیات تعارض و اختلافی موجود

نیست؛ زیرا هر آیه معنی خاص خود را دارد غیر آنچه که ما در صددش هستیم. پس ﴿أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ﴾ یعنی این که عیب و نقصی به آن وارد نیست و گفتاری است حق و الفاظ و واژه‌هایش شیوا و فصیح‌اند و معانی آن صحیح و درست است. و اما این که می‌گوید: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَافَقَةُ﴾ یعنی بخش‌هایی از قرآن با بخش‌هایی دیگر در شیوایی و زیبایی شبیه بوده و یکدیگر را تصدیق می‌کنند، پس در بین آیات تعارض نیست.

چهارم؛ بخاری از سعید بن جبیر روایت کرده است که یک نفر به ابن عباس گفت: من در قرآن چیزهایی را می‌یابم که به نظرم با هم اختلاف دارند. پرسید: کدام است؟ گفت: فرموده‌ی خدا است که می‌فرماید: ﴿فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَإِيتِسَاءُ لُونٍ﴾ و ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ و ﴿لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ و ﴿وَاللَّهُ رِئَا مَا كُنَّا مَشْرِكِينَ﴾ در این آیه کتمان کرده‌اند. و در «النزاعات»، مسأله‌ی خلق آسمان را قبل از زمین آورده است و در «فصلت» خلق زمین را قبل از خلق آسمان ذکر کرده و گفته است: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ که انگار گذشته است. ابن عباس گفت: ﴿فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ در نفخه‌ی اول است: ﴿فَصَعَقَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ در آن موقع در بین آنان نسبی نیست و درباره‌ی یکدیگر نمی‌پرسند، سپس در نفخه‌ی دوم به یکدیگر رو کرده و از هم می‌پرسند. و اما گفته‌ی ﴿مَا كُنَّا مَشْرِكِينَ﴾ ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ خدای متعال گناهان اهل اخلاص را می‌بخشاید، آنگاه مشرکان می‌گویند بگوئیم ما مشرک نبودیم، آنگاه خدا لبان آنها را مهر می‌زند، سپس اعضایشان به اعمال خود گواهی می‌دهند، در آن موقع معلوم می‌شود که نزد خدا هیچ گفته‌ای کتمان نمی‌شود و مشرکین آرزو می‌کنند مسلمان باشند. و زمین را در خلال دو روز خلق کرد سپس به خلق آسمان‌ها پرداخت آنها را در خلال دو روز به هفت آسمان درآورد، سپس زمین را گستراند و آب و چراگاه از آن بیرون آورد و کوه و درختان و گیاهان و تمام مکنونات بین آنها را در دو روز بساخت، و چنین است معنی

گفته‌ی ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾، پس زمین و محتویات آن را در چهار روز خلق کرد و آسمان را در دو روز بساخت. و فرموده: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ پس خود را چنان خواند؛ یعنی هنوز هم چنان است. خدا پدرت را بیامرزد! فکر نکنی که در قرآن اختلاف وجود دارد؛ چرا که تمام آن از جانب خدا می‌باشد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ ۱۰ ﴿كَذَّابٍ آلَ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ۱۱ ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ وَ يُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ﴾ ۱۲ ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ۱۳ ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِئِضَةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَزْزِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ﴾ ۱۴ ﴿قُلْ أَوْبَتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ۱۵ ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ۱۶ ﴿الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ ۱۷ ﴿

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دعا و التماس و تضرع مؤمنان را که می‌خواستند آنان را بر ایمان ثابت نگه دارد یادآور شد به ذکر سبب کفر

کافران پرداخت که عبارت است از این که در این جهان به کثرت مال و منال مغرورند. و توضیح داد که مال و منال، عذاب خدا را از آنان دفع نمی کند همان طور که در این دنیا هیچ چیز آنها را بی نیاز نمی کند. و مثال آن را به غزوه ی بدر آورد که در آن سربازان رحمان با سربازان شیطان به هم آمیختند، و نتیجه ی آن شکست کافران شد هر چند از لحاظ عدد زیاد بودند، و پیروزی از آن مسلمانان شد با وجود قلت و کمی عدد. و اموال و اولاد سودی به حال آنها نداشت، سپس خدا به دنبال آن به ذکر شهوات دنیا و متاع حیات پرداخت که انسانها برای بدست آوردن آن به رقابت و مسابقه می پردازند، آنگاه آن را خاتمه داد و یاد آور شد که برای نیکان نزد خدا خیر مقرر است.

معنی لغات: «تغنی» به معنی نفع است. «وقود النار» و قود به فتح واو به معنی هیزمی است که در افروختن آتش به کار می رود، و به ضم واو مصدر و به معنی برافروختن است. «دأب» داب یعنی آداب و عادت و رسوم. اصل آن از داب به معنی تلاش کرد، می باشد. سپس داب بر عادت و حال اطلاق شد؛ زیرا انسان اگر مدتی بر چیزی تلاش کند برایش عادت می شود. «آیه» به معنی علامت است. «فئة» یعنی جماعتی. جمعی از انسان ها را فئه گفته اند؛ چون در موقع سختی مردم به سوی آنها می روند. «عبرة» عبرة به معنی پندگرفتن است، اعتبار نیز از آن آمده است. عبور به معنی گذشتن. عبور از رودخانه نیز از آن گرفته شده است. پس اعتبار، عبارت است از انتقال از حالت نادانی به حالت دانایی. «زین» تزین به معنی آراستن و زیبا کردن چیزی در پیش چشم انسان است. «الشهوات» آنچه نفس آرزوی آن را می کند و خواهان آن است. اشتهای نیز فعلی است که از آن ساخته شده است. «القناطر» جمع قنطار است به معنی مقدار مال فراوان یا مالی که از شمارش به در است. «المقنطرة» یعنی چند برابر شده، برای تأکید به کار می رود مانند: أضعاف مضاعفة، آنچه که گفته شد نظر طبری بود، از فراء روایت است که قناطر جمع قنطار و مقنطرة جمع الجمع است. «مسمومة» به معنی حیوانی که خود

می چرد. و مجاهد و عکرمه گفته اند: به معنی اسب های چاق و فربه است. ﴿المآب﴾ یعنی مرجع، آب ایابا یعنی برگشت. خدا فرموده است: ﴿إِن إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾. ﴿الأسحار﴾ زمان قبل از طلوع فجر است.

سبب نزول: بعد از این که پیامبر ﷺ در بدر ضربه ای کاری بر قریش وارد کرد، به مدینه برگشت و در اجتماع یهودیان گفت: ای جماعت یهود! قبل از این که خدا شما را به مصیبت قریش گرفتار کند مسلمان شوید. شما می دانید که من پیامبر مرسل هستم؟ یهود گفتند: ای محمد! به خود غرّه مشو، تو چند نفر را کشته ای که از فنون جنگ چیزی را نمی دانستند، قسم به خدا اگر با ما به جنگ برخیزی خواهی دید که ما مردان جنگیم و هرگز با افراد ما روبرو نخواهی شد. آنگاه آیه ی ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَلِبُونَ﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ یعنی اموال و اولاد برای آنان سودی در بر نخواهد داشت و در آخرت عذاب خدا را از آنان دفع نمی کند. ﴿مَنْ لِّلَّهِ شَيْئًا﴾ یعنی چیزی از عذاب خدا و کیفر دردناکش را کم نمی کند. ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ آنان هیزم آتش می شوند. ﴿كَذَّابُ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ حال و وضع کفار مانند حال و وضع فرعونیان است، و اعمالشان مانند اعمال آنها می باشد. ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ یعنی مانند اعمال اقوام قبل از فرعونیان می باشد از قبیل ملت های کافر و قوم هود و صالح و شعیب. ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ یعنی آیاتی را تکذیب کردند که بر رسالات پیامبران دلالت دارند. ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ یعنی خدا به سبب کفر و نافرمانی آنان را نابود کرد و کیفر داد. ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ یعنی خدا عذاب دردناک و انتقامی تند دارد و ضربتی سخت. غرض از آیه این است که نشان دهد قریش همانند مخالفین و دشمنان کافر و مانند آل

فرعون که پیش از آنان زندگی می کردند، راه کفر را پیش گرفته اند، و همان طور که اموال و اولاد آنها برایشان سودی در بر نداشت، اموال و اولاد اینها نیز سودی نخواهد داشت. ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یعنی ای محمد! به یهود و جمیع کفار بگو: ﴿سَتَغْلِبُونَ﴾ که در دنیا شکست خواهید خورد. ﴿وَتَحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ یعنی جمع شده و به سوی جهنم رانده می شوید. ﴿وَيُثَسِّسُ الْمِهَادَ﴾ یعنی بستر و فراشی است بس بد، آتش جهنم را بستر می کنند. ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ یعنی ای جماعت یهود! برای شما اندرز و پندی بود. ﴿فِي فِتْنَةِ الْقِتَاءِ﴾ یعنی در دو گروه که در روز بدر در جنگ درگیر شدند. ﴿فِئْتَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طایفه ای برای اعتلای دین خدا می جنگید. ﴿وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾ و در مقابل آنها، طایفه ای کافر قرار داشت که در راه طاغوت می جنگید که عبارت بود از کفار قریش. ﴿يُرَوِّنُهُمْ مِّثْلِهِمْ﴾ یعنی کافران، مؤمنان را دو برابر خود می دیدند. ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ یعنی به ظاهر و آشکار و با چشم نه به خیال و وهم، و بنا به قول ضعیفی مؤمنان کافران را دو برابر خود می دیدند. به این ترتیب خدا تعداد مؤمنان را در نظر کافران افزایش داد تا آنها را بترساند و از جنگ با آنان دوری جویند. نظر اول که روشن تر است مورد پسند ابن جریر است؛ چون خدا گفته است: ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ یعنی رؤیتی حقیقی نه خیالی. ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ یعنی خدا هر کس را که بخواهد یاری می دهد. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ در آن دلیل و پندی است. ﴿لِأُولَى الْأَبْصَارِ﴾ برای افرادی که دارای عقل سلیم هستند و افکاری درست دارند. مفهوم واقعی آیه این است که نیروی مادی همه چیز نیست، و پیروزی در گرو کثرت عدد نمی باشد، بلکه در گرو یاری و تأیید خداست که گفته است: ﴿إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾. سپس خدا از فریفته شدن انسان به هوس های دنیای ناپایدار خبر داده و فرموده است: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ خدا در نهاد و نفوس آنان تمایل به هوس ها را زیبا و پسندیده جلوه داده است، و از زنان شروع کرده است؛ چون فتنه ی آنها شدیدتر و لذت برگرفتن از آنها بیشتر است. در حدیث آمده است: پس از خود مضرت تر از زنان برای

مردان چیزی جا نگذشته‌ام.^(۱) سپس به ذکر چیزی پرداخت که از آنها متولد می‌شود، لذا گفت: ﴿والبین﴾ و این که تعریف به پسران آورده است؛ چون میوه‌های قلوب و روشنی چشمانند و شاعر گفته است: «فرزندان ما جگرگوشه‌های ما هستند که در میان ما و بر زمین رفت و آمد می‌کنند اگر بادی تند بر آنان بوزد، چشمم از فرو بستن امتناع ورزد.» و فرزند را پیش از اموال آورده است؛ زیرا انسان اولاد را پیش از اموال دوست دارد. ﴿و القناطر المقنطرة من الذهب والفضة﴾ یعنی اموال فروانی از طلا و نقره که جمع‌آوری شده است، از این جهت مال محبوب است که غالب هوس‌ها را می‌توان به وسیله‌ی آن به دست آورد، و انسان برای کسب مال، خود را به خطر می‌اندازد. ﴿و یحبون المال حبا﴾ و چون در معاملات طلا و نقره اصل هستند آنها را ذکر کرده است. ﴿و الخیل المسومة﴾ و اسبان اصیل ﴿و الانعام﴾ و شتر و گاو و بز و گوسفند، که از آنها بهره‌ی سواری و خوراکی و زینت گرفته می‌شود. ﴿و الحرث﴾ و کشت و غرس که مایه‌ی قوت حیاتند. ﴿ذلك متاع الحیاة الدنیا﴾ یعنی این شهوات، زیبایی و زینت حیات دنیای ناپایدار و زوال‌پذیرند، ﴿و الله عنده حسن المآب﴾ و نیکی و پاداش و سرانجام خوب نزد خدا می‌باشد. ﴿قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم﴾ یعنی ای محمد! بگو: آیا می‌خواهید بهتر و نیکوتر از زیور حیات دنیا که برای انسان‌ها آراسته شده است و همچنین چیزی بهتر از نعمت‌های زوال‌پذیر به شما بگویم؟ استفهام برای تقریر است. ﴿للدین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار﴾ یعنی در روز قیامت باغ‌های وسیع که در خلال آن جویبارها جریان دارد، از جانب خدا برای پرهیزگاران مقرر است. ﴿خالدین فیها﴾ تا ابد در آن خواهند ماند. ﴿و أزواج مطهرة﴾ و همسرانی خواهند داشت که از ناپاکی‌های جسمی و معنوی بدورند، مدفوع و ادرار و حیض و نفاس ندارند، و آنچه بر زنان دنیا عارض می‌شود، بر

آنها عارض نمی شود. ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ یعنی علاوه بر آن همه نعمت، از جانب خدا رضایتی خواهند یافت آن هم چه رضایتی؟! در حدیث آمده است: رضایتی از شما حاصل خواهم کرد که بعد از آن قهری به شما نگیرم. ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادَةِ﴾ و خدا از حال و وضع بندگان باخبر است، و به هر کس به میزان استحقاقش عطا می فرماید. سپس اوصاف همان بندگان پرهیزگار را بیان فرموده که کرم ابدیت در منزل پر نعمت را به آنها ارزانی داده است و فرموده: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا﴾ کسانی که می گویند: خدایا! به خودت و کتاب ها و پیامبرانت ایمان آوردیم، ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ پس به فضل و کرم خود از گناهان ما درگذر و ما را از عذاب آتش مصون بدار. ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِنِينَ﴾ آنان که بر مصیبت شکینا هستند، و در ایمان خود صادقند، و نیز به هنگام رویارویی با دشمن و در سختی و آسایش مطیع امر خدا هستند، ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ و آنان که مال خود را در جهت خیر بذل می کنند، ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ و کسانی که قبل از طلوع فجر، دست تضرع و طلب بخشودگی بلند می کنند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ در آن ایجاز به حذف مقرر است؛ یعنی من عذاب الله. ﴿شَيْئًا﴾ نکره آوردنش به منظور تقلیل است؛ یعنی هیچ سودی هر چند ناچیز هم باشد برایشان ندارد.

۲- ﴿وَأُولَئِكَ هُم وَقُودُ النَّارِ﴾ جمله ی اسمیه برای دلالت بر ثبوت و تحقق امر به کار می رود.
۳- ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُخْذَهُمَ اللَّهُ﴾ در این آیه التفات از غایب به حاضر مقرر است و اصل آن ﴿فَاُخْذَنَاهُمْ﴾ باید باشد.

۴- ﴿لَكُمْ آيَةٌ﴾ اصل آن «آیة لکم» است و به منظور اعتنا به مقدم و تشویق به مؤخر، پیش افتاده است. و نکره آوردن آیه بر تفخیم و تهویل دلالت دارد؛ یعنی آیه ای با عظمت و هول انگیز. و نکره آوردن ﴿رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ نیز چنین است.

۵- و در بین گفته ی ﴿تَرَوْهُمْ﴾ و ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ جناس اشتقاق موجود است.

۶- ﴿حَبَّ الشَّهَوَاتِ﴾ منظور از آن چیزهای اشتهابرانگیز است. زمخشری گفته است: از مسائل اشتهابرانگیز به «شهوآت» تعبیر شده است تا بیانگر خست و خفت آن باشد؛ چون شهوات و هوس‌ها نزد حکما مایه‌ی خفت و خواری است.

۷- ﴿بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ﴾ نکره آوردن خیر برای بزرگ نشان دادن و تشویق در جهت شناخت آن است.

۸- ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ابوسعود گفته است: به منظور مزید لطف و توجه خدا به پرهیزگاران عنوان ربوبیت (پروردگاری) را به ضمیر متقیان اضافه کرده است. (۱)

۹- ﴿الْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ﴾ در بین آن دو جناس ناقص برقرار است.

فواید: اول؛ کیست که شهوات را آراسته می‌کند؟ گفته می‌شود که شیطان است. و فرموده‌ی خدا بر آن دلیل است که فرموده است: ﴿وَزَيْنَ لِمِ الشَّيْطَانِ أَعْمَالَهُمْ﴾ تزین و آراستن شیطان؛ یعنی ایجاد وسوسه و نیکو جلوه دادن تمایل به آن. و بنا به یکی دیگر از اقوال، آراسته‌گر (مزین) همانا خداست. به دلیل آیه‌ی ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ و تزین و آراستن خدا به منظور امتحان است تا روشن شود چه کسی بنده‌ی هوس است و چه کسی بنده‌ی خدا. و این هم با ظاهر گفته‌ی عمر تطبیق می‌کند: (بار خدایا! در مقابل آنچه برایمان آراسته‌ای، تاب مقاومت نداریم جز با لطف تو).

دوم؛ اختصاص دادن اسحار به طلب بخشودگی به این سبب است که دعای آن به اجابت نزدیکتر است؛ (۲) چون نهاد پاکتر و روح سرحال‌تر و عبادت سخت‌تر است، پس به اجابت نزدیکتر است. ابن‌کثیر گفته است: ابن عمر شب نماز می‌خواند و سپس می‌پرسید ای نافع! وقت سحر فرا رسیده است؟ اگر می‌گفت: بله تا صبح به دعا و استغفار ادامه می‌داد. (۳)

۲- روایت از بخاری.

۱- تفسیر ابوسعود ۲۲۱/۱.

۳- مختصر ابن‌کثیر ۲۷۱/۱.

* * *

خداوند متعال می فرماید:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۱۸) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامَ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْنًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۲۱﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۲۲﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَمَا هُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمْسَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۵﴾ ﴿

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال از مؤمنان تمجید به عمل آورد، فرمود: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا﴾ به دنبال آن دلایل ایمان را به شیوه‌ای روشن و جلی بیان کرد و گفت: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ سپس توضیح داد که اسلام همان آیین حقیقی است که خدا راضی است بندگان آن را برگزینند. و به پیامبرش دستور داد اطاعت و تسلیم خود به خدا و پیروی از دین او را اعلان بدارد. و به دنبال آن به ذکر گمراهی‌های اهل کتاب و اختلافات بیش از حد آنان در مورد دین، و روبرتافتن آنها از قبول حکم خدا پرداخت.

معنی لغات: ﴿شَهِدَ﴾ شهادت به معنی اقرار و بیان (گواهی) است. ﴿الْقِسْطَ﴾ یعنی عدل و عدالت. ﴿الدِّینَ﴾ دین در لغت به معنی پاداش است و بر ملت نیز اطلاق می شود، در اینجا نیز همین معنی از آن منظور است. ﴿الْإِسْلَامَ﴾ اسلام در لغت به معنی تسلیم شدن و گردن نهادن کامل است. ابن انباری گفته است: مسلم به معنی بنده ایست که عبادتش مخلصانه برای خدا باشد، پس اسلام به معنی اخلاص در دین و عقیده ی به خدا می باشد. ﴿حَاجُوكَ﴾ با شما به مجادله و منازعه برخاستند. ﴿غَرَّهْمُ﴾ آنها را فریب داد. ﴿یَفْتَرُونَ﴾ دروغ می گیرند.

سبب نزول: وقتی پیامبر ﷺ وارد مدینه شد و در آنجا استقرار یافت، دو نفر از اخبار شام نزدش آمدند، وقتی به خدمتش رسیدند از روی اوصافی که درباره ی او شنیده بودند او را شناختند و به او گفتند: تو محمد هستی؟ فرمود: بله، گفتند: تو احمد هستی؟ فرمود: بله، گفتند: درباره ی شهادتی از تو می پرسیم اگر آن را به ما بگویی به تو ایمان می آوریم و تو را تصدیق می کنیم. فرمود: پرسید. گفتند: بزرگترین شهادتی که در کتاب خدا وارد شده است به ما خبر بده. آنگاه آیه ی ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نازل شد. آن دو مسلمان شدند و پیامبر ﷺ را تصدیق کردند. (۱)

تفسیر: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی خدای متعال وحدانیت و یکتایی خود را برای بندگان بیان و اعلام کرد. زمخشری گفته است: شهادت خدا بر وحدانیت خویش در وضوح و آشکاری به شهادت بیننده تشبیه شده است. ﴿وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ یعنی فرشتگان و اهل علم نیز از روی آفرینش و صنع بدیع وی بر یکتایی و وحدانیتش گواهی می دهند. ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ یعنی در تقسیم روزی، عدالت را اجرا می کند. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی در عالم هستی معبودی بحق جز او نیست. ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ در ملکش مقتدر و در

صنعش باتدبیر است. ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ یعنی دین مقبول و مورد رضایت خدا همانا دین اسلام است، و خدا جز اسلام دینی را نمی پذیرد. ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أْتَوْا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ یعنی یهود و نصاری در مورد اسلام و پیامبری حضرت محمد ﷺ اختلاف پیدا نکردند، مگر بعد از این که به وسیله ی دلایل روشن و آیات متجلی، حقیقت امر را دریافتند. پس کفر آنان از شبهه و ابهام سرچشمه نمی گیرد، بلکه کفرشان از تکبر و گردنکشی و دشمنی و انکار ناشی شده است. در نتیجه آگاهانه راه را گم کرده اند. ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ یعنی به سبب حسادت ناشی از حب ریاست. ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ به صورت وعید و تهدید گفته است: هرکس به آیات خدا کافر باشد سرانجام به سرعت نزد خدا می رود و او را بر کفرش کیفر می دهد. ﴿وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ یعنی ای محمد! اگر درباره ی دین با تو به جدل پرداختند، به آنها بگو: من بنده ی خدا هستم و به طور کلی در برابر وی تسلیم هستم و عبادتم خالصانه برای اوست، شریک و مانند و رقیب و همسر و فرزند ندارد. ﴿وَمَنْ اتَّبَعْنِي﴾ و خودم و پیروانم بر آیین اسلامیم، تسلیم و سر براه و مطیع فرمان خدا هستیم. ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ﴾ یعنی به یهود و نصاری و بت پرستان بگو: ﴿أَأَسْلَمْتُمْ﴾ آیا تسلیم شدید و اسلام آوردید، یا بر کفر خود مانده اید، که دلایل واضح موجب مسلمان شدن آنان آمده است؟ ﴿وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ اگر مانند شما مسلمان شدند، به خود سود رسانده اند که از تاریکی و گمراهی بیرون آمده و به جهان هدایت درآمده و از تاریکی به نور درآمده اند. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ اگر امتناع ورزیدند، به تو زبانی نمی رسانند؛ چون خدا تو را به هدایت آنها مکلف نکرده است، بلکه فقط تو را به تبلیغ مکلف نموده است. منظور از آن تسلی دادن خاطر پیامبر ﷺ است. ﴿وَاللَّهُ بِصِيرِ الْعِبَادِ﴾ و خدا به تمام احوال آنها آگاه است، و بر مبنای آن آنها را مجازات می کند. روایت شده است وقتی پیامبر ﷺ این آیه را بر اهل کتاب خواند گفتند: تسلیم شدیم (مسلمان شدیم)

آنگاه به یهود گفت: آیا گواهی می دهید عیسی کلمه الله و بنده و پیامبر خداست؟ گفتند: پناه بر خدا نه هرگز، سپس به نصاری گفت: آیا گواهی می دهید که عیسی بنده و پیامبر خدا است؟ گفتند: پناه بر خدا که عیسی بنده ی خدا باشد. و این همان گفته ی پروردگار است: ﴿وإن تولوا﴾. ﴿إن الذين يكفرون بآيات الله﴾ یعنی همانا کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است باور ندارند، ﴿ويقتلون النبيين بغير حق﴾ و پیامبران را بدون سبب و گناه به قتل می رسانند، جز این که آنان را به سوی خدا می خوانند. قاتلان عبارتند از یهود که زکریا و فرزندش، یحیی را به قتل رساندند و پیامبران را به قتل رساندند. ابن کثیر گفته است: بنی اسرائیل در آغاز روز سی صد پیامبر را به قتل رساندند، و در آخر روز بازار بقالی خود را برپا کردند. ﴿ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس﴾ یعنی دعوتگرانی را به قتل می رسانند که مردم را به نیکی و عدالت خوانده و به آن دستور می دهند. ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ یعنی مژده ی آزار دردناک و خفت آور را به آنها بده. این شیوه برای سرزنش و تمسخر به کار می رود. در حقیقت شایسته ی آن بودند؛ زیرا سه نوع جنایت را مرتکب شده بودند: کافر بودن به آیات خدا، و کشتن پیامبران و کشتن دعوتگران راه خدا. خدای متعال در بیان عاقبت جنایتهاشان فرموده است: ﴿أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴾ آنان اعمال نیک و حسناتی که انجام دادند به هدر رفته، و در دو جهان اثری از آن باقی نمانده است، بلکه نفرین و خواری دنیا و آخرت برای آنان می ماند. ﴿وما لهم من ناصرین﴾ و کسی را نخواهند یافت که آنها را یاری داده و عذاب خدا را از آنان دفع و برطرف نماید. سپس گوشه ای از سرسختی و لجبازی و دشمنی اهل کتاب را یاد آور شده و می فرماید: ﴿ألم تر إلی الذين أوتوا نصيباً من الكتاب﴾ آیا ای محمد از وضع آنها بی که سهمی از کتاب را دریافته اند تعجب نمی کنی؟ پس صیغه ی تعجب برای به تعجب انداختن پیامبر یا هر مخاطب دیگر است. زمخشری گفته است: منظور احبار یهود است که آنها سهمی فراوان از تورات را دریافت داشته اند.

﴿یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم﴾ یعنی آنان فرا خوانده می‌شوند به سوی کتاب خدا (تورات) که در اختیار دارند و به درستی و صحت آن معتقدند تا در نزاعی که در بین آنان موجود بود حکم کند، اما آنها امتناع می‌ورزند. ﴿ثم یتولی فریق منهم و هم معرضون﴾ یعنی آنگاه گروهی از آنان از قبول حکم خدا ابا می‌نمایند. جمله‌ی ﴿و هم معرضون﴾ بر این نکته تأکید می‌کند که آنها به کتاب خدا پشت کردند؛ یعنی آنها جماعتی هستند که خود طبیعتی دارند که از حق سرپیچی می‌کنند. و بر باطل اصرار می‌ورزند. همان‌طور که مفسران گفته‌اند آیه به داستانی اشاره دارد که یهود وقتی دو نفرشان مرتکب زنا شدند، محاکمه را پیش پیامبر ﷺ آوردند، پیامبر حکم رجم آن دو را صادر کرد، اما آنها از آن امتناع کردند و گفتند: در کتاب ما فقط تحمیم یعنی روسیاه کردن هست و بس، اما وقتی تورات را آوردند، مسأله‌ی رجم را در آن یافتند، پس آن دو رجم شدند. آنگاه برآشفتنند، خدای متعال با نازل کردن این آیه اعمال آنان را تقیح کرد. ^(۱) ﴿ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات﴾ امتناع و اعراض آنها بر مبنای افتراپی بود که به خدا بسته بودند و گمان می‌بردند که فرزندان پیامبراند و این‌که جز چند روزی معدود - چهل روز مدت پرستش گوساله - در آتش نخواهند ماند. ﴿و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون﴾ یعنی دروغ‌بستنتشان به خدا آنها را مغرور کرده و فریب داده است. ﴿فکیف إذا جمعناهم لیوم لاریب فیه﴾ یعنی در روز قیامت وقتی خدا آنها را برای محاسبه جمع می‌کند، چه حالی خواهند داشت!! این بیانگر بزرگی سختی‌ها و هراس‌هایی است که آنها را فرا می‌گیرد. ﴿و وفیت کل نفس ما کسبت﴾ هر فرد پاداش عادلانه‌ی خود را خواهد یافت، ﴿و هم لا یظلمون﴾ یعنی نه عذابی اضافی می‌بینند و نه پاداشی ناقص می‌یابند.

- نکات بلاغی: ۱- ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ هر دو طرف جمله معرفه می باشند و فایده‌ی حصر را در بردارد؛ یعنی جز اسلام دینی نیست.
- ۲- ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ به منظور تشنیع و تقیح نمودن تعبیر یهود و نصاری، آنها را به ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ آورده است؛ زیرا مخالفت کردن آگاهانه با کتاب، نهایت زشتی و پستی است.
- ۳- ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ﴾ به منظور ایجاد هیبت و هراس در نهاد آنها، اسم مبارک را ذکر کرده است.
- ۴- ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ﴾ وجه را آورده و از آن اراده‌ی «کل» کرده است، پس مجاز مرسل است و اطلاق جزء و اراده‌ی کل است.
- ۵- ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ اصل در مژده و بشارت برای خیر است و به کار بردن آن در شر به منظور ریشخند و تمسخر است و به نام تهمک موسوم است، که تهدید به منزله‌ی مژده آمده است، مانند ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ به منافقین مژده بده که عذابی دردناک خواهند داشت.
- فواید: قرطبی گفته است: این آیه بر فضل دانش و شرف دانشمندان دلالت دارد؛ چون اگر گروه دیگری از علماء شریف‌تر می بود، خدا آن را در کنار نام خود و نام فرشتگان قرار می داد، همان‌طور که نام علما را قرار داده است. و فرموده‌ی خدا به پیامبر ﷺ در مورد شرف علم بس است که می فرماید: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ و گفته‌ی پیامبر ﷺ (دانشمندان وارثان پیامبرانند). در حدیث ابن مسعود آمده است: هرکس آیه‌ی ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تا آخر را بخواند، روز قیامت او را به محضر خدا می آورند، خدای متعال می فرماید: بنده‌ام با من پیمان دارد، چه کسی از من به پیمان وفادارتر است، بنده‌ام را به بهشت ببرد. ^(۱)

لطیفه: زیباترین چیزی که در بیان فضل علم خوانده‌ام، محاوره و گفتگوی لطیفی است که بین عقل و علم صورت گرفته است که گوینده چه زیبا و نیکو آورده است: دانش دانا و خرد خردمند اختلاف پیدا کردند که کدام یک گوی شرف را ربوده است؟ دانش گفت: من به آخرین نقطه‌ی شرف رسیدم، خرد گفت: به وسیله‌ی من خدای رحمان شناخته شد. دانش داد فصاحت بداد و گفت: در قرآن خدا به کدام یک از ما موصوف گشت؟ برای خرد معلوم شد که دانش او را سرور است، آنگاه خرد سروری دانش را پذیرفت و رفت.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن يَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُنْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیات پیشین توحید و نبوت و درستی دین اسلام را بیان کرد، پشت سر آن مژده ها و بشارت هایی را یادآور شد که بیانگر نزدیکی نصرت خدا برای اسلام و مسلمانان بود. پس تمام کارها در قبضه ی قدرت خداست، هرکس را که بخواهد بزرگ و عزیز می گرداند و هرکس را که بخواهد خوار و خفیف می کند و به پیامبر ﷺ دستور داد به دعا و التماس و زاری به درگاه خدا بپردازد که سربازان حق را مؤید و عزیز بدارد و دینش را پیروز گرداند.

معنی لغات: ﴿اللهم﴾ در اصل یا الله بود، حرف ندا حذف و به جای آن میم مشدد در آخر آورده شد، نظر خلیل و سیبویه چنین است. ﴿تترع﴾ به معنی سلب و زوال است. «نزع الله الشر عنه» یعنی شر را از او زایل کرد. ﴿تولج﴾ ایلاج به معنی فرو کردن و ادخال است. ولج یلج و لوجاً. از همین ماده است: ﴿حتى یلج الجمل فی سمّ الخياط﴾. ﴿أمداه﴾ امد به معنی آخر و انتهای چیز است. جمع آن آماد است. ﴿تقاة﴾ تقیه به معنی پرهیز و مدارا و احتراز از شر است.

سبب نزول: الف؛ وقتی پیامبر ﷺ مکه را گشود و ملک فارس و روم را به امتش وعده و مژده داد، منافقان و یهود گفتند: هیئات محمد کجا و ملک فارس و روم کجا؟ فارس و روم مهمتر و قوی تر از آنند که آنها بتوانند آن را فتح کنند. آیا مکه او را بس نیست که به طمع ملک فارس و روم افتاده است. آنگاه آیه ی: ﴿قل اللهم مالک المملک...﴾ نازل شد. (۱) ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «عبادة بن صامت» یک صحرانشین پرهیزگار بود، با یهودیان پیمان داشت و روز احزاب وقتی پیامبر ﷺ بیرون آمد، عبادة گفت: یا رسول الله! من پانصد نفر یهودی همپیمان دارم، اجازه می دهی در نبرد با دشمن از آنان کمک بگیرم؟ آنگاه آیه ی ﴿لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء﴾ نازل شد. (۲)

تفسیر آیات: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ یعنی بگو: بار خدایا ای مالک همه چیز!
 ﴿تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعِ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءَ﴾ تو در تمام عالم متصرف هستی، ملک را به
 هرکس که بخواهی می بخشی و از هرکس که بخواهی باز می ستانی، ﴿وَعَزَّزْنَا مَنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّنَا مَنْ تَشَاءُ﴾ عزت و بزرگی را به هرکس که بخواهی می دهی و خواری و ذلت را به
 هرکس که بخواهی می دهی. ﴿يَبْدُكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ خزاین و گنجینه ی
 تمام خیر و برکت فقط در دست تو انمند تو ست و تو بر همه چیز قادری. ﴿تَوَجَّعَ اللَّيْلُ فِي
 النَّهَارِ وَتَوَجَّعَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ همان طور که روز را در شب وارد می کنی، شب را نیز در
 روز داخل می کنی، به این می افزایی و از آن می کاهی و بالعکس و همچنین فصل های
 سال اعم از تابستان و زمستان را دگرگون می کنی. ﴿وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ
 مِنَ الْحَيِّ﴾ یعنی سبزه را از دانه و دانه را از سبزه بیرون می آوری. و نخل را از هسته و
 هسته را از نخل و تخم مرغ را از مرغ و مرغ را از تخم مرغ، مؤمن را از کافر و کافر را از
 مؤمن بیرون می آوری. چنین است نظر ابن کثیر. و طبری گفته است: بهترین تأویل، تأویل
 آنهایی است که گفته اند: انسان و حیوانات زنده را از نطفه ی بی جان، و نطفه ی بی جان را
 از انسان زنده و حیوانات بیرون می آورد. ^(۱) ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ یعنی به

۱- تفسیر طبری، ۳۰۹/۵. در رابطه با این آیه، شهید سید قطب بیانی جالب دارد که مختصراً آن را از تفسیر فی ظلال
 نقل می کنم: خواه معنی ایلاج روز در شب و ایلاج شب در روز این باشد که در دوران فصول از این گرفته می شود یا از
 آن، موضوع هر طور باشد، قلب، دست خدا را در تحرک افلاک می بیند و احساس می کند، و در می یابد که خدا این
 کوهی تاریک را به دور آن کوهی درخشان (خورشید) می چرخاند، و جای تیرگی و روشنی را جابه جا می کند، و آرام
 آرام گرگ و میشی هوا به روشنایی می گراید، و کم کم در بامدادان تیرگی شب آرام آرام بلند شده و طول و درازایی
 روز در زمستان می کاهد. و در تابستان از طول شب کاسته شده و بر طول روز افزوده می شود. و همچنین است زندگی و
 مرگ یکی در دل دیگری می رود، هر لحظه که از زندگی می گذرد، مرگ در آن نفوذ می کند. و این دوره در خلال شب
 و روز و در هر لحظه جریان دارد و این اشاره ی کوتاه قرآنی آن را در مقابل خرد انسانی بر ملا می سازد، انسان نمی تواند
 ادعا کند در تمامی این موارد چیزی از دست او ساخته شود، و هیچ خردمندی تصور نمی کند که این جریان ها تصادفی

هرکس که بخواهی بدون شمار و کاستی روزی عطا می‌کنی... سپس خدای متعال مؤمنان را از برگرفتن کافران به عنوان یاور و دوست منع کرده و گفته است: ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کاری نکنید که دشمنان خدا را به دوستی بگیرید و دوستان خدا را رها کنید. غیر معقول است که انسان محبت خدا و محبت دشمنانش را با هم جمع کند. زمخشری گفته است: مسلمانان از دوستی با کفار منع شده‌اند، اعم از این که به سبب خویشاوندی باشد، یا دوری یا هر سببی دیگر از اسباب معاشرت. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ هرکس چنان کند در دین خدا نصیبی ندارد. ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ مگر این که بیم آزار و شر آنها را داشته باشید که در این صورت می‌توانید به ظاهر دوستی آنها را به زبان بیاورید، بدون این که قلباً به آن راضی باشید؛ چون از نوع مدارا و سازش با ابلهان است که روایت شده است: ما در مقابل اقوام به ظاهر روخوش هستیم اما قلباً آنها را نفرین می‌کنیم. ﴿وَيَحْذَرُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ خدا شما را از کیفر خود برحذر می‌دارد. ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ سرانجام و سرنوشت نزد اوست، پس هرکس را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. ﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ﴾ یعنی اگر آنچه را که در نهاد دارید از قبیل دوستی با کفار پنهان کنید یا آن را برملا سازید، خدا از آن باخبر است، و رازی بر او پوشیده نیست، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ و به تمام امور آگاه است و تمام آنچه را که در آسمان‌ها و زمین اتفاق می‌افتد می‌داند، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی همان ذات منزّه از هر نقص، توانایی انتقام گرفتن از هر مخالف و نافرمانی را دارد. این تهدیدی است بس بزرگ. ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾ در روز قیامت هر انسانی پاداش عمل خود را حاضر می‌یابد و

هیچ چیز از او ناپدید نمی شود. اگر عملش نیکو باشد، پاداش نیک می یابد و اگر عملش بد باشد، کیفر بد می بیند، پس اگر عملش خوب باشد، مسرور و شادمان می گردد. ﴿وَمَا عَمَلْتَ مِنْ شَيْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ یعنی اگر عملش بد باشد، آرزو می کند که آن را نبیند، و دوست دارد از عمل زشت خود هرچه بیشتر دور شود، از مشرق تا مغرب از آن دور باشد. ﴿وَيَحْذَرُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ و خدا شما را از کیفرش برحذر می دارد. ﴿وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ و خدا نسبت به مخلوقاتش با مهر و محبت است. دوست دارد عموماً راه مستقیم و درستی را پیش گیرند. ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ای محمد! به آنها بگو: اگر واقعاً خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد؛ چون من پیامبر او هستم. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی اگر از پیامبر پیروی کنید و فرمانش را اجرا کنید خدا شما را دوست خواهد داشت و گناهان گذشته ی شما را می بخشاید. ابن کثیر می گوید: این آیه بر دروغگویی تمام افرادی حکم می کند که ادعای محبت خدا را دارند و بر آیین حضرت محمد نیستند، مگر این که در تمام اقوال و افعال از شریعت محمد پیروی کنند.^(۱) سپس خدای متعال می فرماید: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ فرمان خدا و فرمان پیامبرش را اطاعت کنید. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ اگر روگردان شدند و از اطاعت سر برتافتند، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ پس همانا خدا کسی را که از فرمانش سر برتابد و از دستور پیامبرش سرپیچی کند دوست ندارد، بلکه او را مؤاخذه کرده و کیفر می دهد. ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ در روزی که خدا پیامبر و مؤمنان را خوار و خفیف نمی کند.

نکات بلاغی: این آیات شریفه اقسام و انواع فصاحت و فنون بلاغه را به طریق زیر در بر گرفته اند:

۱- در چند موضع طباق وجود دارد، از قبیل: «تَوَقَّى وَتَزَع»، «تَعَزَّ وَتَذَلَّ»، «وَاللَّيْلِ وَ

النهار»، «والحی و المیت»، «تحفوا و تبدوا»، «خیر و سوء» و «محضراً و بعیداً».

۲- جناس ناقص در «مالك و ملك» و در «تحبون محبكم» و جناس اشتقاق بین «تتقوا و تقاة» و در بین «یغفر و غفور».

۳- رد عجز علی الصدر در «تولج الليل فی النهار» و «تولج النهار فی الليل».

۴- در چند جمله به منظور تفخیم و تعظیم تکرار صورت گرفته است، از جمله: «تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء».

۵- در بسی موارد ایجاز به حذف آمده است، از قبیل: «تؤتی الملك من تشاء»؛ یعنی من تشاء آن تؤتیه، و از همین قبیل است تنزع و تعز و تذل.

۶- «تولج الليل فی النهار» در تلخیص البیان گفته است: این استعاره ایست شگفت انگیز که عبارت است از داخل کردن یک چیز در دیگری. پس هرچه را از شب می کاهد آن را بر روز می افزاید و بالعکس. و لفظ ایلاج بلیغ تر است؛ زیرا به معنی ادخال هر یک از آنها در دیگری است، با نرمش و حوصله.

۷- «تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی» زنده و مرده به صورت مجاز برای مؤمن و کافر به کار رفته است. مؤمن را به زنده و کافر را به مرده تشبیه کرده است.^(۱) والله أعلم.

فوائد: این که خدا خیر را ذکر کرده «بیدک الخیر» و شر را ذکر نکرده است، بدان سبب است تا ما را تعلیم دهد که در مقابل خدا ادب را رعایت کنیم و به عنوان رعایت ادب شر را به خدا نسبت ندهیم، هر چند شر نیز به دست تقدیر او است. «قل کل من عند الله». یادآوری: مسلم در صحیح خود از پیامبر ﷺ روایت کرده است که: «وقتی خدا بنده ای را دوست بدارد، جبرئیل را می خواند و می گوید: من فلان کس را دوست دارم، تو

۱- این نظر کسانی است که آیه را به وجهی دیگر تفسیر کرده اند؛ یعنی منظور اخراج مؤمن از کافر و کفر از ایمان است و فرموده ای (او من کان میتاً فاحییناه) بر آن دلالت دارد. این قول حسن بصری است.

هم او را دوست بدار، پس جبرئیل او را دوست داشته و در آسمان جار می دهد: خدا فلان کس را دوست دارد شما هم او را دوست بدارید. بدین ترتیب ساکنان آسمان او را دوست می دارند. و هر وقت از بنده ای نفرت داشته باشد، جبرئیل را می خواند و می گوید: من از فلانی متنفرم و تو هم از او متنفر باش، پس جبرئیل از او متنفر می شود، سپس در آسمان جار می دهد که خدا از فلانی متنفر است، شما هم از او متنفر باشید، آنها هم از او متنفر می شوند».

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَقَ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ ذُرِّيَّةَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَ إِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۳۶﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أُنَبِّتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَ حَصُورًا وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۴۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَ أَذْكُرْ تِلْكَ كَثِيرًا وَ سَمِعَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِنْكَارِ ﴿۴۱﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا یادآور شد که جز با پیروی از پیامبران و اطاعت آنان، محبت خدا تکمیل نمی شود، درجه و مقام آنها را بیان کرده و از حضرت آدم، اولین پیامبر، شروع کرده و به تمجید از نوح پرداخت، آنگاه در مرتبه ی سوم آل ابراهیم را آورد که حضرت محمد ﷺ را در بین آنان جا دارد؛ چون از نسل اسماعیل است و در مرحله ی چهارم به ذکر آل عمران پرداخت و حضرت عیسی علیه السلام را در بین آنان قرار داده است و پشت سر آن، سه داستان را بازگفت: داستان ولادت مریم، قصه ی ولادت یحیی و داستان تولد حضرت عیسی، که عموماً از جمله ی خوارق و معجزاتند و بر قدرت خدای والامقام و توانا دلالت دارند.

معنی لغات: ﴿اصطفی﴾ برگزید. اصل آن از «صفوة» است؛ یعنی آنها را از جمله ی پاکان خلقتش قرار داد. ﴿محرراً﴾ از حریت آمده؛ یعنی او را آزاد می کند. منظور این است که خالص برای خدای عزوجل می باشد، به طوری که هیچ چیز از امور دنیا آن را نیالاید. ﴿أعیذها﴾ «عاذ» به معنی پناه بردن است. ﴿کفلها﴾ کفالت به معنی ضمانت و عهده دار شدن است. کافل همان است که نفقه ی انسان را می دهد، و به منافعش توجه می کند. در حدیث آمده است: «من و کفیل یتیم در بهشت مانند این دو انگشت هستیم». ﴿محراب﴾ به معنی مکان بلند و شریف است. ابو عبیده گفته است: محراب یعنی سرور مجلس ها و باشریف ترین و مقدم ترین آنها، و در مسجد نیز چنین است. ^(۱) ﴿حضوراً﴾ از حصر به معنی حبس و بند کردن است؛ یعنی انسانی که نفس خود را از شهوات منع می کند. مفسران در مورد آن دو نظر دارند: ما نظر آن دسته از محققان را انتخاب کردیم که می گویند به منظور عفت و زهد، خود را از نزدیکی با زنان منع کرده به سبب ناتوانی. ^(۲)

۱- البحر المحیط ۲/ ۴۳۳.

۲- تفسیر فخر رازی ۳۹/ ۸. در طبری و قرطبی شبیه این آمده است.

﴿عاقراً﴾ به معنی نازا و عقیم است که فرزند نمی‌آورد، مرد و زن فرقی ندارد. ﴿رمزاً﴾ اشاره به دست یا سر یا غیر آن دو. قرطبی گفته است: به معنی اشاره‌ی لب‌ها است و گاهی نیز منظور از آن، اشاره با ابرو و چشم است.^(۱) ﴿العشی﴾ زمانی است از وقت زوال آفتاب تا غروب. ﴿الایبکار﴾ از طلوع آفتاب تا وقت چاشتگاه.

تفسیر: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ﴾ از بندگان پاکان را برای پیامبری برگزید، از جمله‌ی آنها پدر انسان، حضرت آدم است. ﴿وَنُوحًا﴾ و نوح، پیر پیامبران، ﴿وَأَلَّ اِبْرَاهِيمَ﴾ و عسیرت و نزدیکانش، اسماعیل و اسحاق و پیامبرانی که از نسل آنها بودند، که از جمله آنان حضرت ختمی مرتبت است. ﴿وَأَلَّ عِمْرَانَ﴾ یعنی خانواده‌ی عمران از جمله عیسی بن مریم، خاتم پیامبران بنی اسرائیل؛ زیرا تمام انبیا و پیامبران از نسل آنها می‌باشند. ﴿ذَرِیَّةَ بَعْضِهِم مِّنْ بَعْضٍ﴾ یعنی آنها را که در دین و پرهیزگاری و صلاح هماهنگ بودند برگزید. ﴿وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ و خدا گفتار بندگان را می‌شنود و از راز نهفته‌ی نهادشان آگاه است. ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ﴾ زمانی را یاد بیاور که همسر عمران به نام حنّة، دختر فاقود گفت: ﴿رَبِّیْ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی﴾ یعنی آنچه را که در شکم دارم آن را برای اطاعت و عبادت تو نذر کردم. ﴿مَحْرُورًا﴾ خالصانه برای عبادت و خدمت. ﴿فَتَقَبَّلَ مِنِّیْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ﴾ از من بپذیر که دعایم را می‌شنوی و از قصد و نیتم باخبر هستی. ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّیْ إِنِّی وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ﴾ وقتی آن را بزایید، از روی حزن و اندوه و معذرت گفت: خدایا! مؤنث است. ابن عباس گفته است: چون جز مذکر نذر پذیرفته نمی‌شد این چنین گفت. پس خدا مریم را قبول کرد. خدای متعال فرمود: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ یعنی خدا داناتر است به آنچه او زایید، خواه این را می‌گفت یا خیر. ﴿وَلِیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾ یعنی فرزند مذکری که مورد درخواست همسر عمران بود مانند فرزند مؤنثی

که به وی بخشیده شده بود، نیست بلکه این بهتر است. این جمله یک جمله‌ی معترضه است و به خاطر بزرگ نشان دادن حال این نوزاد و امور مهمی که به آن مربوط است، آورده شده است، خداوند خود او و پسرش را دو نشانه از نشانه‌های دال بر عظمت خویش قرار داد، ﴿وإني سميتها مريم﴾ تتمه‌ی گفتار همسر عمران است. و اصل عبارت چنین است: من آن را مؤنث زاییدم و او را مريم نام نهادم؛ یعنی این نوزاد مؤنث را مريم نام نهادم. مريم در زبان آنها به معنی عابد است و خدمتگزار پروردگار. ﴿وإني أعيدنها بك ذريتها من الشيطان الرجيم﴾ هم او و هم اولادش را از شر شیطان در پناه تو می‌دارم. خدا این را از او قبول کرده فرمود: ﴿قتلها ربهما بقبول حسن﴾ خدایش آن را به صورتی نیکو قبول کرد. ابن عباس گفته است: او را به راه نیکبختی هدایت کرد. ﴿وأنبتها نباتاً حسناً﴾ او را به شیوه‌ی کامل تربیت کرد و به صورتی نیکو بار آورد. ﴿و كفلها زكريا﴾ و زکریا را سرپرست و کفیل خرج او قرار داد، و او را متعهد کرد منافعتش را زیر نظر داشته باشد. تا به سن زنان رسید، آنگاه برای عبادت گوشه‌ی انزوا را در محراب برگزید. ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا﴾ هر وقت زکریا وارد حجره و عبادتگاهش می‌شد، پیش او میوه و مواد خوراکی می‌یافت. مجاهد گفته است: در زمستان میوه‌ی تابستانی و در تابستان میوه‌ی زمستانی می‌یافت. ﴿قال يا مريم أنى لك هذا﴾ می‌گفت: ای مريم! این را از کجا آورده‌ای؟ ﴿قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب﴾ مريم در جواب گفت: آن رزق و روزی از طرف خداست و خداوند به هر کس که بخواهد روزی فراوان و بدون تلاش و زحمت عطا می‌کند. ﴿هنالك دعا زكريا ربه﴾ هنگامی که زکریا کرامت و عطیه‌ی خدا را نزد مريم دید، دست دعا و التماس و درخواست را به درگاه خدایش بلند کرد: ﴿قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة﴾ پروردگارا! از خزانه‌ی رحمت فرزندی صالح به من عطا فرما! در آن هنگام خود پیرمردی سالخورده و همسرش پیرزالی نازا بود. معنی «طیبه» عبارت است از صالح و مبارک. ﴿إنك سمیع الدعاء﴾ فقط تو

دعای طالبان را اجابت می‌کند. ﴿فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب﴾ در حالی که زکریا در محراب به نماز ایستاده بود، جبرئیل او را صدا کرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْشِرُ بِحَيٍّ﴾ همانا خداوند مژده‌ی پسری به نام یحیی را به تو می‌دهد. ﴿مصدقاً بكلمة من الله﴾ عیسی را تصدیق می‌کند و به رسالتش ایمان می‌آورد. عیسی به «کلمة الله» موسوم است؛ چون با کلمه‌ی «کن» و بدون پدر خلق شد. ﴿و سیداً﴾ قوم خود را سرور و بر آنان تفوق دارد، ﴿و حصوراً﴾ و خود را از هوس‌ها منع می‌کند، و با این که توانایی هم دارد با زنان نزدیکی نمی‌کند. آنچه بعضی مفسران گفته‌اند که او عنین بوده، باطل است و چنین امری برای پیامبران جایز نیست؛ زیرا نقص و ذم است، حال این که این آیه در مورد تمجید و مدح او نازل شده است.^(۱) ﴿و نبیا من الصالحین﴾ و یکی از پیامبران صالح است. ابن‌کثیر گفته است که این مژده‌ی دوم بر پیامبری اوست، که بعد از مژده‌ی تولدش آمده است. و این مژده از اولی والا تر است. مانند گفته‌اش به مادر حضرت موسی عليه السلام: ما او را پیش تو باز خواهیم آورد و او را از پیامبران قرار می‌دهیم.^(۲) ﴿قال رب أنى يكون لى غلام﴾ چگونه دارای فرزند می‌شویم؟ ﴿و قد بلغنى الکبر﴾ در حالی که پیری گریبانم را گرفته است؟ در آن موقع یک‌صد و بیست سال از عمرش گذشته بود. ﴿و امرأتى عاقرة﴾ و زنم نازا و عقیم است، همسرش نود و هشت سال داشت. هر دو پیر و زنش نازا هم بود و هر یک از این دو سبب مانع تولد فرزند بود. ﴿قال كذلك الله يفعل ما يشاء﴾ گفت: خداوند

۱- ابن‌کثیر به نقل از قاضی عیاض آورده است: «بدانید که تمجید خدا از یحیی به حضور، همان‌طور که بعضی مفسران گفته‌اند به سبب عنین بودنش نبود، بلکه مفسران با درایت این را انکار کرده‌اند و گفته‌اند: چنین وصفی نقص و عیب است و لایق شأن پیامبران نیست، بلکه معنی آن معصوم بودن از گناهان است؛ یعنی به طرف گناه نمی‌رود، انگار خود را از هوس‌ها منع کرده است. و معلوم است که ناتوانی در نکاح نقص است، و فضل در این است که بتواند و مرتکب نشود، مانند عیسی که پرهیزگاری‌اش وی را از این کار باز داشت یا کفایت و عون خدا آدمی را از این عمل بازدارد، مانند یحیی.

۲- مختصر ابن‌کثیر ۱/ ۲۸۱.

همانند آن هر چه بخواهد، انجام می دهد. هیچ چیزی او را ناتوان نمی کند و هیچ امری بر او عاصی نمی شود و برایش بزرگ نیست. ﴿قال رب اجعل لی آية﴾ گفت: خدایا! در مورد بارداری زنم، برایم دلیلی مقرر فرما. ﴿قال آیتک ألاّ تكلم الناس ثلاثة آیام إلا رمزا﴾ گفت: علامت این است که تا سه شبانه روز جز به صورت رمز و اشاره نمی توانی سخن بگویی. با این که صحیح و سالم هم هستی، غرض این است که مانعی آسمانی بر او عارض می شود و او را جز ذکر خدا از سخن گفتن مانع می شود. ﴿واذكر ربك كثيراً﴾ یعنی خدا را بر نعمتش بسیار سپاسگزار باش، از سخن گفتن منع شده بود، اما از ذکر و یاد و تسبیح خدا منع نشده بود، و این امر در اعجاز بلیغ تر است. ﴿وسبح بالعشی والإبکار﴾ با گفتن سبحان الله، خدا را در اول و آخر روز، از صفات تفصیل تبرئه نما. بر اساس قول ضعیفی منظور این است که برای خدا نماز بخوان. طبری گفته است: یعنی با عبادت شب و روزت پروردگارت را تعظیم کن.

نکات بلاغی: ۱- ﴿والله أعلم بما وضعت﴾ و ﴿ولیس الذکر کالأنثی﴾ دو جملهی معترضه هستند که به قصد نشان دادن عظمت و والا مقامی مولود آمده اند.

۲- ﴿وإنی أعیذها﴾ صیغه ی مضارع برای دلالت بر استمرار و تجدد آمده است.

۳- ﴿وأنبتها نباتاً حسناً﴾ در مورد رشد و نمو آن را به کشتزاری تشبیه کرده است که آرام آرام رشد می کند، این سخن استعاره ی تبعیه است و مراد از آن پرورش، تکفل وی در تمامی احوال است.

۴- ﴿فنادته الملائكة﴾ جارچی عبارت است از جبرئیل، و برای تجلیل و تعظیم از مقام جبرئیل، او را به نام جماعت نام برده است؛ چون جبرئیل رئیس فرشتگان است.

۵- ﴿بالعشی والإبکار﴾ بین عشی و ابکار طباق، برقرار است.

فوائد: اول، روایت شده است که ﴿حنة﴾، همسر عمران، پیر زال نازا بود، روزی در سایه ی درختی نشسته بود، پرنده ای را دید به جوجه هایش غذا می داد، در دل آرزوی

داشتن بچه کرد و مشتاقانه گفت: بار خدایا! بر من نذر باد اگر دارای فرزند ی بشوم او را خدمتگزار بیت المقدس قرار دهم، آنگاه در زمانی که او باردار بود عمران درگذشت. راز نذر همین بود. (۱)

دوم؛ ابن کثیر در تفسیر آیه ی ﴿كَلَّمَا دَخَلَ زَكْرِيَا...﴾ گفته است: آیه بر کرامت اولیاء دلالت دارد و در سنت نظیر این را فراوان می یابیم. و داستان جفنه با سندش از جابر نقل شده است که خلاصه ی آن چنین است: باری پیامبر ﷺ چند روز با گرسنگی دست به گریبان بود، به منزل دخترش، حضرت فاطمه زهرا رفت، چیزی را برای خوردن نیافت، حضرت فاطمه چیزی نداشت اما همسایه اش دو گرده نان و کمی گوشت برایش فرستاد، آن را در خمره ای گذاشت، دید خمره پر از گوشت و نان شده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ٢٢﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ٢٣﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٢٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ جِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ ٢٥﴾ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ مِنْ الصَّالِحِينَ ٢٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٢٧﴾ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ ٢٨﴾ وَ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ

الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَبْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَ أَخْبِئِ
 أَلْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَتُبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ لِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ
 جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ۝ (٥٠) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
 مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا داستان تولد
 یحیی بن زکریا را از پیرزالی نازا و پیرمردی فرتوت و از پا افتاده باز گفت، این امر مطابق سنت
 جاری در عالم هستی، امری است خارق عادت، به دنبال آن مطلبی بلیغ تر و جالب تر در
 زمینه خرق عادات را یادآور شده است و داستان تولد حضرت عیسی مسیح که بدون پدر
 به دنیا آمد را بیان داشته و این داستان از اولی بسی شگفت انگیزتر است. منظور از ذکر این
 قصه رد کردن نظر نصاری است که مدعی الوهیت حضرت عیسی می باشند. از این رو برای
 اثبات انسان بودنش تولد او را از مریم بتول و پاکدامن ذکر کرده است. و به دنبال آن مطالبی
 را آورده است که بر نبوت وی دلالت دارد، و یکی از پیامبران بزرگ است که به وسیلهی آنها
 خدا خوارق عادت را نشان داده است، و هیچ یک از اوصاف پروردگاری در او نیست.

معنی لغات: ﴿أَنْبَاء﴾ جمع نباء به معنی خبر است. ﴿نُوحِيه﴾ وحی یعنی القای معنی در
 نهاد به طور نهان. ﴿أَقْلَامُهُمْ﴾ قلم چیزی است معروف که به وسیلهی آن می نویسند. و
 گاهی به معنی قسمت و سهم قرعه کشی است که در اینجا منظور همان است. ﴿الْمَسِيح﴾
 مانند صدیق و فاروق یکی از القاب افتخارآمیز است. و اصل عبری آن مشیح است به معنی
 مبارک. ^(۱) ﴿وَجِيهًا﴾ یعنی باشرف و جاه و مقام. و جاهت یعنی شرف و قدر. ﴿الْمُهْدِ

گهواره، بستر بچه. ﴿کهلا﴾ کهل سنی است در بین جوانی و پیری. برای مؤنث کهله گفته می شود. ﴿الاکمه﴾ آن که مادرزاد نابینا است. ﴿الأبرص﴾ انسان مبتلی به برص؛ یعنی سفیدی عارض بر پوست. مرض عضال یعنی بیماری طولانی و غیر قابل علاج.

تفسیر: ﴿وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك﴾ آن زمان را به یاد بیاور که فرشتگان، یعنی جبرئیل گفت: ای مریم! خدا از میان زنان تو را برگزیده و تو را به کرامات اختصاص داده است، ﴿وطهرک﴾ و تو را از ناپاکی ها و آلودگی ها و تهمتی که یهود به تو زده اند پاک و منزّه کرده است، ﴿واصطفاک علی نساء العالمین﴾ و تو را از میان دیگر زنان برگزیده است تا در به دنیا آوردن فرزندی بدون پدر، مظهر قدرت خدا باشی. ﴿یا مریم ائتی لربک﴾ ای مریم! عبادت و پرستش پروردگارت را پیشه کن و به خاطر انتخاب شدنت او را سپاسگزار باش. ﴿واسجدی و اركعی مع الراکعین﴾ با نمازگزاران نماز بخوان! ﴿ذلك من أنباء الغیب نوحيه إليك﴾ داستانی که بر تو برخواندیم، داستان همسر عمران و دخترش مریم پاکدامن و قصه ی یحیی بن زکریا، از جمله اخبار مهم غیب است که به صورت وحی بر تو نازل کردیم و قبلاً از آن بی خبر بودی. ﴿وما کنت لدیمم إذ یلقون أقلامهم أیهم یکفل مریم﴾ شما نزد آنان نبودید موقعی که در مورد کفالت مریم به رقابت و مسابقه و گفتگو برخاسته و قرعه ی فال می انداختند و هر یک خواستار کفالت و سرپرستی او بود، تو در بین آنها نبودی. ﴿وما کنت لدیمم إذ یختصمون﴾ و شما نزد آنان نبودید آنگاه که در مورد کفالت مریم نزاع داشتند. منظور این است که این اخبار وحی، از جانب خدای دانا و آگاه بود... روایت است که حنه وقتی مریم را به دنیا آورد و آن را در خرّقه ای پیچید و به مسجد برد و آن را در کنار اخبار که به صورت حج کعبه در بیت المقدس بودند، نهاد و به آنها گفت: این دختر نذری را بگیرید، آنگاه آنان درباره اش به مسابقه برخاستند. چون دختر پیشوایشان بود، برای کفالتش قرعه کشیدند و قرعه به نام زکریا درآمد و کفالتش را

به عهده گرفت. ^(۱) ابن کثیر گفته است: خدا مقرر داشت که زکریا کفیل او بشود تا مریم از او دانش سرشار و عمل نیکو فرا گیرد. ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ یعنی به تو مژده‌ی مولودی می‌دهد که به کلمه‌ای از جانب الله بدون واسطه‌ی پدر به وجود می‌آید. ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ یعنی اسمش عیسی و لقبش مسیح و به مادرش منتسب است. تا نشان دهد که بدون پدر او را به دنیا آورده است. ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ در هر دو جهان سرور و بزرگ است، ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ و در پیشگاه خدا قرب و منزلتی دارد. ﴿وَيَكْلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ یعنی در زمان کودکی و قبل از زبان بازکردن و در عهد پیری با آنان سخن می‌گوید. زمخشری گفته است: «یعنی در این دو حالت، بدون تفاوت سخنان پیامبرانه می‌گوید». ^(۲) بدون شک این نهایت اعجاز را نشان می‌دهد. ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ و در صلاح و پرهیزگاری جزو به کمال رسیدگان است. ﴿قَالَتْ رَبِّ أَتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ مریم گفت: پرودگارا! من که شوهر ندارم و دست انسان به من نرسیده‌ام، چگونه دارای فرزند می‌شوم؟ ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ این چنین فرمان خدا مهم و عظیم است و هیچ امری او را ناتوان نمی‌کند. به سبب والدین و بدون سبب می‌آفریند. ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ وقتی قصد تحقق امری را بکند بدون تأخیر و نیاز به سبب به وجود می‌آید، فقط می‌گوید بشو آن هم بلادرنگ می‌شود. ﴿وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ﴾ نوشتن را به او می‌آموزد، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ و گفتار و اعمال استوار یا روشهای پیامبران را به او می‌آموزد، ﴿وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ و او را حافظ تورات و انجیل قرار می‌دهد. ابن کثیر گفته است: عیسی هم تورات و هم انجیل را حفظ می‌کرد. ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ و او را به عنوان پیامبر به میان بنی اسرائیل می‌فرستد و می‌گوید: ﴿أَتَىٰ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ من دلیلی بر صدق خود از جانب

پروردگارتان آورده‌ام که عبارت است از معجزاتی که دلیل صدق من بوده و مؤید ادعای من. ﴿أَنِّي أَخْلُقَ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ از گل شکل پرنده می‌سازم، ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ در آن شکل می‌دمم به یاری خدا پرنده می‌شود. ابن‌کثیر گفته است: و چنان عملی را نیز انجام داد. شکل پرنده‌ای را می‌ساخت و سپس در آن می‌دمید به یاری خدا در جلو چشم عموم به پرواز درمی‌آمد، و این را معجزه‌ی دال بر رسالتش قرار داد.^(۱) و این معجزه‌ی اول بود. ﴿وَأُبرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ کور مادرزاد و مبتلی به بیماری برص را شفا می‌دهم. این معجزه دوم بود. ﴿وَإِحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و مرده را زنده می‌کنم، البته تمام این کارها را به خواست خدا انجام می‌دهم؛ نه به قدرت خودم. قرطبی و دیگران آورده‌اند که چهار نفر را زنده کرد و آنها عبارت بودند از: دوستش به نام عازر، و پسر پیرزن، و دختری ده ساله، و سام‌بن نوح. به منظور دفع توهم الوهیتش، عبارت «بِإِذْنِ اللَّهِ» را تکرار کرده است. این هم معجزه سوم بود. ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَاْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ یعنی از نهانیهای احوالتان که در آن شکی ندارید شما را باخبر می‌کنم، به شخص خبر می‌داد چه خورده و چه را در منزل ذخیره کرده است. این هم معجزه چهارم بود. ﴿إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لَّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ اگر آیات خدا را تصدیق می‌کنید، در معجزاتی که به شما ارائه دادم دلیل و برهانی واضح و آشکار بر صدق من می‌یابید. سپس به آنها گفت: من رسالت حضرت موسی علیه السلام را تأیید می‌کنم. ﴿وَإِذَا قُلْتُ لِلْمَآءِ بِإِذْنِ اللَّهِ قُمْ فَمَجَآءٌ﴾ یعنی رسالت حضرت موسی و آنچه را که در تورات آمده است تأیید و تصدیق می‌کنم. ﴿وَلَا حُلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيَّكُمْ﴾ آمده‌ام بعضی از چیزهای حرام در شریعت حضرت موسی را برایتان حلال کنم. ابن‌کثیر گفته است: این دلیل آن است که حضرت عیسی بعضی از شرایع تورات را نسخ کرده است و درست نیز همان

است. ﴿وَجئْتُمْ بآیةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ یعنی نشانه‌ی درستی رسالت‌م را آورده‌ام و آن این‌که خدا به وسیله‌ی معجزات مرا تأیید فرموده است. به منظور تأکید تکرار شده است. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ پس از خدا بترسید و از من اطاعت و پیروی کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ من و شما در بندگی او یکسانیم. ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ﴾ یعنی عبادت و پرهیزگاری و اقرار بر یگانگی او، راه مستقیم و بدون انحراف و کژی است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ﴾ ملائکه را آورده و قصدش نشان دادن عظمت جبرئیل است، از باب تسمیه خاص است به اسم عام، و مجاز مرسل نام دارد.
۲- ﴿اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ﴾ لفظ اصطفاک و همچنین گلمه‌ی «مریم» را تکرار کرده است و آن را اطناب می‌گویند.

۳- ﴿وَلَمْ یَسْسِنِ بَشَرٌ﴾ همان‌طور که به کنایه از نزدیکی و معاشرت جنسی، حرث و لباس و مباشرت را آورده است به کنایه از آن مس را آورده است.
۴- ﴿وَلَا حُلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ حَرَّمَ﴾ در بین دو لفظ (احل) و (حرم) طباق وجود دارد که از محسنات بدیعی است. همان‌طور که در چند موضع حذف و در چند جا اطناب آمده است، نکات بلاغی دیگر نیز آمده است که به منظور خودداری کردن از اطاله‌ی کلام از آن صرف‌نظر کردیم.

فواید: در اینجا ﴿كَذَٰلِكَ اللَّهُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ﴾ آورده و در داستان یحیی گفته است: ﴿كَذَٰلِكَ اللَّهُ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ﴾ راز نهفته در این مسأله عبارت است از این‌که خلق عیسی بدون پدر و اختراع بدون سبب معمولی است ولیکن مناسب آن است به خلق تعبیر شود، در صورتی که در خلق یحیی زوج و زوجه هر دو موجودند. اما وجود پیری و نازائی از موانع معمولی به شمار می‌آیند، پس مناسب آن است با فعل تعبیر شود. والله اعلم.

یادآوری: بعضی از دانشمندان گفته‌اند حکمت این‌که خدای متعال در قرآن کریم جز «مریم» از اسم هیچ زنی نام نبرده، این است: به صورتی نهان و زیبا گفته‌ی نصاری را

رد کرده است که گفته اند: مریم همسر خدا می باشد؛ زیرا فرد بزرگ و با عظمت از نام بردن زنش در حضور مردم ابا دارد. و نیز برای این که عیسی را به او نسبت بدهد. از این رو در آیه شریفه گفته است: ﴿اسمه المسيح عیسی بن مریم﴾.

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَكَرَرُوا وَكَرَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَوْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریف درباره ی داستان عیسی مسیح بحث می کنند. در آیات قبلی خدا مژده ی تولد حضرت مسیح را به مریم

داد، و بعد از آن به ذکر معجزاتش پرداخت، تمام آنها دلایل قطعی صحت و صدق نبوتش می باشند، با وجود دلایلی که به عنوان تأیید از جانب خدا آمد اما جمع کثیری از بنی اسرائیل به او ایمان نیاوردند، و دشمنان خدا یعنی (یهود) کمر به قتل او بستند، اما خدا او را از شر آنان رها کنید و او را به آسمان بالا برد.

معنی لغات: «أحس» یعنی دریافت و محقق شد. اصل آن از احساس به معنی درک به وسیله ی بعضی از حواس پنجگانه می باشد. «الحواریون» جمع حواری به معنی برگزیده است. زبان شهرنشین به خاطر خلوص رنگ و سفیدیشان، حواری گفته می شوند. حواریون پیروان و یاران حضرت عیسی می باشند، مانند یاران پیامبر ﷺ که به سبب صفای باطن و پاکی قلوبشان آنها را حواریون نامیده اند. «و مکروا» مکر به معنی فریب است، در اصل برای تلاش جهت ایجاد فساد به طور پنهانی به کار می رود. زجاج گفته است: «مکر اللیل» به معنی ستم کرد. و مکر خدا یعنی بدون این که خود بدانند آنان را زیر نظر بگیرد. آنچه که ذکر شد از فراء و دیگران نقل شده است. «نبتهل» در دعا تضرع و زاری کنیم. در اصل «ابتهال» به معنی نفرین است، «بهله» به معنی نفرین است.

سبب نزول: وقتی نصاری نجران به خدمت پیامبر ﷺ آمدند و در مورد حضرت عیسی ﷺ به جدل پرداختند و به پیامبر ﷺ گفتند: چرا به پیاسبر ما ناسزا می گویی؟ پیامبر ﷺ گفت: چه می گویم؟ گفتند: می گویی: بنده ی خدا می باشد. گفت: بله او بنده و پیامبر خدا و کلمه ی اوست که خدا آن را بر عذرای پاکدامن القا فرمود. آنها عصبانی شده و گفتند: آیا هرگز انسانی بدون پدر را دیده ای؟ اگر راست می گویی نمونه ی دیگر برای ما بیاور. آنگاه خدا «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم» را نازل کرد. روایت است وقتی پیامبر ﷺ آنان را به اسلام خواند گفتند: قبل از تو ما مسلمان بوده ایم. گفت: دروغ گفتید، سه چیز شما را از اسلام مانع است: این که می گوید: خدا فرزند برگرفته، و این که گوشت گراز می خورید، و این که برای صلیب سجده می برید. سپس گفتند: پس پدر

عیسی کیست؟ آیه ی مباحله نازل شد. آنگاه پیامبر ﷺ آنها را به مباحله دعوت کرد. آنها به همدیگر می گفتند: اگر مباحله کنید، دره ای از آتش شعله ور شما را در کام خود فرو خواهد برد. پس گفتند: آیا چیزی دیگر پیشنهاد نمی کنی؟ پیامبر ﷺ فرمود: یا مسلمان شوید، یا جزیه بدهید، یا آماده ی جنگ باشید آنها جزیه را پذیرفتند.^(۱)

تفسیر: ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر﴾ وقتی دریافت که یهود بر کفر مصمم و بر گمراهی اصرار می ورزند و قصد قتل او را دارند، ﴿قال من أنصاري إلى الله؟﴾ گفت: در دعوت به سوی خدا چه کسی مرا یاری می دهد؟ مجاهد گفته است: یعنی چه کسی از من پیروی می کند؟ ﴿قال الحواریون نحن أنصار الله﴾ مؤمنان پاکتهد پیرو او گفتند: ما یاوران دین خدا هستیم. ﴿أما بالله و اشهد بأننا مسلمون﴾ ما خدا را و آنچه را که تو آورده ای تصدیق می نمایم، تو گواهی بده که پذیرای رسالت تو هستیم و مخلصانه تو را یاور می باشیم. ﴿ربنا آما بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكبتنا مع الشاهدين﴾ یعنی بار خدایا! به آیات ایمان آوردیم و از پیامبرت، حضرت عیسی پیروی کردیم. ما را از زمره ی آنان بنویس که به یگانگی تو و صداقت پیامبرت گواهی دادند. سپس خدای متعالی درباره ی یهودیان توطئه گر خبر داد که قصد قتل عیسی را کرده بودند و فرمود: ﴿و مکروا و مکر الله﴾ خواستند او را بکشند اما خدا او را از شر آنان نجات داد و بدون این که دست کسی از آنان به او برسد خدا او را به آسمان برد، و مشابهی از او بر «یهودا»ی خاین نمایان شد. از باب مشاکله به مکر نامیده شده است.^(۲) و از این رو خدا می فرماید: ﴿والله خير الماكرين﴾ خدا از تمام حيله گران قوی تر است. به طوری که نابودی آنها را در تدبیرشان قرار داده؛ یعنی نیرنگشان سبب نابودیشان گشت. و در حدیث آمده است: ﴿اللهم امكرلى و لا تمكر على﴾.

۱- قرطبی ۱۰۳/۴ و اسباب نزول واحدی ص ۵۸.

۲- مشاکله یعنی توافق در لفظ و اختلاف در معنی. قبلاً بیان شده است.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْأَيْكَ رَافِعَكُ إِلَىٰ﴾ آنگاه که خداوند فرمود: یا عیسی! اول شما را به آسمان می‌برم و سپس بعد از سر آمدن مدت معین عمرت تو را می‌کشم، و منظور مژده‌ی نجاتش از توطئه‌ی یهود است، و بردن او به آسمان به سلامت و بدون رسیدن اذیت و آزار از یهود به وی می‌باشد. قتاده گفته است: در این عبارت تقدیم و تأخیر وجود دارد؛ یعنی اول تو را به آسمان می‌برم و سپس مرگ به سراغت می‌آید. طبری می‌گوید: دیگران گفته‌اند: معنی آن چنین است: وقتی خدا گفت: یا عیسی من تو را به آسمان می‌برم و تو را از کفر کافران پاکیزه می‌کنم و بعد از فرود آمدنت به دنیا تو را می‌کشم.^(۱) ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تو را از شر اشراری که قصد کشتنت را دارند نجات می‌دهم. حسن گفته است: او را از یهود و نصاری و گروه کافران قوم خود، پاکیزه کرد. ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ پیروانت که به تو ایمان دارند، بر آنان که پیامبریت را انکار می‌کنند تا روز قیامت تفوق داده‌ایم. در تفسیر جلالین گفته است: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ یعنی مسلمانان و نصاری که پیامبریت را تصدیق کرده‌اند. ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ که عبارتند از یهود، با دلیل و شمشیر بر آنان تفوق خواهند داشت. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ سپس سرانجامتان نزد من (خدا) است، آنگاه مطابق حق و عدالت در بین عموم شما در مورد عیسی که مورد اختلاف شماست، قضاوت خواهم کرد. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ﴾ آنان که به نبوت تو کافر و مخالف آیین تو هستند، مورد عذاب سخت دنیا و آخرت قرار می‌گیرند، در دنیا با قتل و اسارت و در آخرت با آتش جهنم روبرو می‌شوند.

۱- طبری ۴/۴۵۸ اما گفته‌ی بعضی از مفسران که سه ساعت قبل از رفع، مرد و سپس به آسمان برده شد و گفته‌ی دیگران که می‌گویند: منظور از وفات خواب است، هر دو قول ضعیفند. و محققان آن را مردود دانسته‌اند. قرطبی گفته است: صحیح آن است که بدون مرگ خدا او را به آسمان برد، حسن و ابن زید چنین گفته‌اند و طبری آن را پذیرفت و از ابن عباس صحیح همان است.

«و ما لهم من ناصرين» یاور و معینی ندارند که عذاب خدا را از آنان دفع و دور کند.
«و اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيههم أجورهم» به مؤمنان پاداش اعمال نیکشان را کامل و بدون کم و کاست می دهم. «و الله لا يحب الظالمين» خدا که ستمگر را دوست ندارد، خود چگونه ستم می کند؟ «ذلك نلتوه عليك» یعنی ای محمد! این اخبار که برایت می خوانیم، «من الآيات و الذكر الحكيم» از آیات قرآن و احکام است که نه حالا و نه در آینده، باطل و فساد به آن روی نمی آورد. «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» این که عیسی را بدون پدر خلق کرده است و از جمله عجایبات به شمار می آید، همانند خلق آدم است. «خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» آدم را بدون پدر و مادر خلق کرد و به آن گفت: پدید آی! و (بی درنگ) پدید آمد. پس مسأله ی عیسی از مسأله ی آدم عجیب تر نیست. «الحق من ربك فلا تكن من الممترين» این همان سخن درست درباره ی عیسی می باشد بنابراین شک و تردید نداشته باش. «فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» بعد از این که موضوع برایت روشن شد، هر کس در مورد عیسی به جدال پرداخت، «فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم» پس بگو: بیایید و هر یک از ما خود و فرزندان و همسرانش را بخواند و به مباحله بپردازد. در صحیح مسلم آمده است: وقتی پیامبر ﷺ حضرت فاطمه، حسن و حسین را خواند گفت: بار خدایا! آنها خانواده ی من هستند. «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» آنگاه به زاری در پیشگاه خدا دست دعا به سوی وی برمی داریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا می نماییم. وقتی آنان را به مباحله خواند، سرباز زدند و به دادن جزیه رضایت دادند. ابن عباس می گوید: اگر آنهایی که با پیامبر مباحله می کردند به مباحله می رفتند، تمام افراد خانواده ی خود را از دست می دادند، و مال و نامی برایشان باقی نمی ماند. ابوحیان گفته است: علت این که نصاری از مباحله سرباز زدند، این بود که چون می دانستند پیامبر ﷺ

در نبوتش صادق است، و این بر صدق نبوت حضرت رسول دلیل است.^(۱) سپس خدا فرمود: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ یعنی ای محمد! آنچه درباره‌ی عیسی برایت باز گفتیم، خبری است حق و بدون شک و تردید. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ غیر از خدا معبودی به حق موجود نیست. در این آیه نظر تثلیث (سه گانگی) نصاری رد می‌شود. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و همانا خدا در ملکش مقتدر و در صنعش باریک بین است. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ اگر از اقرار به یگانگی خدا رو برتافتند معلوم می‌شود که مفسدند و خدا از حال آنها باخبر است و در قبال آن آنها را کفر شدید می‌دهد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ﴾ ابوحیان گفته است: در آن استعاره است؛ زیرا کفر محسوس نیست، بلکه از طریق ذهن و ذکاوت درک می‌شود، بنابراین اطلاق حس بر آن از نوع استعاره می‌باشد.

۲- ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ در بین لفظ «مکر» و «ماکرین» جناس اشتقاق به صورت مشاکله برقرار است.

۳- ﴿فَيُفَوِّضُهمْ أَجُورَهُمْ﴾ به منظور تنوع در فصاحت، التفات از ضمیر متکلم به ضمیر غایب آمده است.

۴- ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ هدف از یادآوری «ربوبیت» خدا، و اضافه کردن آن به پیامبر ﷺ به خاطر نشان دادن شرافت پیامبر ﷺ است.

۵- ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ بنا به نظر ابوسعود از باب برانگیختن و به هیجان آوردن است تا بیشتر ثابت قدم شود. ابولطیفه، صاحب بحرالمحیط گفته است: یک نفر از جنید پرسید: چگونه خدا صفت «مکر» را به خود نسبت می‌دهد حال آنکه آن را از دیگران ننگ دانسته است؟ گفت: نمی‌دانم چه می‌گویی اما شاعر سروده است:

کاری که از غیر تو در نظرم زشت است، از تو نیکو و پاک است.
سپس گفت اگر بیندیشی جوابت را داده‌ام.^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(۶۴)
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ^(۶۵) هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^(۶۶) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(۶۷) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ^(۶۸) وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ^(۶۹) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ^(۷۰) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(۷۱) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا أَعْرَاسَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ^(۷۲) وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ أِهْدَى اللَّهُ هَدًى فَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^(۷۳) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ^(۷۴)

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که قرآن بر نصاری اقامه‌ی دلیل کرد و ادعای آنان را در مورد الوهیت مسیح باطل نمود، هر دو گروه (یهود و نصاری) را به توحید و پیروی از پدر پیامبران، حضرت ابراهیم علیه السلام دعوت کرد تا آیین پاک و باگذشت او را که آیین اسلام است دنبال کنند؛ زیرا آن طور که دو گروه گمان می‌کردند، او نه یهودی بود و نه نصرانی، سپس معلوم کرد که شایسته‌ترین انسانی که لیاقت انتساب به ابراهیم را داشته باشد، همانا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امتش می‌باشند.

معنی لغات: «سواء» سواء به معنی عدل و میزان است. ابو عبیده گفته است: تو را به «سواء» (راستی و عدالت) فرا می‌خواند از او بپذیر. «أولی» شایسته‌تر. «ودت» آرزو کرد. «تلبسون» در آمیختن، مخلوط کردن، به اشتباه افتادن. «وجه النهار» اول روز. به وجه نامیده شده است؛ زیرا اولین قسمت آن اول نمایان می‌شود. شاعر گفته است: «من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار»^(۱).

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که احبار یهود و نصاری نجران، در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمع شدند، و در مورد حضرت ابراهیم به نزاع برخاستند، یهودیان می‌گفتند: ابراهیم فقط یهودی بود، و نصاری می‌گفتند: حتماً نصرانی بود، آنگاه آیه‌ی: «ماکان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن...» نازل شد.^(۲)

تفسیر: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا و بینکم» یعنی به آنها بگو: ای گروه یهود و نصاری! به طرف گفتاری بشتابید که میان ما و شما مشترک است و در میان ما به انصاف حکم می‌کند و آن این که «ألا نعبد إلا الله ولا نترك به شیئا» فقط او را عبادت کنیم و شریکی برایش قرار ندهیم. «ولا یتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله» و همان طور یهود و نصاری، عزیر و عیسی را پرستش کردند و از احبار و رهبان در مورد حلال و حرام

کردن اطاعت نمودند، ما یکدیگر را پرستش و اطاعت نکنیم. روایت است وقتی این آیه نازل شد عدی بن نحاتم گفت: یا رسول الله! ما آنها را پرستش نمی کردیم، پیامبر ﷺ فرمود: آیا برای شما چیزها را حلال یا حرام نمی کردند؟ گفتیم: بله می کردیم. پیامبر ﷺ گفت: این همان است. «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ» در صورتی که از توحید سر برتافتند و همان دعوت عادلانه را نپذیرفتند، شما بگویید: ای جماعت اهل کتاب! شما گواه باشید ما موحد و مسلمانیم، به یگانگی خدا معترف و عبادت را خالصانه برای او انجام می دهیم. «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ» ای زمره‌ی اهل کتاب! چرا درباره‌ی ابراهیم به مجادله و نزاع برخاسته‌اید و گمان می برید که بر دین شما بود. «وَمَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ» یعنی در حالی که این ادیان قرنهاى متمادى بعد از او سر از پرده بیرون آوردند، پس چگونه می تواند تابع آنها باشد؟ «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» آیا نادرستی گفتار خود را درک نمی کنید؟ فاصله‌ی بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی ﷺ یک هزار سال بود، و فاصله‌ی بین حضرت موسی و حضرت عیسی ﷺ دو هزار سال بود، پس چگونه عاقل چنان سخنی را می گوید؟ استفهام برای توبیخ است. «هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِبْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ» یعنی شما ای جماعت یهود و نصاری! در مورد حضرت عیسی به جدل و نزاع برخاستید، در صورتی که در زمان او زندگی می کردید و گمانی را پیش گرفتید که پیش گرفتید. «فَلِمَ تَحْجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ» یعنی پس چرا درباره‌ی حضرت ابراهیم ﷺ و دینش به جدل و نزاع برخاسته و دینش را بدون آگاهی، به یهود و یا نصاری نسبت می دهید؟ آیا چنین امری سفاکت و ابله‌ی نیست؟ «وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» خدا به حقیقت امر ابراهیم آگاه است و شما از آن بی خبرید. ابوحیان گفته است: این بیان فراخوانی است به این که گوش بدهید. مانند آن است که می خواهی به یک نفر خبری بدهی که آن را نمی داند، به او می گویی، گوش کن چیزی را می دانم که تو نمی دانی؟^(۱)

سپس خدا در مورد حضرت ابراهیم آنان را تکذیب کرده و گفته است: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ یعنی ابراهیم نه بر آیین یهود بود و نه بر دین نصرانیت؛ زیرا که یهودیت دینی است تحریف شده از شریعت حضرت موسی، و همچنین نصرانیت؛ زیرا تحریفی است از شرع حضرت عیسی. ﴿وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا﴾ یعنی از تمام ادیان نادرست سر بر نافته و به سوی آیین درست و مستقیم رو نهاده بود. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ مسلمان بود نه مشرک. به طریق تعریض کفر آنان را می‌رساند که گفته‌اند: عزیر پسر خدا است و مسیح پسر خدا. و نیز ادعای مشرکان را رد می‌کند که گویا بر آیین حضرت ابراهیم هستند. ﴿إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ شایسته‌ترین انسان به انتساب به ابراهیم پیروانش هستند که راه و رسم و روش او را در زمان خودش و بعد از او پیش گرفتند، ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ و همین حضرت محمد ﷺ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ و کسانی که به محمد ﷺ ایمان آورده‌اند، شایسته هستند که بگویند ما بر آیین او هستیم، نه شما. ﴿وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ خدا حافظ و یاور مؤمنان است... و زمانی که یهود بعضی از یاران پیامبر ﷺ را به سوی یهودیت خواندند، گفته‌ی حق نازل شد: ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلُونَكُمْ﴾ گروهی از اهل کتاب آرزوی گمراهی شما را می‌کردند که شما را به دین خود درآورند و بدین وسیله حسادت و نافرمانی را نشان می‌دادند. ﴿وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ بارگناه و کیفر آن جز بر آنان نیست؛ زیرا به سبب آن عذابشان چند برابر می‌شود. ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ یعنی در نمی‌یابند، سپس قرآن به سبب عمل ناپسندشان آنان را توبیخ کرده و گفته است: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ ای اهل کتاب! چرا حق و ناروا و باطل را بالقاء شبه و تحریف و تبدیل، مخلوط می‌کنید؟ ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ و صفت محمد را که در کتب شما آمده است کتمان می‌کنید، در حالی که از آن باخبر و آگاهید؟ سپس خدای متعال نوعی دیگر از نیرنگ و ناپاکی آنها را باز گفته است و آن این که در آغاز روز اسلام خود را نشان می‌دهند، سپس در آخر همان روز از دین برمی‌گردند، تا

مردم را در مورد دین اسلام به شک بیندازند. و فرمود: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ﴾ ابن کثیر گفته است: این نیرنگی بود که می خواستند به وسیله ی آن کارو بار دین را بر ضعیفان مشتبه کنند، در بین خود مشاوره کردند و قرار شد در اول روز اسلام خود را اعلام بدارند و با مسلمانان نماز را اقامه کنند، و با فرا رسیدن آخر روز به دین سابق برگردند تا نادانان بگویند آگاهی یافتن از عیب و نقص دین اسلام باعث شد که آنها به دین خود برگردند.^(۱) ﴿وَكَفَرُوا آخِرَهُ﴾ و در آخر روز به اسلام کافر شوید. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ بلکه در دین خود شک پیدا کنند و از آن برگردند. ﴿وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا مَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ این قسمت تهمه ی سخنان یهود است که خدا آن را حکایت کرده است و معنی آیه از این قرار است: تصدیق نکنید و راز خود را ابراز ندارید و به هیچ کس اطمینان حاصل نکنید مگر این که بر دین شما می باشد. ﴿قُلْ إِنْ أَلْهَىٰ هَدَىٰ اللَّهُ﴾ به آنان بگو ای محمد که هدایت در دست شما نیست، بلکه هدایت همان هدایت خداست. هر کس را که بخواهد به ایمان هدایت کرده و همان طور که مؤمنان را هدایت کرده او را نیز هدایت کرده و بر ایمان ثابت نگه می دارد. این جمله ی معترضه می باشد. سپس بعد از آن جمله ی معترضه، بقیه ی گفتار یهود را یادآور شده و گفته است: ﴿أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عَسَئِرْ يَكْمُ﴾ یهود به یکدیگر می گفتند: کسی را تصدیق نکنید مگر این که بر دین شما باشد و از دین شما پیروی کند. درباره ی کسی که ادعای پیامبری می کند بنگرید، اگر پیرو دین شما باشد او را تصدیق کنید، وگرنه او را تکذیب کنید. به نبوت هیچ کس اقرار و اعتراف نکنید مگر این که بر دین شما باشد. مبدا آنچه به شما داده شده به دیگری داده شود، و مبدا در پیشگاه خدا علیه شما دلیل اقامه کند. پس اگر به نبوت محمد اقرار کنید و به دینش در نیابید در روز قیامت

بر شما حجت خواهد داشت. غرض آنها نفی نبوت پیامبر ﷺ است. ﴿قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ای محمد! به آنها بگو: کار نبوت در اختیار شما نیست بلکه در دست خداست و بزرگی و خیر و برکت در قبضه‌ی قدرت خدا قرار دارد، به هر کس که خود بخواهد آن را عطا می‌کند. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ عطایا و بخشش خدا فراوان است، می‌داند چه کسی لیاقت آن را دارد. ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ هر کس را که خود بخواهد به رحمت خویش مختص می‌گرداند. ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ کرم و عنایتش وسیع است، محدود و ممنوع نیست.

نکات بلاغی: این آیات اقسام فصاحت و بلاغت را به شرح زیر در خود جا داده است: در جمله‌ی ﴿إِلَى كَلِمَةٍ﴾ مجاز وجود دارد؛ چرا که اسم واحد را بر جمع اطلاق کرده است. و در ﴿أُرِيَابَا﴾ تشبیه مقرر است؛ زیرا اطاعت از فرمان رؤسای دین را در زمینه‌ی حلال و حرام کردن به اطاعت از خداوند تشبیه کرده است. و طباق در گفته‌ی ﴿الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ﴾ وجود دارد و جناس تام در ﴿يُضِلُّونَكُمْ وَيُضِلُّونَ﴾ و جناس اشتقاق در ﴿أُولَى﴾ و ﴿أُولَى﴾، و تکرار در بسی موارد و حذف نیز در موارد زیادی به کار رفته است.

فوائد: پیامبر ﷺ نامه‌ای به امپراطور روم نوشت و او را به اسلام فراخواند و به آیه‌ی شریفه‌ای استشهاد کرد که در آن دعوت به عبادت خالص برای خدای یگانه آمده است. متن نامه همان‌طور که در صحیح مسلم آمده است چنین می‌باشد: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، از محمد پیامبر خدا به هر قل بزرگ روم، درود بر آن کس که از هدایت پیروی می‌کند. اما بعد! تو را به دین اسلام دعوت می‌کنم مسلمان شو تا در امان بمانی. اگر مسلمان شوی خدا دو پاداش را به شما می‌دهد، و اگر امتناع نمایی یقیناً گناه کشاورزان و خدمه را بر دوش می‌گیری. (و ای اهل کتاب بیایید از گفتاری پیروی کنیم که در بین ما و شما یکسان است و آن این‌که جز خدا کسی را نپرستیم و چیزی را شریکش قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را، به جای خداوند یگانه به خدایی نپذیرد، در

صورتی که رو بر تافتند بگوئید: شما گواه باشید ما مسلمانیم»^(۱).

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَإِمَّا ذَلِكَ بَأْتُهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَآخِلَاقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ الْعِلْمِ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِتَيْبَسَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْسَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین؛ بعد از این که خدای متعال زشتی و حيله و نیرنگ و ناروایی اهل کتاب را بیان کرد به دنبال آن به ذکر بعضی از اوصاف مخصوص یهود پرداخت که عبارت است از خیانت آنان از ناحیه ی مالی و دینی؛ زیرا با تحریف کتاب خدا از معنای اصلی آن و با حلال دانستن خوردن مال مردم به ناروا، به خدا و مردم خیانت کرده اند.

معنی لغات: «قنطار» یعنی مال فراوان، قبلاً بیان شده است. «قائماً» یعنی مرتب و مداوم آن را مطالبه کنید. «الأمین» درس ناخوانده‌ها. منظور عرب است. امی یعنی انسانی که خواندن و نوشتن بلد نیست، و اعراب چنان بودند. «یلوون» از ریشه لی به معنی پیچاندن و فتیله کردن است. می‌گویی «لویت یده» یعنی دستش را فتیله‌پیچ کردم، منظور این است آنها زبان خود را می‌پیچند تا از آیات نازل شده رو برتابند و آن را به عباراتی تحریف شده تبدیل کنند. «لا خلاق» نصیبی از رحمت خدا ندارند. «ربانین» جمع ربانی منسوب به رب است. طبری گفته است: معنیش چنین است: حکیم و عالم شوید. (۱)

سبب نزول: اشعث بن قیس می‌گوید: من و یک نفر یهودی بر سر یک قطعه زمین اختلاف داشتیم، یهودی حق مرا انکار می‌کرد، دعوی را پیش پیامبر ﷺ بردم. پیامبر ﷺ به من گفت: بینه و دلیلی داری؟ عرض کردم خیر. به یهودی گفتم: سوگند یاد کن. گفتم: قسم می‌خورم و مال مرا می‌برد، خدا آیه‌ی «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ...» را نازل کرد. (۲)

تفسیر: «و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» هستند از جماعت یهود افرادی که اگر مال فراوانی را به امانت نزدشان قرار دهی آن را به تو پس خواهند داد، مانند عبدالله بن سلام که یک نفر قریشی هزار اوقیه طلا را نزدش به ودیعه نهاد و آن را بدون کم و کاست باز پس داد. «و منهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك» بعضی از آنها را حتی بر یک دینار نمی‌توان امین دانست؛ چون خیانت می‌کنند، مانند فنحاص بن عازوراء که یک نفر قریشی دیناری را به امانت نزدش نهاد اما آن را انکار کرد. «إلا ما دمت عليه قائماً» یعنی مگر این که همیشه مراقب او باشی و بر او گواه بگیری.

﴿ذلک بأنهم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل﴾ یعنی این گمان که خدا اموال امین - یعنی عرب - را برای آنان مباح کرده است، آنان را به خیانت وامی داشت. روایت شده است که یهود گفته‌اند: (ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و مردم بندگان ما هستند)، پس اگر ما مال بندگان خود را بخوریم کسی حق اعتراض را ندارد، و گفته می‌شود که آنها گفته‌اند: خدای متعال مال افرادی را که بر آیین ما نیستند برای ما مباح کرده است. ﴿و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون﴾ با چنین ادعایی به خدا دروغ می‌بندند، در حالی که خود می‌دانند دروغگو و افتراگرند. روایت شده است وقتی که گفتند: ﴿لیس علینا فی الامین سبیل﴾ پیامبر ﷺ گفت: دشمنان خدا دروغ گفتند. هر چه در عهد جاهلیت بود در زیر این دو پایم قرار گرفته و باطل شد، جز امانت که باید پاک و ناپاک، خوب و بد، مسترد گردد، آنگاه خدای متعال فرمود: ﴿بلی من أوفی بعهده و اتق فإِنَّ الله یحب المستقین﴾ یعنی چنان نیست که تصور کرده‌اند بلکه با ارتکاب آن گناهکار می‌شوند، اما هر یک از آنها اگر امانت را مسترد دارد و به محمد ﷺ ایمان بیاورد و از خدا بترسد، و از ارتکاب محارم دوری جوید، محققاً خدا او را دوست دارد و او را مورد فضل و کرم خود قرار می‌دهد. ﴿إِنَّ الذین یشترن بعهده الله و أیمانهم ثمناً قلیلاً﴾ کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی می‌فروشند، ﴿أولئک لا خلاق لهم فی الآخرة﴾ سهم و نصیبی از رحمت خدا ندارند. ﴿و لا یکلمهم الله و لا ینظر إلیهم یوم القیامة﴾ خداوند در روز رستاخیز از باب رحمت و محبت با آنان سخن نمی‌گوید، و با دید مهر و محبت و رحمت آنان را نمی‌نگرد، ﴿و لا یزکیهم و لهم عذاب ألیم﴾ و آنان را از چرک گناه پاکیزه نمی‌کند، و در کیفر نافرمانی‌هایی که مرتکب شده‌اند، آزار دردناک دارند. ﴿و إن منهم لفريقاً یلوون ألسنتهم بالکتاب﴾ بعضی از آنان به منظور تحریف معانی قرآن در حال قرائت آن و به منظور تحریف و تبدیل کردن کلام خدا از مقصود و مرام اصلی آن، زبان خود را می‌چرخانند.

ابن عباس گفته است: با تأویل نمودن قرآن به غیر از آنچه که منظور خدا است آن را تحریف می‌کنند. ﴿لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب﴾ تا گمان برند که این تحریف کلام خدا است. تا وانمود کنند که این تحریف شده کلام خداست و انگهی جز افترا و گمراه کردن چیزی نیست. ﴿و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله﴾ آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهند. ﴿و هم يعلمون﴾ می‌دانند که دروغ و افترا به خدا بسته‌اند. سپس خدا در رد زعم نصاری که گمان برده‌اند عیسی دستور داده است او را پرستند، گفته است: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة﴾ درست نیست و نباید انسانی که خدا کتاب و حکمت پیامبری را به او عطا کرده است. ﴿ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله﴾ سپس به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید. نفی در امثال این صیغه یعنی ﴿و ما كان﴾ فقط به منظور نفی عام ارائه می‌شود که از لحاظ عقلی ثبوت آن جایز نیست. منظور این است اصلاً درست نیست و از نقطه نظر عقل هم تصور شدنی نیست که پیامبری ادعای الوهیت کند، پیامبری که خدای متعال پیامبری و شریعت را به او عطا فرموده است، هرگز چنین کاری از او سر نمی‌زند، تا چه رسد به این که چنین کاری صورت بگیرد؛ زیرا پیامبر سفیر و فرستاده‌ی خدا می‌باشد که مردم را به عبادت خدا راهنمایی کند، پس چگونه از آنان می‌خواهد خود او را پرستش کنند؟ ﴿ولكن كونوا ربا نيين﴾ اما به آنها می‌گوید ربانی باشید. ابن عباس گفته است: یعنی حکیم و دانشمند و شکیباً باشید. معنی آیه چنین است: از شما نمی‌خواهم بنده‌ی من باشید، بلکه از شما می‌خواهم دانشمند و آگاه و فقیه و فرمانبردار خدا باشید. ﴿بما كنتم تعلمون الناس الكتاب و بما كنتم تدرسون﴾ یعنی به این سبب که کتاب را به مردم می‌آموختید و آن را درس می‌دادید. ﴿و لا يأمرکم أن تتخذوا الملائكة و النبیین أرباباً﴾ حق ندارد به شما فرمان بدهد به عبادت و پرستش غیر خدا پردازید، اعم از این که فرشته باشد یا پیامبر؛ زیرا وظیفه‌ی پیامبر این است که مردم را به عبادت و اخلاص برای خدا بخوانند. ﴿أیأمرکم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾

یعنی آیا بعد از این که مسلمان شدید و به دین خدا در آمدید، پیامبرتان به شما دستور می دهد کافر شوید و یگانگی خدا را منکر شوید؟ استفهام انکاری و تعجبی است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ اشاره به دور، نشان دهنده‌ی کمال زیاده روی آنان در شر و فساد است.

۲- ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ﴾ در آن ایجاز به حذف است؛ یعنی ﴿فِي أَكْلِ أَمْوَالٍ﴾ از آن حذف شده است.

۳- ﴿يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ در آن استعاره وجود دارد که لفظ شراء را استعاره برای استبدال آورده است.

۴- ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ﴾ در این قسمت و قسمت بعدی مجاز آمده است که بیانگر شدت قهر و غضب خدا بر آنان می باشد.

۵- ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ زمخشری گفته است: مجاز است و از اهانت و غضب خدا بر آنان حکایت دارد؛ زیرا هرکس به انسان اهمیت بدهد به او توجه دارد و نظرش به او معطوف می شود. (۱)

۶- در بین دو لفظ ﴿اتَّقِ﴾ و ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ جناس اشتقاق و در بین لفظ ﴿الكفر﴾ و ﴿مسلمون﴾ طباق مقرر است.

فواید: ابن کثیر آورده است که مردی به ابن عباس گفت: آیا جایز است که در غزوه‌ها از اموال اهل ذمه از قبیل مرغ و گوسفند استفاده کنیم؟ ابن عباس گفت: شما خود چه می گوید؟ گفتند: برای ما اشکالی ندارد. ابن عباس گفت: این مانند گفته‌ی اهل کتاب است که می گفتند: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ﴾ اهل ذمه مادام که جزیه را بدهند، اموالشان برای شما حلال نیست مگر به رضا و رغبت و طیب نفس.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَعَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَشْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وََمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال خیانت اهل کتاب را در تغییر دادن و تحریف کلام خدا و تغییر دادن اوصاف پیامبر ﷺ که در کتب آنان آمده است یاد آور شد تا به او ایمان نیاورند، در اینجا بر آنان اقامه‌ی حجت کرده و آن این که خدا از پیامبران آنان عهد و پیمان گرفت در صورتی که حیات حضرت محمد را دریابند، به او ایمان بیاورند. و از او پیروی کنند و او را یاری دهند، پس در حالی که

پیامبران تعهد کرده‌اند که به او ایمان آورند و بعثتش را مژده بدهند، چگونه درست است پیروان آنها رسالت حضرت محمد را تکذیب کنند؟ سپس خدای متعال یادآور شده است که ایمان به تمام پیامبران، شرط درستی ایمان است، و معلوم کرد که دین اسلام یگانه دین حق است که خدا غیر آن را نمی‌پذیرد.

معنی لغات: «مِثَاق» به معنی پیمانی است که با قسم و امثال آن مؤکد شده باشد. قبلاً بیان شد. «إِصْرِي» به معنی عهدم است، اصل آن در لغت به معنی ثقل و سنگینی است. زمخشری گفته است: إصر نامیده شد؛ چون از جمله اموری است که سفت و محکم منعقد می‌شوند.^(۱) «الْفَاسِقُونَ» آنان که سر از فرمان خدا برتافتند. «طَوَعًا» به میل و رغبت تسلیم شدن. «كُرْهًا» به زور و اجبار اطاعت کردن. «الْأَسْبَاطُ» جمع سبط به معنی نوه‌ی پسری است و در اینجا منظور قبایل بنی اسرائیل است که از نسل حضرت یعقوبند. «يَنْظُرُونَ» مهلت و فرصت داده می‌شوند. گفته می‌شود «انظرو» یعنی او را فرصت بده و «نظره» به معنی امهال است. «الْخَاسِرُونَ» خسران به معنی کم شدن سرمایه است. «خسر فلان»؛ یعنی سرمایه‌اش از بین رفت. «الضَّالُّونَ» سرگردانان وادی کفر.

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که یک نفر از انصار از دین برگشت و به کفر ملحق شد، سپس پشیمان شده و نزد کسانش پیغام فرستاد که از پیامبر ﷺ پرسند آیا می‌توانم توبه کنم، چرا که من پشیمانم؟ آنگاه آیه‌ی «کیف یهدی الله قوما کفروا... تا فإن الله غفور رحیم» نازل شد. نزدیکانش برایش نوشتند، پس برگشت و مسلمان شد.^(۲)

تفسیر: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ» ای اهل کتاب! به یاد بیاورید وقتی را که خدا از پیامبران پیمان مؤکد گرفت، «لَمَا آتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ» به خاطر کتاب و حکمتی که به شما دادم. طبری گفته است: یعنی ای پیامبران! به خاطر هر کتاب و حکمتی که به شما

دادم. ﴿ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم﴾ بعد از آن از جانب من پیام آوری با کتاب آمد که آنچه را که در اختیار دارید تصدیق می کند و او عبارت است از حضرت محمد ﷺ. ﴿لتؤمنن به و لننصرنه﴾ او را تصدیق کرده و یاری می دهید. ابن عباس گفته است: خدا هر پیامبری را مبعوث فرمود از او عهد و پیمان گرفته بود که اگر در زمان حیات او محمد مبعوث شود باید به او ایمان بیاورد و او را نصرت و یاری بدهد. و به او فرمان داده بود که از ملتش نیز پیمان بگیرد. ﴿قال أقررتم وأخذتم على ذلکم إصری﴾ آیا به این عهد و پیمان اقرار کردید و پیمان مرا بر آن برگرفتید؟ ﴿قالوا أقررنا﴾ گفتند: اعتراف کردیم. ﴿قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدين﴾ بر خود و پیروانتان گواه باشید و من هم بر شما و آنان گواهم. ﴿فمن تولی بعد ذلک﴾ یعنی هرکس بعد از آن رو بر تافت و پیمان را شکست، ﴿فأولئک هم الفاسقون﴾ از اطاعت خدا بیرون رفته است. ﴿أفغير دین الله یبغون﴾ همزه ی آن برای انکار توبیخی است؛ یعنی آیا اهل کتاب غیر از دین اسلام که از جانب خدا آمده و پیامبرش آن را آورده است، دینی دیگر می جویند؟ ﴿وله أسلم من فی السموات والأرض﴾ در حالی که ساکنان و اهل آسمانها و زمین سر تسلیم و اطاعت و فروتنی در پیشگاه خدا فرود آورده اند. ﴿طوعاً و کرها﴾ از روی میل و رغبت یا از طریق اجبار. قتاده گفته است: مؤمن به میل و رغبت خود تسلیم می شود و کافر از روی اجبار، و در حالی که برایش سودی در بر ندارد. ^(۱) ابن کثیر گفته است: مؤمن با دل و جان تسلیم خدا می شود و کافر از روی ناچاری، مستخر قهر و قدرتی است که نمی شود با آن به مخالفت برخاست. ﴿وإلیه یرجعون﴾ روز رستاخیز پیش او برمی گردند، آنگاه هرکس را مطابق عملش کیفر می دهد. ﴿قل أمنا بالله و ما أنزل علینا﴾ ای محمد! بگو: خودم و اتمم به قرآنی که بر ما نازل شده است ایمان داریم، ﴿و ما أنزل علی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط﴾ به

وحی و صحفی که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ... نازل شده است، ایمان داریم. اسباط عبارتند از نسلهای منشعب از اولاد حضرت یعقوب. ﴿وَمَا أَوْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ به تورات و انجیل که بر موسی و عیسی نازل شده‌اند ایمان داریم، ﴿وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ به تمام آنچه از جانب خدا بر جمیع پیامبران نازل شده است ایمان داریم. ﴿لَا نَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ مانند یهود و نصاری نیستیم که به بعضی ایمان بیاوریم و به بعضی کافر شویم، بلکه به همه ایمان داریم. ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ و ما در پرستش و عبادتشان مخلص و به خدایی و پروردگارش معترف و هیچ‌کس را برای او شریک قرار نمی‌دهیم. سپس خدای متعال فرمود که غیر از دین اسلام باطل و مردود است آنجا که فرمود: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ یعنی بعد از بعثت حضرت محمد ﷺ هر کس هر آیینی غیر از اسلام را برگیرد که از آن پیروی کند، خدا آن را از او نمی‌پذیرد، ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ یعنی سرانجامش آتش ابدی است. ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ استفهامی است تعجبی، و بزرگی و اهمیت کفر آنان را نشان می‌دهد؛ یعنی قومی که بعد از هدایت و ایمان کافر شده‌اند چگونه استحقاق و شایستگی هدایت را دارند؟ ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ بعد از این‌که شواهد را دریافتند و برایشان روشن شد که حضرت محمد ﷺ به حق پیامبر خداست. ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ معجزات و دلایل یقینی را که بر صدق حضرت محمد دلالت می‌کنند دریافت کردند. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ آنان را موفق نمی‌کند راه سعادت را در پیش گیرند.

حسن گفته است: آنها یهود و نصاری در کتب خود اوصاف حضرت محمد ﷺ را یافتند و به آن ایمان داشتند. اما وقتی مبعوث شد چون از آنان نبود، به سبب حسادت، بعد از ایمان به او کافر شدند؛ چون از عرب بود. ﴿أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمَ أَنْ عَلِمَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ یعنی کفرشان همانا لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمام خلق است بر آنان. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ برای همیشه

در آتش خواهند ماند، عذاب آنها کاسته نمی شود و به آنان مهلت داده نخواهد شد، ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ جز آنان که توبه کنند، و پشیمان شوند و اعمال زشت قبلی خود را اصلاح نمایند. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ خدا محققاً مهر و رحمت خود را بر آنان ارزانی می دارد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾ درباره ی یهود نازل شد که بعد از این که به حضرت موسی ایمان داشتند به وی کافر شدند و کفرشان افزایش یافت چرا که به محمد ﷺ و قرآن ایمان نیاوردند. ﴿لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ﴾ توبه ی آنان پذیرفته نمی شود مادامی که بر کفر پایدارند، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ و از راه حق و درستی بیرون رفته و به کج روی و گمراهی رو آورده اند. سپس درباره ی فرد کافر که در حالت کفر می میرد، خبر داده و گفته است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَرَاءَ﴾ کسی که کافر شده و سپس توبه نکرده و بر کفر بمیرد، عام است و شامل تمام کافران می شود. ﴿فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذُهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾ از هیچ یک از آنان فدیة قبول نمی شود حتی اگر مالا مال زمین هم طلا فدیة بدهد. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ یعنی آزار دردناک دارند. ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ هیچ کس نیست که آنان را از عذاب برهاند، و آنان را از کیفر دردناکش حفظ نماید.

نکات بلاغی: ۱- ﴿لَمَّا آتَيْتَكُمْ﴾ التفات از غایب به مخاطب آمده است؛ چون قبل از آن ﴿النَّبِيِّنَ﴾ قرار دارد.

- ۲- بین لفظ «اشهدوا» و «الشاهدین» جناس اشتقاق است و همچنین در بین لفظ «کفروا» و «کفر» جناس اشتقاق وجود دارد. که از محسنات بدیعی به شمار می آید.
- ۳- در بین لفظ «طوعا» و «کرها» و نیز بین لفظ «کفر» و «ایمان» طباق برقرار است.
- ۴- ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ و ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قصر صفت بر موصوف است.
- ۵- ﴿وَمَا أَوْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّنَ﴾ عطف عام بر خاص است تا مبالغه را نشان دهد.
- ۶- ﴿وَمَا لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ یعنی دردناک، به منظور مبالغه به صیغه ی «فعلیل» رو آورده است.

جزء

٤

از آیه ۹۳ سوره آل عمران تا پایان آیه ۲۳ سوره نساء

فوايد: آیات کریم، کفار را به سه دسته تقسیم کرده است: ۱- دسته‌ای که صادقانه توبه کرده و توبه‌ی آنان مفید واقع شده است و با ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ به آن اشاره کرده است. ۲- قسم دوم افرادی هستند که توبه‌ی آنها فاسد است و برای آنان سودی ندارد. و با ﴿إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾ به آن اشاره کرده است. ۳- قسم سوم افرادی هستند که اصلاً توبه نکرده و بر کفر مرده‌اند. و با ﴿إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَرَاءُ﴾ به آن اشاره کرده است.

یادآوری: شیخین از انس بن مالک روایت کرده‌اند که پیامبر ﷺ فرمود: (در روز رستاخیز به یک نفر از دوزخیان گفته می‌شود: آیا اگر هرچه بر روی زمین است در اختیار باشد همه را فدیه می‌دهی؟ می‌گوید: بله. خدا می‌فرماید: آسان‌تر از آن از تو خواستم، تو که در پشت آدم بودی از تو خواستم برایم شریک قرار ندهی، اما تو امتناع ورزیدی و راه شرک را پیش گرفتی).

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢﴾
 اَلطَّعَامِ كَانَ حِلاَّبًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الْتَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٣﴾
 قُلْ أَفَرَأَيْتَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٩٤﴾
 قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٩٥﴾
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ ٩٦﴾
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَيُّ الْقَنِينِ ٩٧﴾
 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ٩٨﴾
 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا قَرِيبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٢﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حال و سرانجام کفار را در روز قیامت بیان کرد، معلوم کرد که اگر کافر مالا مال زمین طلا را فدیة بدهد سودی برای وی نخواهد داشت. در اینجا مطلبی را بیان کرده است که در مورد نیل به رضای حق و برخورداری از بهشت برای مؤمن مفید است، آنگاه به رفع شبهاتی پرداخت که اهل کتاب آن را پیرامون نبوت و رسالت و درستی دین اسلام ایجاد کرده بودند. سپس مسلمانان را از حيله و نیرنگ آنها برحذر داشته و یادآور شده است که به منظور ایجاد تفرقه و پراکندگی در صفوف مسلمانان علیه اسلام و مسلمانان توطئه چیده اند.

معنی لغات: ﴿البر﴾ کلمه ایست در برگرفته ی تمام انواع خیر و نیکی و در اینجا منظور بهشت است. ﴿حلال﴾ یعنی حلال، مصدری است به صورت صفت در آمده است از این رو مفرد و جمع و مونث و مذکر را یکسان در برمی گیرد، ﴿إسرائيل﴾ عبارت است از حضرت یعقوب. ﴿بکّه﴾ اسم مکّه است، به این اسم نامیده شده است و به ﴿مکه﴾ نیز نامیده شده است؛ زیرا گردن ستمکاران گردن فراز را می زند؛ چرا که هرگاه ستمگری به قصد بدی به سویش آمده است خداوند او را درهم کوبیده است. ﴿مبارک﴾ برکت به معنی افزایش و افزون خیر و نیکی است. ﴿مقام ابراهیم﴾ جایگاه ایستادن ابراهیم، همان

سنگی که در موقع بالا آمدن بنای بیت بر آن رفت. ﴿عوجا﴾ عوج به معنی کجی است. ابو عبیده گفت: به معنی کجی در سخن و عمل است، و به فتح عین به معنی کجی در دیوار و شاخه است. ﴿یعتصم﴾ دست آویزد و پناه ببرد، در اصل به معنی منع است. قرطبی گفته است: هر کس به چیزی تمسک جوید «معتصم» است. و هر مانعی از چیزی عاصم است. ^(۱) ﴿قال لا عاصم الیوم من الله﴾. ﴿شفا﴾ کناره و لبه‌ی هر چیز، و «شفیر» نیز همین معنی را دارد. و شفا الحفرة لبه‌ی چاله. خدا فرموده است: ﴿علی شفا جرف هار﴾.

سبب نزول: روایت شده است که شاس بن قیس یهودی، روزی از کنار جمعی از انصار گذشت که در کنار هم نشسته و با هم مشغول صحبت بودند. انس و الفت و صلح و صفای آنها او را بسیار خشمگین کرد؛ چرا که آنها در عهد جاهلیت همیشه با هم در نزاع و ستیز بودند. با خود گفت: اگر اینها با آشتی در کنار هم باشند، ما چه کار کنیم؟ آنگاه به یکی از جوانان یهود گفت: به میان آنها برو و روز «بعاث» را به یاد آنها بیاور. و بعضی از اشعار مربوط به آن روزگار را بر آنان بخوان - روزی که اوس و خزرج با هم در جنگ بودند و پیروزی از آن اوس بود - جوان یهودی چنان کرد، در این هنگام جماعت به نزاع و فخر فروشی و کینه‌ورزی برخاستند و فریاد برآوردند: سلاح، سلاح، در این موقع پیامبر ﷺ را باخبر کردند. با جمعی از مهاجرین و انصار نزد آنها بشتافت و فرمود: آیا در حالی که من در بین شما قرار دارم و خدای متعال شما را به فضل اسلام مشرف کرده و امر جاهلیت را از شما قطع و قلوب شما را با هم مأنوس کرده است، باز دعوی جاهلیت را در سر دارید؟ جماعت دریافتند که خواست شیطان و حیل‌ی دشمنان است. از این‌رو اسلحه را بر زمین نهاده و با چشمان اشکبار یکدیگر را در آغوش گرفتند و فرمایش و نصیحت وی را با دل و جان پذیرفتند و رفتند، آنگاه

خدای متعال آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ...﴾ را نازل کرد.

تفسیر: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ﴾ از زمره‌ی نیکان نخواهید شد و هرگز به بهشت نایل نخواهید آمد، مگر این‌که از بهترین اموال خود بذل و بخشش کنید. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ هر چه را در راه خدا بذل و بخشش کنید، برایتان محفوظ و به بهترین وجه پاداش آن را می‌یابید. ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ تمام خوراکی‌ها برای بنی اسرائیل حلال بود. ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ جز آنچه حضرت یعقوب آن را بر خود حرام کرد که عبارت بود از گوشت و شیر شتر، سپس به عنوان عقوبت و کیفر نافرمانی‌هایشان انواع خوراکی‌ها بر آنان حرام گشت، از قبیل پیه و چریها. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةُ﴾ یعنی قبل از نزول تورات برایشان حلال بود. ﴿قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: اگر راست می‌گویید تورات را بیاورید و آن را برای من بخوانید، اگر در این ادعا صادقید که «به سبب نافرمانی و ظلمتان بر شما حرام نشده است». زمخشری گفته است: هدف آنها تکذیب گواهی خدا بر آنان بود که آنان نافرمان و ستمگر بودند و در راه دین خدا مانع ایجاد می‌کردند. وقتی برای آنان در کتاب خودشان حجت آورد و آنان را مغلوب کرد، مات و حیران ماندند، و هیچ‌کس جرأت نکرد تورات را بیاورد.

در این مقوله دلیل روشن و قاطع بر صدق پیامبر ﷺ می‌یابیم.^(۱) ﴿فَنُفِثَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ یعنی آن‌که بعد از اقامه‌ی حجت و نمایان شدن یثنه دروغ بگوید و افترا ببندد، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ آنها تجاوزگر و مجادله‌گرند. ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ یعنی خدا در تمام آنچه به محمد وحی نموده و در تمام آنچه به آن خبر داده، صادق است.

﴿قَاتِبُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ پس یهودیت را رها کرده و پیرو اسلام بشوید که همان آیین ابراهیم است. ﴿حَنِيفًا﴾ از تمام ادیان ناخالص بری و دور است. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ خدا او را از آنچه یهود و نصاری به او نسبت داده‌اند، از قبیل یهودیت و نصرانیت، تبرئه کرده است. و به صورت ضمنی به شرک آنان اشاره کرده است. ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ اولین مسجدی که برای مردم جهت عبادت خدا بر روی زمین بنا شد، همانا مسجد الحرام است که در مکه قرار دارد. ﴿مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ برای کسی که به حج و عمره‌ی آن بپردازد برکت و خیری افزون در آن قرار دارد، برای ساکنان زمین متشاء نور و هدایت است؛ زیرا قبله‌ی آنها می‌باشد. سپس خدای متعال مزایای آن را برشمرده که ییانگر برتری آن بر جمیع مساجد است و گفته است: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ در آن علامات روشن فراوان وجود دارد که دال بر شرف و برتریش بر سایر مساجد است. از جمله: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ جایی که هنگام بالا آمدن پی ابراهیم قواعد بیت را بر آن بنا نهاد و بر آن ایستاد. و در آن زمزم و حطیم قرار دارد و نیز صفا و مروه و حجر الاسود در آن قرار دارد. آیا قبله بودنش برای مسلمانان برای شرف این بیت و حقانیت آن کافی نیست؟ ﴿وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا﴾ و دلیلی دیگر بر فضل آن این است که بنا به دعای حضرت ابراهیم هرکس داخل آن شود ایمن است و در امان: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾. ﴿وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ یعنی بر کسی که توانایی دارد، حج و زیارت بیت العتیق فرض است. ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ هرکس فریضه‌ی حج را ترک نماید یقین بدانند که خدا از عبادت او و از تمام مخلوقات بی نیاز است. به عنوان تغلیظ آن را به کفر تعبیر کرده است. ابن عباس گفته است: هرکس فریضه‌ی حج را انکار کند کافر است و خدا از او بی نیاز است.^(۱) سپس به سبب کفر اهل کتاب به سرزنش آنان پرداخته و

می فرماید: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ﴾ بگو: ای اهل کتاب! چرا قرآن منزل بر حضرت محمد ﷺ را با وجود دلایل و براهینی که صدق آن را تأیید می نماید انکار می کنید؟ ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ و خدا بر تمام اعمال شما مطلع است، و کيفر و پاداش آن را به شما می دهد. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آمَنَ﴾ بگو: ای اهل کتاب! چرا مردم را از دین خدا منصرف می کنید و در راه آنان که می خواهند به آن ایمان بیاورند مانع ایجاد می کنید؟ ﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ می خواهید همان راه راست و مستقیم کج بشود، و این کار را با تغییر صفات پیامبر ﷺ عملی می کنید و مردم را به اشتباه می اندازید، و به آنها القا می کنید که دین اسلام دارای خلل و کجی است. ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ در حالی که به یقین می دانید که اسلام دین حق و مستقیم است. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تهدید و وعید است. هم یهود و هم نصاری دارای دو صفت گمراه بودن و گمراه کردن بودند، و هر دو آیه به آن اشاره کرده اند، آنها به اسلام کافر شدند و آنگاه با ایجاد شک و شبهه در دل افراد ضعیف، مانع می شدند که مردم به دین اسلام درآیند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید، ﴿يُردُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می گردانند. خطاب به اوس و خزرج است؛ چون همان طور که در سبب نزول بیان شد، یهود می خواستند در بین آنها فتنه برانگیزند. عبارت آیه عام است. ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ انکار و بعید دانستن است؛ یعنی چگونه کفر در سینه ی شما جا می گیرد در حالی که هنوز آیات خدا نازل می شوند و وحی آسمانی قطع نشده و پیامبر زنده است و در بین شما قرار دارد؟ ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هر آن که به دین خدا متمسک شود، دینی که آن را به وسیله ی آیات و قرآن و بر زبان پیامبر ﷺ بیان کرده است، به راست ترین طریق هدایت شده است، طریقی که سالکش را به بهشت برین که پر از نعمت است می برد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ به طور شایسته

پرهیزگار باشید و از خدا بترسید. ابن مسعود گفته است: تقوی این است که «خدا را اطاعت کنی و از او امر او سرپیچی نکنی، و او را به یاد بیاوری و فراموش نشود و او را سپاسگزار بود و از او ناسپاسی نشود» منظور از آیه‌ی ﴿حَقِّ تَقَاتِهِ﴾ چنین است یعنی آن‌طور که شایسته است با دوری جستن از نافرمانی‌ها متقی باشد. ﴿وَلَا تَتَوَتَّنِ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ یعنی به اسلام متمسک شوید و با چنگ و دندان آن را بگیرید، و تا زمانی که خواهید مرد بر اسلام پایدار بمانید، منظور پایداری بر اسلام است. ﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ عموماً به دین و کتاب خدا متمسک شوید، و از آن پراکنده و اختلاف پیدا نکنید، و مانند ملت‌های قبل از خود، از جمله یهود و نصاری، در دین متفرق نشوید، ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ای جماعت عرب! بخشش و عطایای خدا را بیاد بیاورید، ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ قبل از اسلام زمانی با هم دشمن سرسخت بودید، اسلام الفت را در دل‌های شما ایجاد و همه را بر ایمان جمع کرد، ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ نزدیک بود به آتش جهنم درافتید و خدا به وسیله‌ی اسلام شما را نجات داد. ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ این چنین خدا سایر آیات را بیان می‌کند، ﴿لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾ تا به نیکبختی دو جهان هدایت شوید.

نکات بلاغی: این آیات انواع و اقسام نکات بلاغی را در برگرفته‌اند که به‌طور مختصر

چنین است:

۱- ﴿قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ﴾ در اینجا امر، مفهوم سرزنش و توبیخ را دارد که کمال زشتی را نشان می‌دهد.

۲- ﴿لِلَّذِي بَيْكَةٍ﴾ یعنی بیتی که در مکه قرار دارد، و ترک موصوف به منظور تفخیم است.

۳- ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ این عبارت را به جای ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْجِ﴾ و به منظور تأکید بر وجوب به کار برده است، تا بیانگر شدت عقوبت ترک‌کننده‌ی آن باشد. ابوسعود گفته است: در این آیه‌ی کریمه نکاتی وجود دارد؛ چرا که در آیه‌ی ﴿وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجُّ الْبَيْتِ﴾ صیغه‌ی

خبری که بر تحقق امری دلالت می‌کند ترجیح داده و در قالب جمله‌ی اسمیه که دال بر ثبات و دوام می‌باشد نمایش داده شده است، به شیوه‌ای که نشان می‌دهد حج حقیقی است که به عنوان عبادت خدا بر گردن انسان واجب است. و آن را به صورت تعمیم، و سپس تخصیص و ابهام، سپس تبیین و اجمال و بعد از آن تفصیل آورده است.^(۱)

۴- ﴿واعتصموا بحبل الله﴾ قرآن به حبل و ریسمان تشبیه شده و اسم مشبیه به یعنی «حبل» برای مشبه که قرآن است به طریق استعاره‌ی مصرحه عاریه گرفته شده است. وجه شبه بین آنها عبارت است از نجات یافتن.

۵- ﴿شفا حفرة﴾ حالتی که آنان در زمان جاهلیت داشتند. به وضع فردی تشبیه شده است که بر لبه‌ی چاهی عمیق و سراسیمه‌ی ژرف قرار گرفته باشد، بنابراین استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.

یادآوری: این آیات به منظور برطرف کردن دو شبهه از شبهات اهل کتاب وارد شده‌اند:

شبهه‌ی اول؛ آنان به پیامبر ﷺ می‌گفتند: تو ادعا می‌کنی بر دین حضرت ابراهیم هستی وانگهی یا شریعت او مخالفت کردی، که گوشت و شیر شتر را مباح کرده‌ای در حالی که در دین ابراهیم حرام بودند؟ خدا به آیه‌ی ﴿کل الطعام کان حلالاً لبني إسرائيل﴾ گفته‌ی آنها را رد کرده است.

شبهه‌ی دوم؛ گفتند: «بیت المقدس» قبله‌ی تمام پیامبران و اولین مسجد است، و شایسته‌تر است قبله باشد، پس ای محمد! تو چگونه روکردن به آن را ترک می‌کنی و گمان می‌بری تصدیق‌کننده‌ی شریعت پیامبران هستی؟ خدای متعال به آیه‌ی ﴿إن أول بیت وضع للناس للذي ببكة﴾ جواب آنها را داده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ۱۰۴ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ۱۰۵ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ۱۰۶ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ۱۰۷ ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ ۱۰۸ ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ۱۰۹ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ۱۱۰ ﴿لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ﴾ ۱۱۱ ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا نَفَقُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ ۱۱۲ ﴿

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال مسلمانان را از نیرنگ‌های اهل کتاب برحذر داشت، و فرمان دست‌آویزی و تمسک به حبل خدا و شریعت وزین و استوارش را داد، از مؤمنان خواست به وظیفه‌ی «دعوت به سوی خدا و امر به معروف و نهی از منکر» برخیزند، و به آنان فرمان الفت و اتحاد و انس و دوری جستن از اختلاف و تفرقه را داد. پس از آن یادآور شد که چه مصایب و خفت و ذلتی به سبب نافرمانی و تجاوزکاری بر سر یهود آمد.

معنی لغات: «أمة» طائفه و جماعت است. «البینات» دلایل روشن و آشکار. «المعروف» آنچه شرع دستور انجامش را داده است و عقل سلیم نیز آن را نیکو بداند. «المنکر» آنچه شرع دستور ترکش را داده و عقل سلیم آن را زشت بداند. «الأدبار» جمع دبر به معنی عقب هر چیزی است. «ولاه دبره» یعنی از مقابلش فرار کرد. «تقفوا» یعنی بودند یا روبرو شدند. «حبل من الله» ریسمان چیزی است معروف و در اینجا منظور عهد و پیمان است، به حبل موسوم شد؛ چون به وسیله‌ی آن امنیت برقرار و سبب زوال بیم و هراس می‌شود. «باهوا» یعنی برگشتند. «المسکنة» بینوایی.

تفسیر: «ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر» یعنی باید گروهی از شما به دعوت به سوی خدا برخیزد، «و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» و به هر نیکی امر کنند و از هر بدی نهی کنند. «و أولئک هم المفلحون» و آنها کامیابند. «و لا تکنوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات» مانند یهود و نصاری نشوید که بعد از این که آیات متجلی و درخشان برایشان آمد، به سبب پیروی از هوی و هوس در دین متفرق گشته و در آن اختلاف پیدا کردند. «و أولئک هم عذاب عظیم» به سبب اختلافشان در روز رستاخیز آزاری شدید می‌بینند. «یوم تبيض وجوه و تسود وجوه» در روز رستاخیز چهره‌ی مؤمنان به نور ایمان و طاعت، سفید و درخشان است و سیمای کافران به ظلمت کفر و نافرمانی، تیره و سیاه می‌شود. «فأما الذین اسودّت وجوههم أکفرتم بعد ایمانکم» این تفصیل بعد از اجمال احوال دو گروه است و معنی آیه چنین است: به طریق توییح و سرزنش به اهل آتش که رویشان سیاه شده است گفته می‌شود: آیا بعد از ایمان و روشن شدن دلایل و آیات، کافر شده‌اید؟ «فذوقوا العذاب بما کتمتم تکفرون» پس به سبب کفر خود آزار شدید را بچشید. «و أما الذین ابیضت وجوههم» یعنی اما نیکبختان که به سبب اعمال نیکشان رو سفید گشته‌اند، «ففی رحمة الله هم فیها خالدون» در بهشت جاویدان برای همیشه خواهند بود. «تلك آیات الله نتلوها علیک بالحق» ای محمد! این آیات خداست و بر تو خوانده

می‌شود در حالی که با حق آراسته شده است. ﴿وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ خدا به هیچ‌کس ظلم و ستم نمی‌کند، بلکه خود مردمند که به خود ظلم می‌کنند. ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تمام آنچه در عالم قرار دارد ملک و بندگان او می‌باشند. ﴿وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ﴾ یگانه سلطان است که در امور دنیا و آخرت تصرف دارد. ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ای امت محمد! شما بهترین امت هستید؛ زیرا برای قاطبه‌ی بشریت مفیدترین هستید. از این رو گفته است: ﴿أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ یعنی برای آنان و به خاطر منافع آنها آمده‌اید. ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ این قسمت جهت خیر را بیان می‌کند و انگار می‌گوید: شما به سبب همین صفات و خصلت‌های پسندیده است که بهترین امت شده‌اید. از حضرت عمر رضی الله عنه روایت شده است که هرکس می‌خواهد از این امت باشد، باید شرط خدا را در آن ادا نماید. ^(۱) سپس خدای متعال فرمود: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ اگر اهل کتاب به آنچه بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده ایمان می‌آوردند و او را تصدیق می‌کردند برای آنان در دنیا و آخرت بهتر بود. ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ در بین آنان جمع قلیلی مؤمن هستند، از قبیل نجاشی و عبدالله بن سلام و اکثر آنان فاسق و از فرمان خدا سر برتافته و نافرمان هستند. ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ جززیانی ناچیز از قبیل سب و طعنه، برایتان ضرری نخواهند داشت. ﴿وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوْكُمْ الْأُدْبَارَ﴾ اگر با شما بجنگند بدون این‌که به شما آسیبی برسانند شکست می‌خورند. ﴿ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ﴾ آنگاه به شما مزده می‌دهم که آنان خوار و خفیفند و موفق و منصور نخواهند شد. این جمله، جمله‌ی استثنافی است. ﴿ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَا تَقْفُوا﴾ هر جا که باشند، خفت و خواری دامگیرشان می‌باشد، همان‌طور که منزل، ساکنانش را در برمی‌گیرد ذلت نیز آنها را فرا می‌گیرد. ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾ یعنی مگر

این‌که به مسلمانان پناه برند. ابن عباس گفته است: یعنی به پیمانی از جانب خدا و پیمانی از جانب انسان. ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ مستحق قهر و غضبی شدید از جانب خدا شدند، ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ بینوایی و بیم از هر جهت دامگیرشان شده است. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ به سبب انکار آیات خدا و قتل ناروا و ستمگرانه‌ی پیامبران، چنان خفت و خواری و کینه و نابودی خواهند دید. ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ این به سبب یاغی شدن و سرپیچی آنها از اوامر خدای متعال است.

نکات بلاغی: آیات فوق انواع محسنات بدیعی و بیانی را در بردارند که آنها را به اختصار می‌آوریم: ۱- ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ شامل مقابله است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۲- ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ شامل قصر صفت بر موصوف است که فلاح را بر آنان قصر کرده است.

۳- ﴿تَبْيِضٌ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ﴾ بین دو کلمه‌ی «تبیض» و «تسود» طباق برقرار است.

۴- ﴿فَنَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ شامل مجاز مرسل است که «حال» را آورده و از آن «محل» را اراده کرده است؛ یعنی ففی الجنة؛ زیرا مکان نزول رحمت جنت است.

۵- ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ شامل استعاره است؛ چون ذل به پناهگاه و سرپوش تشبیه شده است.

۶- ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ﴾ به منظور تفخیم و هول‌انگیزی به صورت نکره آمده است.

فوائد: جمله‌ی ﴿ثُمَّ لَا يَنْصَرُونَ﴾ جمله‌ی مستأنفه می‌باشد. از این‌رو «نون» در آن ثابت مانده است. زمخشری گفته است: این جمله از حالت جزا به حالت اخبار تغییر یافته است، انگار می‌خواهد بگوید: سپس به شما خبر می‌دهم که آنها خوار و خفیفند، و نصرت از آنان سلب و منتفی است. و اگر «یَنْصَرُونَ» مجزوم می‌شد نصرت به جنگ با آنان مقید می‌گشت، در صورتی‌که وعده‌ایست مطلق.

یادآوری: منظور از اختلافی که در آیه ی «و لا تکنوا کالذین تفرقوا و اختلفوا» به آن اشاره شده است، اختلاف در اعتقاد و اصول دین است. ولی اختلاف در فروع مانند اختلاف امامان مجتهد، همان طور که علما یادآور شده اند سبب ایجاد در شریعت است. در این زمینه ابن تیمیه (خدایش بیامرزد) رساله ای ارزشمند به نام «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» دارد. به آن مراجعه کنید که جالب و مفید است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتِئُونَكُمْ خَبَلاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْآنَاَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ تَسْسَكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَ إِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُضْرَبُوا وَتَقْتُلُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْلَمُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اهل کتاب را به اوصافی ناپسند موصوف کرد، در اینجا یادآور شده است که همه در یک درجه قرار ندارند و مساوی نیستند. در بین آنان مؤمن و کافر و نیک و بد موجود است. سپس کفر کفار را یادآور شد و مشخص کرد که در روز رستاخیز اموال و اولادشان برای آنان سودی ندارد، و پشت سر آن از برگرفتن دشمنان دین به عنوان دوست نهی کرده است، و ضرر و زیان هنگفت آن را در دنیا و آخرت گوشزد نموده است.

معنی لغات: «آناء» اوقات و ساعات مفردش. انی مانند معی است. «یکفروء» به معنی جحد و انکار از کفر به معنی انکار آمده است. منع پاداش به کفر موسوم گشت؛ چون به منزله‌ی انکار و ستر و پرده است. «صر» الصر به معنی سرمای شدید است. ابن عباس گفته است: اصل آن از صریر به معنی صوت است که منظور از آن باد تند و سرد است. «حرث» به معنی کشت است. از حرث به معنی شخم زدن زمین برای کشت بذر آمده است. «بطانة» بطانة الرجل: یعنی نزدیکانش، که بر اسرارش واقفند، به آستر لباس تشبیه شده است که با بدن تماس دارد. «لا یألونکم» کوتاهی نمی‌کنند، زمخشری گفته است که می‌گویند: ألا فی الأمر یألو؛ در کار تقصیر و کوتاهی کرد. «خبالا» به معنی فساد و نقص است، رجل محبول یعنی مرد ناقص القعل. «عنتم» به معنی زیان و مشقت شدید است. «الأتامل» سرانگشتان.

سبب نزول: بعد از این که عبدالله بن سلام و یارانش به اسلام گرویدند، احبار یهود اظهار داشتند، جز افراد پست و بد کسی از ما به محمد ایمان نیاورده است، اگر از نیکان ما بودند دین پدران خود را رها نمی‌کردند. و به آنان می‌گفتند: واقعاً شما کافر و زیانمند هستید. به همین مناسبت آیه‌ی «لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة» نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿لِيسُوا سِوَاءَ﴾ یعنی اهل کتاب در خرابی یکسان نیستند. در اینجا سخن خاتمه یافت، سپس خدای متعال مطلب را شروع کرده و می فرماید: ﴿مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ در میان اهل کتاب جمعی قرار دارند که بر دین خدا استوارند. ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ در نماز شبانه به تهجد می ایستند و آیات خدا را می خوانند. ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ به صورتی درست و صحیح به خدا و روز آخرت باور دارند. ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ بدون نرمش و سازش مردم را به سوی نیکی فرامی خوانند و آنان را از بدی نهی می کنند و برحذر می دارند. ﴿وَيُؤْتُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ بدون احساس سنگینی اقدام به عمل نیک می کنند. ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ آنها در زمره ی بندگان صالح خدا قرار دارند. ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ هر کاری نیک را انجام داده باشند، پاداش آن نزد خدا ضایع نمی شود. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ عمل هیچ کس بر او پوشیده نیست، و نزد او پاداش پرهیزگاران خراب نمی شود. سپس خدای توانا از سر انجام کافران خبر داده و فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ اموالی که در کسبش خود را خسته کردند و اولادشان که در حق آنها فداکاری کردند یک ذره عذاب خدا را از آنان دفع نمی کنند. ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یعنی در عذاب جهنم همیشه خواهند ماند. ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ مثال آنچه در این دنیا به منظور تعریف و تمجید و ریا خرج می کنند، بسان تندبادی است شدید و سرد. ﴿أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ﴾ آن تندباد ویرانگر به کشتزار جمعی اصابت کرد آن جمعی که با عصیان خدا به خود ستم کردند، آن را ویران و نابود کرد، در نتیجه از آن سودی نبردند. همچنین خدا اعمال نیک کافران را نابود می کند، همان طور که این کشتزار به سبب گناهان صاحبش به هدر می رود. ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ خدا با نابود کردن کشتزارشان به آنها ظلم نکرد، بلکه آنها به خود ستم نمودند؛ چرا که مرتکب گناهانی شدند که مستوجب

عقوبت و مؤاخذه‌ی الهی گشتند. سپس خدا مسلمانان را برحذر داشته که منافقان را نزدیک و محرم راز خود قرار ندهند، و فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِن دُونِكُمْ﴾ منافقان را دوست و محرم اسرار خود قرار ندهید، و به جای مؤمنان آنان را دوست و محرم اسرار قرار ندهید. ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خِيَالًا﴾ در فساد و خرابکاری نسبت به شما کوتاهی نمی‌کنند. ﴿وَدَّوَّا مَا عَنَتُمْ﴾ آرزو دارند شما را در سختی و مصیبت ببینند. ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ﴾ نشانه‌های دشمنی آنان با شما از زبان آنها آشکار گشته است، آنان تنها به کینه و عداوت اکتفا نمی‌کنند، تا جایی که آن را به صراحت بر زبان می‌آورند. ﴿وَمَا تَخْفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ کینه و عداوتی که در نهاد دارند، از آنچه ابراز می‌دارند بیشتر و شدیدتر است. ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ دلایل نشان‌دهنده‌ی وجوب اخلاص در دین و یا وجوب دوستی با مؤمنان و دشمنی با کفار را برایتان بیان کردیم. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر افرادی باخرد هستید. مراد از این تعبیر، بر انگیزختن و تحریک نفوس است. از قبیل این‌که به یک نفر مؤمن می‌گویید: اگر ایمان داری، مردم را می‌ازار. ابن جریر گفته است: معنی آیه چنین است: اگر امر و نهی خدا را درک می‌کنید. سپس خدای سبحان موارد کینه و بیزاری آنان را از مسلمانان بیان فرمود و گفت: ﴿هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ﴾ زنهاری جماعت مسلمانان! بدانید که در دوستی و محبت به خطا رفته‌اید؛ چرا که شما آنها را دوست داشته و آنان شما را دوست ندارند. شما نفع آنان را می‌خواهید و در حق آنان محبت دارید، در حالی که آنان زبان شما را می‌جویند و کینه و عداوت نسبت به شما در سینه پنهان دارند.

﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ شما به تمام کتبی که از سوی خدا نازل شده‌اند باور دارید، و انگهی آنان کینه‌ی شما را در دل دارند. پس چرا آنها را دوست دارید در حالی که آنها به هیچ چیز از کتاب‌های شما باور ندارند؟ در این بخش از آیه تویخ شدید وجود دارد مبنی بر این‌که آنها در باطل خود از شما که برحق هستید مصرترند. ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾

یعنی از ناپاکی نهاد آنان این‌که از روی نفاق در حضور شما به ایمان و اعتقاد تظاهر می‌کنند. ﴿وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ﴾ وقتی مجالس خود را از شما خالی یابند، از شدت کینه و بغض و قهر، انگشت خود را گاز می‌گیرند که شما را کنار هم و متحد می‌بینند، این نشان از شدت کین و قهر و اندوه آنان دارد که نمی‌توانند به آزار مؤمنان دست بزنند. ﴿قل موتوا بغيظكم﴾ نفرین و دعا بر آنان است. یعنی ای محمد! بگو: خدا تا دم مرگ کینه‌ی شما را ادامه بدهد.^(۱) ﴿إن الله عليم بذات الصدور﴾ خدا به کینه و حسدی که نسبت به مؤمنان در دل دارید آگاه است. سپس خدا از آرزوی نزول بلا و محنت بر مؤمنان از طرف آنان پرده برداشته و می‌فرماید: ﴿إن تمسبكم حسنة تسوهم﴾ اگر چیزی مسرت‌بخش از قبیل آسایش و رفاه و نعمت و یاری و پیروزی و غنیمت و امثال آنها برای شما فراهم شود، آنها را ناراحت و افسرده می‌کند. ﴿وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها﴾ و اگر امری غم‌انگیز و زیان‌بخش از قبیل سختی و قحطی و کمبود و شکست برایتان پیش بیاید، آنها را شاد و مسرور می‌کند. بدین ترتیب خدای متعال میزان عداوت و کثرت کین آنها را بیان فرموده است؛ زیرا آنان از خیر و خوشی مؤمنان ناراحت و از سختی و ناراحتی آنها مسرور می‌شوند. ﴿وإن تصبروا و تقوا لا يضرکم کیدهم شيئاً﴾ اگر در مقابل آزار آنان صبر و شکیبایی پیشه کنید و در گفتار و اعمالتان از خدا بترسید، حيله و نیرنگ آنها برای شما ضرری نخواهد داشت. پس خدای منان عدم ضرر آنها را به در پیش گرفتن صبر و تقوی مشروط کرده است. ﴿إن الله بما يعملون محيط﴾ خدای سبحان از حيله و نیرنگ آنان نسبت به شما باخبر است، لذا شر آنان را از شما دور کرده، و در مقابل مقاصد ناپسندشان آنان را کیفر می‌دهد.

۱- این نظر طبری و تعداد زیادی از مفسران است و گویا منظور از آن برانگیختن کینه است؛ یعنی آنان به آرزوی خود نمی‌رسند؛ زیرا مرگ قبل از آن می‌آید. قرطبی چنان آورده است.

نکات بلاغی: ۱- «من أهل الكتاب أمة» به منظور دلالت بر استمرار، جمله‌ی اسمیه آورده است و نیز به همین منظور بعد از آن از صیغه‌ی مضارع «یتلون» و «یسجدون» استفاده کرده است.

۲- «أولئك من الصالحين» برای نشان دادن رفعت منزلت و والایی درجه‌ی فضل آنها اشاره به دور آمده است.

۳- «کمثل ریح فیها صر» در آن تشبیه‌ی از نوع تشبیه تمثیلی موجود است. چیزی را که به منظور فخر فروشی و کسب تمجید و تعریف خرج کرده‌اند، به زراعتی تشبیه کرده است که طوفانی سرد بر آن بورزد و آن را نابود و به پوش تبدیل کرده باشد.

۴- «لا تتخذوا بطانة» نزدیکان و خواص انسان را به «بطانه» تشبیه کرده است؛ چون آنان به کارهای مرئی وی دست می‌یابند. بسان مویی که بر جسم رویده است با او هستند، پس شامل استعاره می‌باشد. در تلخیص البیان نیز چنین آمده است.^(۱)

۵- «عضوا علیکم الأنامل» ابو حیان گفته است: به صورت حقیقت در توصیف فرد عصبانی و پشیمان به کار می‌رود، و امکان دارد مجاز تمثیلی باشد، و خداوند به این شیوه از شدت کینه و افسوس آنان به خاطر این که نتوانسته‌اند اذیت و آزار بیشتری به مسلمانان برسانند، تعبیر نموده است.

۶- در این آیات محسنات بدیعی به نام مقابله در «إن تمسککم حسنة تسؤهم، وإن تصبکم سئنة یفرحوا بها» موجود است؛ زیرا حسنه را با سیئه و مسائنه را با فرح مقابله کرده که مقابله‌ی بدیع است. و همچنین در «ظلمهم» و «یظلمون» و در «الغیظ» و «غیظکم» و در «تؤمنون» و «آمننا» جناس اشتقاق آمده است.

لطیفه: در ﴿إِنْ تَسْكُمُ حَسَنَةً﴾ به «مس» و در ﴿وَإِنْ تَصْبِكُمْ سَيِّئَةً﴾ به «اصابت» تعبیر شده است تا نشان دهد که نیکی هر چند جزئی و اندک هم باشد سبب ناخوشنودی دشمنان می گردد. ولی ناراحتی وقتی موجب شادی و سرور آنها می شود که به حد مصیبت برسد؛ یعنی آنها تنها زمانی خوشحال می شوند که ناراحتی های بزرگ و فراوان شما را در برگیرد. و این هم از اسرار بلاغت قرآن است. (۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذْ عَدُوٌّ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝۲۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝۲۳﴾ إِذْ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُدْعَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ۝۲۴﴾ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝۲۵﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَسَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ بِمُتَسَبِّحِينَ ۝۲۶﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝۲۷﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝۲۸﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۲۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۳۰﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝۳۱﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝۳۲﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در این آیات بحث در مورد غزوه‌ها آغاز می‌شود و نهج و اسلوب سخن را از میدان جدل و مناظره به میدان جنگ و قتال انتقال داده است. آیه‌ها به طور مفصل درباره‌ی غزوه‌ی «احد» به بحث پرداخته، و در خلال آن به صورت جمله‌ی معترضه بحث غزوه‌ی بدر به میان آمده است. تا نعمت پیروزی را یادآور شود در حالی که آنان، هم از لحاظ عدد و هم از لحاظ ساز و برگ کم و ضعیف بودند اما با این وجود پیروز شدند. این آیه سرآغاز داستان غزوه‌ی احد است. در مورد احد شصت آیه وارد شده است. مناسبت و ارتباطی که این آیات با آیات پیشین دارند این‌که قبلاً خدا انسان را از محرم قرار دادن انسان بد برحذر داشت، در اینجا یادآور می‌شود که سبب تمایل دو طایفه از شما به سستی ورزیدن عبارت بود از سست کردن منافقین که در رأس آنها ابی بن سلول، رئیس منافقین قرار داشت. بنابراین مناسبت روشن است. شیخین روایت کرده‌اند که جابر گفته است: آیه‌ی ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَ اللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ درباره‌ی ما، طایفه‌ی حارثه و طایفه‌ی بنی سلمه نازل شده است و چون ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ آمده است هرگز نگفته‌ایم که ای کاش نازل نمی‌شد.

معنی لغات: ﴿غَدُوتَ﴾ یعنی صبح زود بیرون رفتی، غدوه یعنی بامداد زود (بگاه). ﴿تَفْشَلَا﴾ فشل به معنی ترس و ضعف است. ﴿تَبَوَّءَ﴾ جا می‌دهی. «بِأُتَاهُ مَنَزَلًا» او را در آن جا دادم و مستقر کردم، در اصل به معنی منزل گرفتن است. ﴿أَذْلَّةٌ﴾ کمی عدد و ساز و برگ و جنگ‌افزار. ﴿فَوْرَهُمْ﴾ به سرعت، در اصل به معنی سرآمدن دیگر از شدت غلیان است، سپس برای سرعت به کار رفته است.

﴿مُسَوِّمِينَ﴾ به فتح واو به معنی جنگ‌آموختگان و به کسر آن به معنی دارای نشان و علامت است، علامت آنها در روز بدر عبارت بود از عمامه‌ی سفید. ﴿طُرْفًا﴾ به معنی طایفه و قطعه است. ﴿يَكْبِتُهُمْ﴾ کبت به معنی شکست و نابود کردن است و گاهی به معنی کینه و ذلیل کردن می‌آید. ﴿خَائِبِينَ﴾ نومید و مأیوس. خیب به معنی عدم دستیابی به مقصود است.

سبب نزول: در صحیح مسلم آمده است که در روز احد دندان‌های پیشین پیامبر ﷺ شکست و سرش شکافت و زخمی شد و در حالی که داشت خون آن را پاک می‌کرد می‌گفت: چگونه رستگار می‌شود ملتی که سر پیامبر خود را زخمی کرده و دندان پیشین او را شکسته است در حالی که آنان را به سوی خدا می‌خواند؟ آنگاه خدا آیه‌ی ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ را نازل کرد.

تفسیر: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ ای محمد! به یاد بیاور وقتی را که به قصد «احد» از میان خانواده بیرون آمدی و حرکت کردی. ﴿تَبَوَّءَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ مؤمنان را برای جنگ و ستیز با دشمن در محل‌های خود جا می‌دادی و آنها را مستقر می‌کردی. ﴿وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ زمانی که دو طایفه از ارتش مسلمانان نزدیک بود بترسند و ضعف آنان را فراگیرد و قصد برگشتن کردند، این دو طایفه عبارت بودند از (بنو سلمه) و (بنو حارثه)، این امر زمانی بود که پیامبر ﷺ با یک‌هزار نفر از یاران به احد بیرون آمد، اما وقتی به لشکر کفار که سه هزار نفر بودند نزدیک شدند، «عبدالله بن ابی» با یک سوم سپاه کنار کشید و گفت: چرا خود و فرزندان خود را به کشتن بدهیم؟ آنگاه دو گروه از انصار قصد برگشتن کردند، ولی خدا آنان را محفوظ کرد و با پیامبر ﷺ حرکت کردند، این حفظ و مصونیت عبارت است از فرموده‌ی ﴿وَإِلَهُمَا﴾ یعنی یاری‌دهنده و سرپرست آنها خداست. ﴿وَاعْلَى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون﴾ و مؤمنان در تمام احوال و امورشان به خدا توکل باید داشته باشند. آنگاه به منظور تقویت و تسلی خاطر آنها از شکست روز احد، یادآور شد که در روز بدر آنان را پیروز و غالب کرد و فرمود: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ روز بدر با وجود تعداد کم و کمبود ساز و برگ، شما را یاری داد و پیروز شدید. تا بدانید که پیروزی در گرو افزونی عدد و ساز و برگ نیست. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكِرُونَ﴾ یعنی در مقابل منت پیروزی او را سپاسگزار باشید. ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ

یدکم ریکم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین» یعنی ای محمد! زمانی را به یاد آور که به یارانت می گفتی: آیا کافی نیست خدا سه هزار فرشته را در جنگ به یاری شما بفرستد؟ «بلی إن تصبروا و تتقوا» «بلی» برای تصدیق وعده است؛ یعنی بله اگر در قتال شکیبا باشید و از خدا بترسید و فرمانش را اطاعت کنید، «و یأتوکم من فورهم هذا» و در این لحظه مشرکان به سرعت نزد شما بیایند، «یمددکم ریکم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمین» یعنی خدا پنج هزار فرشته ی جنگ آزموده و تمرین یافته را به یاری شما اعزام می دارد که در نبرد و کارزار ماهرند. «و ما جعله الله إلا بشری لکم» یعنی ای مؤمنان! خدا چنان امدادی را جز به منظور بشارت به شما قرار نداد تا ثبات و پایداری شما افزایش یابد. «و تطمئن قلوبکم به» تا آرامش قلب بیابید و از کثرت تعداد دشمن بیمی به دل راه ندهید، و از کمی تعداد خود نهراسید. «و ما النصر إلا من عند الله» یعنی گمان نبرید که پیروزی باز یادی عدد و ساز و برگ است. و در حقیقت پیروزی فقط به یاری خداست؛ نه از جانب فرشتگان و غیره. «العزیز الحکیم» خداوند غالب و مسلّطی که در کارش مغلوب نمی شود، خداوند علیم و دانایی که به مقتضای حکمت درخشان خود عمل می کند. «لیقطع طرفا من الذین کفروا» یعنی چنان تدبیری از جانب خدا به منظور نابود شدن جمعی از کفار به طریق کشتن و اسارت صورت می گیرد. تا رکنی از ارکان و پایه های شرک منهدم گردد. «أو یکبتهم» یعنی کینه ی آنان را برانگیزد و با شکست، آنان را خوار و خفیف کند. «فینقلبوا خائبین» بدون این که به مقصود خود نایل آیند، دماغ سوخته و ناامید برمی گردند. خدای متعال در بدر آنان را به چنان مصیبتی گرفتار کرد، که مسلمانان توانستند هفتاد نفر از سران آنها را به قتل برسانند و هفتاد نفر را نیز اسیر کنند. بدین ترتیب خدا مؤمنان را با عزت و مشرکان را با ذلت و خواری قرین کرد. «لیس لك من الأمر شیء» این به عنوان جمله ی معترضه در مورد داستان احد آمده است. وقتی دندان پیشین پیامبر ﷺ شکسته شد و سرش زخمی گشت، گفت: ملتی که چهره ی پیامبر خود را با

خون رنگین کند چگونه رستگار می‌شود؟ آنگاه آیه‌ی «لِيسْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» نازل شد؛ یعنی ای محمد! تدبیر کار بندگان اصلا به تو مربوط نیست بلکه کار آنان فقط به خدا مربوط است. «وَأَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ» یعنی کارشان با خداست، در صورتی که مسلمان شوند یا آنها را نابود می‌کند، یا شکست می‌دهد یا توبه‌ی آنان را می‌پذیرد. و اگر بر کفر اصرار ورزند آنها را عذاب می‌دهد؛ چون ستمگر و مستحق عذابند. «وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» یعنی مالکیت آسمان‌ها و زمین از آن اوست، هر کس را که بخواهد عذاب می‌دهد و هر کس را که بخواهد می‌بخشد که همو بخشنده و مهربان است. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً» بدین ترتیب خدای متعال مؤمنان را از پرداختن به ربا و اشتغال به آن نهی فرموده است. و آنان را به خاطر آنچه که در زمان جاهلیت بر آن بوده و ربا را چند برابر می‌گرفتند، توبیخ نموده است. ابن‌کثیر می‌گوید: در زمان جاهلیت وقتی سر رسید بدهی فرا می‌رسید طلبکار به بدهکار می‌گفت: یا بدهی را پرداخت کن یا اضافه کن. اگر آن را پرداخت می‌کرد مسأله خاتمه می‌یافت وگرنه مدت و مقدار را افزایش می‌داد، و هر سال چنین عملی تکرار می‌شد. که چه بسا وامی کوچک به مبلغی زیاد و چند برابر می‌رسید.^(۱)

«وَاتَّقُوا اللَّهَ» یعنی با ترک نافرمانی از عذابش بپرهیزید. «لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ» تا از جمله‌ی فایزین باشید. «وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» از آتش جهنم که برای کافران آماده شده است بر حذر باشید. «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ» یعنی فرمان خدا و پیامبر را به جا آورید تا از جمله‌ی نیکان بشوید که به مهر و رحمت خدا نایل می‌شوند.

نکات بلاغی: ۱- «إِذْ تَقُولُ» چون صورت گذشته را در ذهن حاضر کرده است، گذشته را به صیغه‌ی مضارع تعبیر کرده است.

- ۲- ﴿أَنْ يَدَّكُمْ رِبْكُمْ﴾ اشاره به عنوان ربوبیت و اضافه کردن آن به مخاطبان، به منظور نشان دادن عنایت خدا به آنان است. نقل از ابوسعود.
- ۳- ﴿يَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ﴾ در بین آنها طباق است.
- ۴- ﴿أَضْعَافُ مَضَاعِفِهِ﴾ جناس اشتقاق.
- ۵- ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ گرفتن به خوردن موسوم گشته است؛ چون سرانجام همان است. پس مجاز مرسل است.

یادآوری: آمدن «أَضْعَافُ مَضَاعِفِهِ» در آیه نه قید است و نه شرط، بلکه به منظور بیان حالتی آمده است که در زمان جاهلیت جاری بوده و برای زشت نشان دادن چنان معامله‌ای آمده است که ظلمی آشکار و تجاوزی روشن است، که ربا را چند برابر می‌گرفتند. ابو حیان گفته است: از حالتی زشت نهی شدند که ربا را به آن صورت درآورده بودند؛ چون چه بسا با مال و طلبی اندک، تمام دارایی بدهکار را می‌گرفتند. و به گفته‌ی «مضاعفه» اشاره کرده است که آنها هر ساله ربا را تکرار می‌کردند. ربا تمام انواعش حرام است. پس این حال قید نهی نیست.^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝۱۳۲﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ۝۱۳۳﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ
 مَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۳۵﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ

مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ غَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ
 هُدًى وَنُورٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
 إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَ لِيَسْمَحَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ
 يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾
 وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ
 مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
 تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُوَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
 نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِثْيُونٌ كَثِيرٌ فَأَمَّا وَهْنًا
 أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَ مَا كَانَ قَوْلُهُمْ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا ارْتَبْنَا أَغْمَرْنَا لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِشْرَافَتَا فِي أَمْرِنَا وَ تَبَّتْ أَفْئِدَتُنَا وَ أَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال بر صبر و
 پرهیزگاری تأکید نمود، و به مؤمنان یادآور شد که در غزوه‌ی بدر به وسیله‌ی فرشتگان
 آنان را یاری داد، به دنبال آن فرمان رو آوردن به نیل رضایت خدا را داد. سپس غزوه‌ی
 احد را به تفصیل بیان کرد و یادآور شد که به سبب مخالفت با دستور پیامبر ﷺ بعد از
 پیروزی با شکست مواجه شدند، سپس یادآور شد که آزمایش و ابتلاء، سنت و روش

حیات است. و کشته شدن پیامبران نباید در نهاد مؤمنان سستی ایجاد کند. سپس در مورد پند و درس گرفتن از غزوه‌ی احد، آیات پشت سرهم آمده‌اند.

معنی لغات: ﴿و سارعوا﴾ بشتابید، عجله کنید. ﴿السراء﴾ آسایش. ﴿الضراء﴾ سختی و تنگی. ﴿و الکاظمین﴾ کظم الغیظ: کین را فرو خورد، به داخل برگرداند، قهرش را بروز نداد، با این‌که توانایی عملی کردن آن را هم داشت. از کظم القربة، یعنی مشک را پر کرد و درش را بست. ﴿فاحشة﴾ کاری در نهایت زشتی است. ﴿خلت﴾ گذشت، سپری شد. ﴿سنن﴾ جمع سنت به معنی روش و طریقه‌ی قابل پیروی است از جمله سنت پیامبر ﷺ. در اینجا منظور وقایعی است که برای تکذیب‌کنندگان پیش آمد. ﴿قرح﴾ به ضم و فتح به معنی زخم است. فراء گفته است: به فتح به معنی زخم و به ضم به معنی درد و الم زخم است^(۱) در اصل به معنی خالص است. ﴿نداولها﴾ به معنی نقل و انتقال چیزی است از یکی به دیگری. ﴿تداولته الایدی﴾ از شخصی به شخصی دیگر انتقال یافت. ﴿و لیحص﴾ تمحیص به معنی پاک و تصفیه کردن است. در اصل به معنی پاک نمودن و ازاله می‌باشد. ﴿و یحق﴾ به معنی نقص تدریجی است. ﴿أعقابکم﴾ جمع عقب به معنی پشت سر. انقلب علی عقبه: به حال اول برگشت. ﴿مؤجلاً﴾ وقتی معین که نه تأخیر دارد و نه تقدیم. ﴿و کأین﴾ چند؟ برای تکثیر به کار می‌رود و اصل آن ﴿ای﴾ بود، کاف تشبیه در اولش آمد و معنی تکثیر را متضمن شد. ﴿ریئون﴾ جمع ربی و منسوب به رب می‌باشد، مانند ربانین به معنی دانشمندان پرهیزگار و زاهد. قول ضیعفی می‌گوید: منسوب به «ریّة» به معنی جماعت است. ﴿استکانوا﴾ به معنی سر بزیر و خوار است. از سکون گرفته شده است؛ زیرا سر به زیر تسلیم است.

تفسیر: ﴿و سارعوا الی مغفرة من ربکم﴾ با انجام دادن اوامر و فرامین و امتثال دستورات خدا به اعمالی رو بیاورید که موجب بخشودگی از جانب خدا می‌شود. ﴿و جنة

عرضها السموات والأرض» به سوی بهشتی بشتایید که به میزان گنجایش آسمان و زمین وسیع است. در سوره‌ی «حدید» چنان آمده است: «عرضها كعرض السماء والأرض» منظور بیان وسعت آن است. وقتی عرضش چنین باشد، درباره‌ی طولش چه باید گفت؟ «أعدت للمتقين» برای آنان که از خدا می‌ترسند آماده شده است. «الذين ينفقون في السراء والضراء» آنان که دارایی خود را در رفاه و سختی و در زمان وفور و زمان کمبود بذل می‌کنند، «وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ» و قهر و عصبانیت خود را زمانی کنترل می‌کنند که قدرت انتقام را دارند. «وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ» و افرادی را می‌بخشند که نسبت به آنها بدی و ستم روا داشته‌اند. «وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» و خدا افراد متصف به چنان اوصافی والا را دوست دارد. «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً» یعنی آنهایی که وقتی مرتکب گناهی زشت مانند گناهان کبیره می‌شوند.^(۱) «أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» و با ارتکاب هر گناهی به خود ستم کردند. «ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ» عظمت خدا را به یاد می‌آورند و تهدیدش را در مورد عاصیان متذکر شده، آنگاه ریشه‌ی گناه را برکنده و توبه کرده و پشیمان می‌شوند. «وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» استغفامی است در معنی نفی؛ یعنی جز خدا هیچ‌کس گناهان را نمی‌بخشاید. جمله‌ی معترضه است و به خاطر شاد کردن دل بندگان، و برانگیختن آنان به توبه کردن، آمده است. و نیز نشان می‌دهد که گناهان - هر اندازه بزرگ باشند - باز بخشایش خدا بزرگتر است و رحمتش وسیع‌تر. «وَلَمْ يَصْرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» یعنی بر ارتکاب اعمال زشت اصرار نمی‌ورزند؛ یعنی با علم به زشتی آن بر ارتکاب آن پایدار نیستند، بلکه آن را ترک نموده و توبه می‌کنند. «أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ» یعنی افرادی که به چنان صفاتی حمیده متصفند، خداوند به آنان پاداش و ثواب داده و گناهان پیشین آنها را می‌بخشاید. «وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» باغ‌هایی دارند که در

۱- ابن عباس گفته است: فاحشه یعنی زنا، و ظلم نفس یعنی کمتر از آن از قبیل نظر و لمس.

زیر درختانش نه‌رها جاری است. ﴿خالدین فیها﴾ برای ابد در آن خواهند ماند. ﴿و نعم أجر العاملين﴾ چه نیکوست پاداش افرادی که به دستورات خدا عمل می‌نمایند! سپس خدا بعد از فراهم کردن مقدمات رشد و صلاح، به ذکر تتمه‌ی موضوع غزوه‌ی احد پرداخت و فرمود: ﴿قد خلت من قبلکم سنن﴾ سنت‌های خدا در مورد ملت‌های پیشین سپری شد که به سبب مخالفتشان با پیامبران نابود و ریشه‌کن شدند. ﴿فسیروا فی الأرض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین﴾ بروید سرانجام تکذیب‌کنندگان را ببینید، ببینید چه سرنوشتی داشتند؟ تا از مشاهده‌ی آثار هلاک آنان پند و عبرت بگیرید. ﴿هذا بیان للناس﴾ یعنی در این قرآن توضیح و بیان کافی برای انسان‌ها آمده است.^(۱) ﴿و هدی و موعظة للمتقین﴾ راهنمایی به راه هدایت و پند و یادآوری مخصوص پرهیزگاران در آن است؛ چون پرهیزگاران از آن فایده می‌برند؛ نه بقیه‌ی مردم، به همین جهت آنها را مخصوصاً نام برده است. آنگاه در مورد شکست غزوه‌ی احد آنها را دل‌داری و تسلی خاطر داده و فرمود: ﴿ولاتهنوا و لاتحزنوا﴾ در جهاد، سستی نشان ندهید و به خاطر مصیبت پیش آمده از قبیل کشته شدن و شکست، افسرده خاطر نشوید. ﴿و أنتم الأعلون﴾ شما بر آنان غالب و فایق هستید. که اگر در روز احد برای شما مصیبت بار آوردند، می‌دانید که در روز بدر چه به سرشان آوردید! ﴿إن نتم مؤمنین﴾ اگر واقعاً و به حقیقت ایمان دارید، سستی و اندوه به خود راه ندهید. ﴿إن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾ اگر کشته و زخمی شدید، یقین بدانید مشرکان نیز مانند شما مصیبت داشتند. ﴿و تلك الايام نداوها بین الناس﴾ یعنی روزگار در گردش است، روزی برای تو و روزی علیه تو می‌باشد. روزی غمگین می‌شوی و روزی مسرور. ﴿و لیعلم الله الذین آمنوا﴾ یعنی خدا چنین کاری را انجام داد

۱- طبری و بعضی از مفسران چنان نظر دارند که اشاره به ماتقدم برمی‌گردد، پس معنی چنین است: این که برای‌تان توضیح دادم و از آن آگاهی یافید از قبیل نابودی ملت‌های پیشین، انسان را بینا و گمراه را به راه می‌آورد و برای آنان پند و عبرت است.

تا شما را در بوته‌ی آزمایش قرار دهد و معلوم شود چه کسی در دوران مشکلات و سختی‌ها صبور و شکیباست، و مؤمن و منافق را مشخص کند. ﴿وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ یعنی تا کرم و فضل و شرافتِ شهادت در راه خدا را به بعضی ارزانی دهد. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی خدا تجاوزگران را دوست ندارد، از جمله منافقینی که در روز احد از پیامبر ﷺ جدا شدند. ﴿وَلِيُحْصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تا خدا مؤمنان را از گناهان پاک و تصفیه کند و آنان را از منافقین جدا و متمایز نماید. ﴿وَيُحِقُّ الْكَافِرِينَ﴾ و کافران را به تدریج نابود کند. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ﴾ استفهام انکاری است؛ یعنی ای گروه مؤمنان! آیا گمان می‌کنید بدون آزمایش و پاکسازی به بهشت نایل می‌شوید؟! ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾ یعنی در راه او تلاش و جهاد نکرده‌اید تا خدا جهاد و شکیبایی شما را در سختی‌ها و مشکلات مشخص کند. طبری گفته است: یعنی ای یاران محمد! آیا گمان برده‌اید که به کرم پروردگارتان نایل می‌آیید، در حالی که جهادگران در راه خدا و شکیبایان و صابران بر سختی و رنج برای بندگان مؤمن من هنوز معلوم نشده است؟^(۱) ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمُوتُونَ الْمَوْتَ﴾ یعنی آرزوی رویارویی با دشمن را داشتید تا به فیض شهادت نایل آیید. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ قبل از این که با سختی آن مواجه شوید. آیه در راستای سرزنش شکست خوردگان کنار کشیده نازل شده است. ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ با چشم خود کشته شدن برادران خود را دیدید، و خود در جنگ نظارت داشتید. این آیه وقتی نازل شد که کفار شایع کردند که محمد کشته شده است و منافقان گفتند: اگر او کشته شده است بیاید به دین اول خود برگردیم. ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ محمد فقط پیامبر است و قبل از او پیامبران دیگری برفتند. در میان آنان بودند افرادی که مردند و جمعی هم کشته شدند. ﴿أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ آیا اگر بمیرد یا

کفار او را به قتل برسانند، بعد از ایمان به کفر برمی گردید؟ ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنَ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا﴾ یعنی هرکس از دین برگردد، به خدا زبانی نمی رساند، بلکه به خود ضرر می رساند و خود را در معرض قهر و عذاب قرار می دهد. ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ خدا ثواب و پاداش مطیعان را می دهد، آنهایی که ثابت قدم ماندند و از آیین اسلام دست برنداشتند. سپس خدا خبر داد که هر موجود زنده ای اجلی دارد که نه جلو می افتد و نه عقب: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی هیچ جانداري جز به اراده و مشیت خدا نخواهد مرد. ﴿كِتَابًا مُّؤَجَّلًا﴾ اجل هرکس نوشته شده و معین است، پس و پیش ندارد. منظور این است آنها را به جهاد و روبرو شدن با دشمن تحریک و تشویق کند؛ چرا که ترس عمر را افزایش نمی دهد و شجاعت و تهوّر از آن نمی کاهد، برهیز تقدیر را دفع نمی کند، و انسان هر چند خود را در معرض مخاطرات و مهالک قرار دهد، قبل از فرا رسیدن اجلش نخواهد مرد. ﴿وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتَهُ مِنْهَا﴾ هرکس هدفش از کار، منافع دنیا باشد، به او می دهیم و در آخرت نصیبی ندارد. کنایه از کسانی است که آرزوی غنایم داشتند. آنگاه خدا مشخص کرد که فراهم شدن دنیا برای آدمی جای رشک و بخالت نیست؛ زیرا به نیک و بد داده می شود. ﴿وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتَهُ مِنْهَا﴾ و هرکس هدفش از عمل، پاداش آخرت باشد در حالی که سهم دنیویش را می دهیم، پاداش آخرتش را کاملاً و بدون نقص می پردازیم. که گفته است: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾. ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ مطابق سپاس و عملشان، از فضل و رحمت خود به آنها پاداش می دهیم. ﴿وَكَايُنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتِلٍ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ بسی از پیامبران برای اعلای گفته ی خدا به جنگ و ستیز برخاستند، و بسیاری از دانشمندان ربانی^(۱) و بندگان صالح

۱- طبری می گوید: «ربیون» به جمعی کثیر گفته می شود و این قول قتاده است. از حسن نقل است که منظور، دانشمندان زیاد است.

در کنار آنها جنگیدند، و در میان آنها تعدادی هم کشته شدند. ﴿فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قتل و زخمی که در راه خدا به آنها اصابت کرد سبب ترس و ضعف اراده‌ی آنها نشد. ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ از جهاد ناتوان نشدند، ﴿وَمَا اسْتَكَنُوا﴾ و ذلیل نشدند و بر دشمن تسلیم نگشتند. ﴿وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ و خداوند افرادی را دوست دارد که در راه او و در سختیها و هول و هراس، صبور و شکیبا هستند. ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ یعنی با وجود ثبات و استواریشان در دین جز طلب بخشودگی از خدا سخنی بر زبان ندارند، ﴿وَأَسْرَأْنَا فِي أَمْرِنَا﴾ یعنی از تقصیر و کوتاه آمدن در طاعت و عبادت، ما را ببخشای! ﴿وَوَثِّبْ أَقْدَامَنَا﴾ و در هنگام جنگ و در میدان نبرد ما را ثابت قدم بدار! ﴿وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ و ما را بر کفار پیروز و چیره گردان! ﴿فَاتَّاهَمَ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ یعنی خدا با اعطای غنایم و عزت و چیرگی و استقرار در دنیا، و نعمت‌های بهشت در آخرت، پاداش آنها را داده است. ﴿وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آن‌که عملش نیکو و نیتش خالص باشد، خدا او را دوست دارد. ثواب آخرت را به «حَسَن» اختصاص داده است، تا فضل خود را نشان دهد و در نزد خدا تکیه‌گاه همان است.

نکات بلاغی: آیات فوق اقسام متعددی از بیان و بدیع را در بر دارد که به طور مختصر به آن می‌پردازیم:

- ۱- ﴿عَرَضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی مانند عرض سماوات و ارض، ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده است. این را «تشبیه بلیغ» می‌گویند.^(۱)
- ۲- ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ از باب تسمیه‌ی چیز است به نام سبیش یعنی موجبات مغفرت.

۳- ﴿السراء والضراء﴾ شامل طباق است که از محسنات بدیعی است.

۴- ﴿ومن یغفر الذنوب إلا الله﴾ از استفهام قصد نفی شده است؛ یعنی لا یغفر.

۵- ﴿أولئك جزاؤهم مغفرة﴾ آوردن اشاره به دور، برای نشان دادن علو درجه‌ی فضل آنان است.

۶- ﴿ونعم أجر العاملين﴾ مخصوص به مدح حذف شده است؛ یعنی ﴿نعم أجر العاملين ذلك﴾.

۷- ﴿ولیعلم الله﴾ از باب التفات است؛ چون بعد از لفظ ﴿نداؤها﴾ آمده است. التفات از حاضر به غایب است. راز این التفات، عظمت نشان دادن حال جهاد در راه خدا می باشد.

۸- ﴿وما محمد إلا رسول﴾ قصر موصوف بر صفت است.

۹- ﴿انقلبتم علی أعقابکم﴾ در تلخیص البیان گفته است: این استعاره می باشد. منظور از آن از دین برگشتن است. خدا برگشتن ناشی از شک را به برگشت به عقب تشبیه کرده است. (۱)

فواید: اول؛ در میان این آیات، ﴿وسارعوا إلى مغفرة﴾ اساس و مادر مکارم اخلاق از قبیل بذل، فرو خوردن کینه، صرف نظر از خطاکاران و توبه از گناهان است. و هر یک از آنها منبع بسیاری از فضایل است.

دوم؛ مغفرت (بخشودن) را پیش از جنت (بهشت) آورده است؛ چون اول باید تصفیه و پاکیزگی صورت گیرد آنگاه آرایش به عمل آید، بنابراین فردی که از گناهان و زشتیها پاک نشده است استحقاق ورود به جنت را ندارد.

سوم؛ نام بردن عرض جنت، به منظور مبالغه در وصف وسعت و گسترش جنت است. پس وقتی عرض آن چنین باشد، طولش چگونه است؟ ابن عباس گفته است: طول آن به اندازه‌ی هفت آسمان و هفت زمین می باشد. (۲)

چهارم؛ هر قل به پیامبر ﷺ نوشت: تو مرا به جتنی دعوت کرده ای که عرض آن عبارت است از آسمان ها و زمین. پس جهنم (آتش) کجا است؟ پیامبر ﷺ فرمود: سبحان الله! هنگام روز، شب کجا است؟^(۱)

پنجم؛ خدای متعال در آیاتی متعدد دستور داده است که در انجام اعمالی که در روز قیامت به حال انسان مفید واقع می شوند بشتابند از جمله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ﴾، ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ﴾، ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾، ﴿فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ و ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ و اما در مورد عمل برای دنیا... امر کرده است: ﴿فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ و ﴿وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ پس درباره ی راز دقیق آن بیندیشید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾ سَلِّقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوهُم بِأُذُنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ إِذْ تَضِعُّونَ وَلَا تَلْعَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمَ لَكُمْ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ

كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا أَشَرُّهُمْ الشَّيْطَانُ يَبْغِضُ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَ مَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُخَيِّئُ وَ يُمِيتُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشُرُونَ ﴿١٥٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات بازگویی حوادث احد و پند و عبرت‌های آن را دنبال می‌کنند، درباره‌ی اسباب شکست و وضعیّت افتضاح‌آمیز منافقان در آن غزوه بحث می‌کنند و توطئه و دسیسه‌های آنان را بر ضد دعوت اسلامی با سست کردن همت مؤمنان یادآور می‌شوند.

معنی لغات: «سلطان» دلیل و برهان، در اصل به معنی نیرو است و به همین دلیل حاکم را سلطان می‌گویند. «مثنوی» مکان و مقری که جای استقرار انسان است. «ثوی بالمكان» یعنی در آن اقامت گزید. «تحسونهم» یعنی آنان را به قتل می‌رسانند. «حس» به معنی استیصال و ریشه‌کن کردن به وسیله‌ی قتل است. در اصل به معنی ضربت زدن به محل حس است. شاعر گفته است:

حسناهم بالسيف حساً فأصبحت بقیتهم قد شردوا و تبدوا

«با شمشیر آنها را از پا درآوردیم، که در نتیجه باقیمانده‌ی آنان آواره و پراکنده شدند».

«تصدون» اصعاد، به معنی دور شدن در زمین و حرکت کردن در آن است. فرق

آن با صعود این است که اصعاد حرکت در زمین مسطح و هموار است و صعود بالا رفتن از بلندی را معنی می دهد. ﴿لَا تَلُون﴾ یعنی به هیچ کس توجه نمی کنند، همان طور که شکست خورده به هیچ کس نگاه نمی کند. در اصل به معنی چهره و گردن چرخاندن است. ﴿أَخْرَاكُم﴾ آخرتان. ﴿أَثَابَكُم﴾ به شما پاداش داد. ﴿أَمْنَةً﴾ امنیت و آرامش. ﴿یَغْشَى﴾ می پوشاند. ﴿وَلِيُخْصَ﴾ تمحیص: پاک و خالص کردن چیزی تا بدون عیب شود. ﴿أَسْأَلُكُمْ﴾ آنان را در لغزش انداخت، به معنی خطا است. ﴿غَزَى﴾ جمع غازی است به معنی جهادگر در راه خداست.

سبب نزول: وقتی پیامبر ﷺ با مصیبتی که در روز احد برایشان پیش آمد به مدینه برگشت، بعضی از یارانش پرسیدند: چرا به این مصیبت گرفتار شدیم، در حالی که خدا وعده ی پیروزی را به ما داده بود؟ آنگاه خدا آیه ی ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ... تَأْتِيكُم مِّنْ يَّرِيدِ الدُّنْيَا﴾ را نازل کرد. منظور تیراندازان است که در روز احد همان کار را کردند که کردند. (۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ای مؤمنین! اگر از فرمان و دستور کفار و منافقین اطاعت کنید، ﴿يُرَدُّوْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ شما را به کفر برمی گردانند، ﴿فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ به زیان و ضرر برمی گردید. و هیچ ضرر و زبانی از تبدیل ایمان به کفر بزرگتر نیست. ابن عباس گفته است: منافقین وقتی که از احد برگشتند، به مؤمنان گفتند: اگر محمد پیامبر بود به چنین مصیبتی دچار نمی شد، پس شما پیش برادران خود برگردید. ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ بل برای اضراب و اعراض است؛ یعنی آنها یاور شما نیستند تا از آنها اطاعت کنید، بلکه خدا یاور شما است و از او اطاعت کنید. ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ یعنی خدای سبحان بهترین یاور و بهترین مددکار است، پس از غیر او یاری طلب نکنید.

سپس خدای منزّه مژده داد که در دل دشمنان آنها بیم و هراسی ایجاد می‌کند. و فرمود:

﴿سَنَلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ در قلب آنان بیم و هراس می‌اندازیم، ﴿بِمَا أَشْرَكُوا﴾ بالله ما لم ينزل به سلطاناً به سلطاناً به سبب این که برای خدا شریک قرار دادند، و در عبادت، بدون دلیل خدایان دیگری را شریک او کردند. ﴿وَمَا أَوَاهُم النَّارُ﴾ در آتش مستقر خواهند شد.

﴿وَبُئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ﴾ آتش جهنم برای ستمگران مکانی است بس بد! بدین ترتیب در دنیا در هراسند و در آخرت در عذاب. در حدیث آمده است: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» با ایجاد هراس به مسافت یک ماه پیروز شدم. ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ خدا به وعده‌ی خود در قبال شما وفا کرد که شما را بر دشمنان پیروز کرد، ﴿إِذْ تَحْسَبُونَهُم﴾ وقتی که آنان را به صورت دسته‌جمعی و سریع می‌کشتید و بنا به اراده و حکم خدا با شمشیرهایتان آنان را درو کردید. ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُشِلَتْ وَتَنَازَعْتَهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ حتی وقتی که ترس از خود نشان دادید و در مورد ماندن در کوه ضعف و اختلاف پیدا کردید، ﴿وَوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحْبُونَ﴾ بعد از این که پیروزی از آن شما بود، از دستور پیامبر ﷺ سرپیچی کردید.

روایت شده است که پیامبر ﷺ پنجاه نفر از تیراندازان را در بالای کوه قرار داد، و فرمان داد از مسلمانان دفاع کنند. و به آنان فرمود: جای خود را رها نکنید حتی اگر پرندگان نیز بر ما فرود آیند. کنایه کشته شدن است. وقتی دو سپاه با هم درگیر شدند بر اثر تیراندازی تیراندازان به طرف مشرکین، نیروی مشرکان تاب مقاومت نیاورد، و شکست خورد، اما به محض این که تیراندازان چنان دیدند به خود گفتند: غنیمت غنیمت و برای جمع‌آوری ساز و برگ شکست خوردگان از کوه پایین آمدند و تنها فرمانده و ده نفر از آنان سنگر را خالی نکردند. اما مشرکان از پشت حمله کردند و بقیه‌ی تیراندازان را کشتند و از پشت با شمشیرهایشان بر مسلمانان حمله‌ور شدند، و سرانجام پیروزی به شکست مسلمانان مبدل شد. و فرموده‌ی خدا چنان است که فرمود: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحْبُونَ﴾ یعنی بعد از پیروزی. ﴿مَنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا﴾ یعنی خواستاران غنیمت، همان افرادی بودند که کوه را

ترک نمودند. ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ یعنی برخی از شما پاداش خدا را می‌جویند. همان ده نفری بودند که با رئیس خود، «عبدالله بن جبیر» در سنگر پایدار ماندند و استقامت ورزیدند سپس شهید شدند. ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ سپس با شکست خوردنتان شما را از کفار منصرف کرد تا ایمان شما را امتحان کند. ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ با این‌که نافرمان بودید، از خطا و گناه شما صرف نظر کرد. نشان می‌دهد که اگر عفو خدا نبود، گناهی که آنان مرتکب شده بودند مستوجب عقوبت و عذاب بیشتری بود، از این رو فرمود: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ یعنی خدا در جمیع اوقات و احوال بر مؤمنان منت و نعمت دارد. ﴿إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تُلَوْنُ عَلَى أَحَدٍ﴾ ای گروه مؤمنین! زمانی را به یاد بیاورید که پا به فرار نهاده بودید و دور می‌شدید، و پشت سر و اطراف خود را نگاه نمی‌کردید، و هیچ‌کس به فکر دیگری نبود. ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ﴾ در حالی که محمد ﷺ از پشت سر شما را می‌خواند و می‌گفت: ای بندگان خدا! پیش من بیایید، بندگان خدا من پیامبر خدا هستم. هر کس حمله کند بهشت برای او است در حالی که شما بیشتر پا به فرار می‌گذاشتید. ﴿فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ﴾ شما را به خاطر اندوهی که برای پیامبر ﷺ فراهم کردید، به اندوه کيفر داد و دچار غم و غصه نمود؛ چون با امر او مخالفت کردید. (۱) ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتِكُمْ﴾ تا به خاطر چیزی که از دست دادید یعنی غنیمت، غصه نخورید. ﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ یعنی تا به خاطر شکستی که خوردید غصه نخورید. هدف بیان حکمت غم است؛ یعنی بر مبنای فضل و رحمت خدا مصیبت وارده و غنیمت از دست رفته را فراموش کنند و غصه‌ی آن را نخورند. ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ خدا

۱- طبری معتقد است که «باء» به معنی «علی» است و بر این اساس معنی چنین خواهد شد: فجازاکم علی معصیتکم و مخالفتکم امر الرسول غمّاً علی غم: «به خاطر مخالفتی که با دستور پیامبر از خود نشان دادید، خداوند غم‌های فراوانی را بر شما مستولی کرد». همان‌گونه که در آیه‌ی ﴿وَلَا صَاحِبِکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ «فی» به معنی «علی» آمده است. ابن‌القیم این قول را ترجیح داده و ابن‌کثیر نیز بر آن اعتماد نموده است.

مخلص و نامخلص را می شناسد. ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ناعسا﴾ متنی است که خدا بر آنان نهاد. آنگاه بعد از پریشانی شدید، خدا برای آرامش و آسودگی آنان، خواب را بر آنان مسلط کرد تا از ناحیه‌ی دشمن بر خود احساس امنیت کنند؛ چون ترسو خوابش نمی برد. بخاری از انس نقل کرده است که اباطلحه گفته است: روز اُحد در مصاف با دشمن جرت به ما دست می داد به نحوی که شمشیر از دستم می افتاد و آن را برمی داشتم و باز می افتاد و آن را برمی داشتم. سپس خدا یادآور شده است که این امنیت و آسایش عمومی نبود بلکه فقط شامل حال اهل اخلاص بود. و منافقان همچنان در بیم و هراس باقی ماندند آنجا که می فرماید: ﴿یغشی طائفة منکم﴾ خواب فقط گروهی از شما را فرا می گیرد که عبارتند از: مؤمنان مخلص. ﴿و طائفة قد أهتهم أنفسهم﴾ یعنی جماعتی دیگر، که عبارت بودند از منافقان ترسی که بر آنان مستولی شده بود آنها را دچار شکست نمود و به فرار واداشت. آنها جز نجات خود آرزویی نداشتند و سبب شکست و فرار نمودن آنها، تهدید مشرکین بود؛ چرا که آنان تهدید می نمودند که به جنگ برخوانند گشت. پس مسلمانان به انتظار نبرد نشستند، در این هنگام خدا آرامش را بر قلب آنها نازل کرد و آسوده خاطر خوابیدند، و بیم و ترس برگشتن کفار به میدان کارزار منافقان را پریشان کرده و خواب را از دیدگان آنها پراند و از شدت ترس و آشفتگی، خواب به چشمان آنها راه نیافت. ﴿یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة﴾ مانند افراد زمان جاهلیت نسبت به خدا گمان بد دارند. ابن کثیر گفته است: آنها گمان می کردند که با پیروزی مشرکان در آن ساعت کار خاتمه یافته و اسلام و مسلمانان نابود خواهند شد. حال و وضع اهل شک و تردید چنین است که هر وقت کاری زشت و ناخوشایند فراهم گردد چنین شک و تردید زشتی به آنها دست می دهد. ^(۱) ﴿یقولون هل لنا من الأمر من شیء؟!﴾ کاری از ما ساخته نیست و اگر

اختیار داشتیم، به جنگ نمی آمدیم. ﴿قُلْ إِنْ أُمِرْتُ لَأَكْفُرَنَّ بِالَّذِي أَنَا بِهٖ مُشْرِكٌ﴾ ای محمد! به منافقین بگو: تمام امور در دست خدا است. به میل خود در آن تصرف می کند. ﴿يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ﴾ در دل چیزی را نهان دارند که آن را برای تو برملا نمی سازند. ﴿يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هَٰؤُلَاءِ﴾ یعنی اگر اختیار داشتیم بیرون نمی آمدیم پس کشته نمی شدیم، اما مجبور شدیم بیرون بیاییم، و این تفسیر چیزی است که پنهان می داشتند. زیر گفته است: در آن روز خواب بر ما غلبه کرد و من سخنان «معتب بن قشیر» را می شنیدم در حالی که چرت می زدم می شنیدم می گفت: اگر اختیار داشتیم در آنجا کشته نمی شدیم^(۱). ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: اگر از منزل خود خارج نمی شدید، آنان که خدا تقدیر کرده بود که کشته شوند، بیرون می آمدند و به قتلگاه خود می رفتند. پس تقدیر خدا علاج و مفری ندارد. ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ یعنی تا خدا درباره ی اخلاص و نفاق که در دل دارید، شما را آزمایش کند. ﴿وَلِيَخْصَّ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ و تا آنچه را که در نهاد دارید تصفیه و آن را پاکیزه کند. خدا در حالی چنین عملی را نسبت به شما انجام می دهد که ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ به اسرار و راز و پنهانی های ضمائر آگاه است و از خیر و شر نهفته در آن باخبر است. سپس خدا شکست آنها را در روز احد بیان کرده و گفته است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ یعنی آنان که به نبرد پشت کردند ﴿يَوْمَ التَّقِيَّةِ﴾ روزی که گروه مسلمانان و گروه کفار با هم روبرو شدند، ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ شیطان با ایجاد وسوسه و انداختن آنها در خطا، آنان را به سبب بعضی اعمالشان خوار کرد که عبارت بود از مخالفت با فرمان و دستور پیامبر ﷺ. ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ خدا از کیفر و عقوبت آنها درگذشت و صرف نظر کرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ همانا دایره ی بخشودگیش وسیع است و در کیفر کسی

که از او نافرمانی کرده است، شتاب و عجله ندارد. پس خدای سبحان از پیروی از اقوال و گفتار منافقان نهی فرموده و گفته است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ای ایمان آورندگان! مانند منافقان نباشید. ﴿وَقَالُوا لَأُخَوِّنَهُمْ إِذَا ضَرْبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی به برادران خود که چون به مسافرتی می‌رفتند، ﴿أَوْ كَانُوا غَزَى﴾ یا برای جنگ در راه خدا بیرون می‌رفتند، می‌گفتند: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قَتَلُوا﴾ اگر پیش ما می‌ماندند و بیرون نمی‌رفتند، نه می‌مردند و نه کشته می‌شدند. خدای متعال برای رد این سخنان فرمود: ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ آن را گفتند تا چنان اعتقاد و باوری فاسد، داغ و حسرتی در نهان آنان بشود. ﴿وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ﴾ اعتقاد فاسد آنها را رد می‌کند. پس مرگ و زندگی در اختیار خدا است و نشستن در خانه از مرگ جلوگیری نمی‌کند. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ خدا از اعمال بندگان آگاه است و پاداش یا کیفر اعمال آنها را می‌دهد. ﴿وَلَنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اگر در جنگ و جهاد کشته شوید، ﴿أَوْ مِتُّمْ﴾ یا مرگ هنگامی دامنگیر شما بشود که قصد قتال آنها را داشته باشید، ﴿لَمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بخشودگی و رحمت از جانب خدا بهتر از ماندن در دنیا و جمع‌آوری حطام فناپذیر آن می‌باشد. ﴿وَلَنْ مَتَّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تَحْشُرُونَ﴾ خواه در بستر بمیرید یا در میدان نبرد کشته شوید بازگشت شما به سوی خدا است و در مقابل اعمالتان از شما بازخواست می‌کند. پس اعمالی را ترجیح بدهید که شما را به خدا نزدیک می‌کند و رضایتش را برایتان فراهم می‌سازد، از قبیل جهاد در راه خدا و اطاعت از فرامین او. خداوند پاداش گوینده را بدهد که می‌گوید:

«مادامی که تن بهر مردن ساخته شده است پس کشته شدن انسان با شمشیر در راه خدا بهتر است».

تکلات بلاغی: ۱- ﴿يُرِدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾؛ شما را از ایمان به کفر برمی‌گرداند، از باب استعاره می‌باشد. قبلاً بیان شد.

۲- در بین لفظ «آمنوا» و «کفروا» در آیه و همچنین بین «یخفون و یبدون و فاتکم و أصابکم» طباق برقرار است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۳- «و یس مثنوی الظالمین» نگفته است و «یس مثنوهم»، بلکه به منظور تغلیظ و سختگیری و نشان دادن این‌که آنها ستمکارند اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده است؛ زیرا آنان امری را در غیر محل خود قرار داده‌اند. در اینجا «مخصوص به ذم» محذوف است؛ یعنی «یس مثنوی الظالمین النار». ابوسعود این مطلب را گفته است.^(۱)

۴- «ذو فضل علی المؤمنین» «فضل» نکره آمده به منظور تفخیم. و در گفته‌ی «علی المؤمنین» به منظور ارج نهادن به مقام و اشاره به علت حکم، اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.

۵- «یظنون بالله ظن» در بین آن دو و همچنین در «فتوکل... و المتوکلین» جناس مقرر است.

۶- «إذا ضربوا فی الأرض» با تشبیه مسافر در خشکی به شناگر که به دریا می‌زند استعاره به کار گرفته شده است. در تلخیص‌البیان چنین آمده است: چون در میان آب، بازو می‌زند و سینه دریا را می‌شکافد و از بازوهای خویش برای عبور از دریا کمک می‌گیرد.^(۲)

فوائد: اول؛ از جمله کسانی که در روز درگیری اُحد ثابت قدم و پایدار ماند، شیر حمله‌گر، انس بن نصر، عموی انس بن مالک بود. وقتی مسلمانان شکست خوردند و منافقان شایع کردند که حضرت محمد ﷺ کشته شده است گفت: بار خدایا! من از اعمال اینها یعنی مسلمانان، شرم دارم و پوزش می‌طلبم، و از کردار آنها، یعنی مشرکین تبری می‌کنم. آنگاه شمشیر را از نیام کشید و پیش رفت. در این موقع «سعد بن معاذ» به او

رسید و گفت: سعد کجا؟ به خدا قسم بوی بهشت را در اُحد می‌یابم. آنگاه جلو رفت تا کشته شد و مشرکان جسدش را «مثله» کردند به طوری که جز خواهرش آن هم از روی انگشتانش هیچ‌کس او را نشناخت. و در روایت آمده است که هشتاد و چند زخم خنجر و شمشیر و نیزه بر بدن داشت. (۱)

دوم؛ ابن‌کثیر از ابن‌مسعود روایت کرده و گفته است: در روز اُحد زنان پشت سر مسلمانان زخمیان مشرکین را می‌کشتند اگر قسم بخورم که هیچ‌یک از ما دنیا را نمی‌خواست دروغ نمی‌گویم تا این‌که آیه نازل شد که (در بین شما هستند افرادی دنیا را می‌جویند و نیز افرادی هستند که آخرت را آرزو می‌کنند). بعد از این‌که یاران پیامبر ﷺ به خلاف دستور او عمل کردند و از مأموریت خود نافرمان شدند، پیامبر ﷺ به جز نه نفر کس دیگری در کنار خود ندید. وقتی دشمنان به او فشار آوردند، فرمود: خداوند آن‌کس را بیامرزد که مشرکان را از ما دور می‌کند. و همین گفته را تکرار می‌کرد، تا هفت نفر از آنان از پا درآمده و کشته شدند، آنگاه مشاهده کردند شکم حضرت حمزه رضی الله عنه دریده شده و «هند» جگر او را با دندان بیرون آورد، اما نتوانست آن را بخورد و پیامبر ﷺ سخت محزون و غمگین شد و در همان روز هفتاد مرتبه بر او درود فرستاد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلَى الْأَقْلَابِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَا وَاهُ جَهَنَّمُ وَ يَشْسُ الْمُصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَلَمْ أَصَابِكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَ مَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَإِذْنُ اللَّهِ وَ لِيُعَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَ لِيُعَلِّمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اذْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْغَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَهُمْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز قرآن در مورد غزوه‌ی أحد بحث می‌کند. قبل از این خدا شکست و غم و آشفته‌گی مسلمانان را بیان کرد و آنها را به منشأ بیماری و توصیف دوا رهنمون شد. در این آیات به فرماندهی مدبر و داهیه‌انه نیز اشاره می‌کند. با این‌که بعضی از یاران به خلاف دستور پیامبر ﷺ عمل کردند، اما پیامبر ﷺ مطابق اخلاق نیکو و قلب مهربان خود، بر آنان سخت نگرفت و به شدت و تندى آنان را مورد خطاب قرار نداد، بلکه با کمال نرمش و لطف با آنان برخورد نمود، به همین دلیل قلوب مردم جذب نمود و در اطرافش گرد آمدند، و در زیر پرچم راهبریش یکپارچه جمع شدند. آیات قرآن در مورد اخلاق نبوت داد سخن داده و نعمت عظیم بعثت پیامبر مهربان و فرماندهی داهی و آگاه و دیگر جریانات مهم همان غزوه را یادآور شده است.

معنی لغات: ﴿فَطَأَ﴾ فط به معنی غیظ و شدید و خشک است. واحدی گفته است: به معنی سختگیر و بد اخلاق آمده است. شاعر گفته است: از سختگیری عمو یا جور برادر ترس دارم، اما از آزار سخن بیشتر می ترسم.

﴿غلیظ القلب﴾ عبارت است از انسانی که قلبش متأثر نمی شود و رقت ندارد. شاعر گفته است: به حال ما زاری می شود و ما بر کسی زاری نمی کنیم. ما از شتر سنگدل تریم. ﴿انفضوا﴾ یعنی پراکنده شدند. «فض» در اصل به معنی شکستن است. و گفته اند: «لا یفیض الله فاك»؛ خدا دهانت را نشکند. ﴿یغل﴾ غلول به معنی خیانت است، در اصل به معنی برگرفتن چیزی است به نهان. گفته می شود: ﴿غل فلان فی الغنیمه﴾ یعنی به پنهانی از آن برداشت. ﴿باء﴾ یعنی رجوع کرد، برگشت. ﴿سخطه﴾ به معنی قهر و غضب شدید است. ﴿مأواه﴾ منزل و جایگاهش. ﴿یزکیهم﴾ آنها را پاک می سازد. ﴿من﴾ منت به معنی نعمت دادن و احسان است. ﴿فادرؤا﴾ «درء» به معنی دفع است. ﴿ویدره عنها العذاب﴾ عذاب را از او دفع می کند.

سبب نزول: در روز بدر حوله ای قرمز رنگ از غنیمت ناپدید شد، بعضی گفتند: شاید پیامبر ﷺ آن را برداشته باشد. آنگاه آیه ی ﴿و ما کان لنبی أن یغل﴾ نازل شد. ^(۱)

تفسیر: ﴿فبا رحمة من الله لنت لهم﴾ یعنی ای محمد! به سبب مهربانی و عفوئی که خدا آن را در نهاد تو به ودیعه نهاده است در مقابل آنان نرمش به کار گرفته ای در صورتی که آنان به خلاف دستور تو عمل کرده و از فرمانت در رفتند. ﴿ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک﴾ اگر طبیعتی خشک و قلبی سختگیر داشتی و با شدت و خشونت با آنان رفتار می کردی، در نتیجه از اطرافت پراکنده گشته و از تو دوری و نفرت می کردند. و چون خشونت و تندخویی در گفتار ظاهر می شود، از زبانش ناروا و از قلبش

قساوت نفی شده است. ﴿فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر﴾ از آزاری که به سبب عمل آنان بر تو وارد شد درگذر، و از پیشگاه خدا برای آنان بخشودگی بخواه و در تمام کارهایت با آنان مشورت کن تا مردم از تو پیروی کنند. حسن گفته است: هر قومی که در بین خود از مشورت و رایزنی استفاده کنند حتماً در کارشان موفق خواهند بود.^(۱)

پیامبر ﷺ با یاران بسی مشورت می‌کرد. ﴿فاذا عزمتم فتوکل علی الله﴾ هر وقت بعد از مشورت در انجام کاری تصمیم گرفتی، به خدا تکیه کن و امورت را به او واگذار کن. ﴿ان الله یحب المتوکلین﴾ چرا که خدا افرادی را دوست دارد که به او تکیه کرده و کار خود را به او واگذار می‌کنند. ﴿ان ینصرکم الله فلا غالب لکم﴾ اگر خدا قصد و اراده‌ی نصرت و یاری شما را بکند، امکان ندارد هیچ‌کس بر شما غالب آید. ﴿و ان یمخذکم فن ذا الذی ینصرکم من بعده﴾ اگر خدا قصد خواری و یاری ندادن شما را بکند، هیچ یاری دهنده‌ای نخواهید یافت. پس هر پیروزی که برایتان حاصل آید، مانند پیروزی روز بدر، با هر خواری و خفتی که برایتان پیش بیاید، به میل و خواست خدای سبحان پیش می‌آید، پس تمام کارها در اختیار اوست، و عزت و نصرت و ذلت و خفت به دست او است. ﴿و علی الله فلیتوکل المؤمنون﴾ مؤمنان باید فقط به خدای یگانه متکی شوند و تنها به او پناه ببرند. ﴿و ما کان لنبی أن یقل﴾ در شأن هیچ پیامبری نیست که خیانت کند، عقلاً و شرعاً درست و روا نیست هیچ پیامبری در غنیمت خیانت کند. نفی در اینجا نفی «شأن» است که از نفی «فعل» بلیغ‌تر است؛ چون منظور این است خیانت رخ نمی‌دهد و قابل تصور هم نیست تا چه رسد به این‌که حاصل شود و رخ دهد. ﴿و من یقلل یأت بما غل یموم القیامة﴾ هرکس در غنایم مسلمین خیانت کند، در روز قیامت آن را به دوش گرفته و می‌آورد، تا افشا شود و همه آن را ببینند. ﴿ثم توفی کل نفس ما کسبت﴾ سپس به هر کس پاداش عملش به

طور کامل و بدون کم و کاست داده می شود. ﴿وهم لا یظلمون﴾ پاداش عادلانه‌ی عمل خود را بدون نقص و به طور وافی می یابند. پس کیفر نافرمان اضافه نمی شود، و پاداش فرمانبر کاسته نمی گردد. ﴿أفنب اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله﴾ یعنی مطیع و فرمانبر و جوینده‌ی رضای حق با نافرمان برابر نیست؛ چون عاصی استحقاق قهر خدا را دارد و دچار ضرر و زیان می گردد. ﴿و ماواه جهنم وبئس المصیر﴾ سرانجام و مرجعش جهنم است و آتش جایگاهی بس بد است. ﴿هم درجات عندالله﴾ در مقام و منزلت تفاوت دارند. طبری گفته است: منازل آنان در نزد خدا مختلف است، پس آنکه رضایت خدا را دنبال و جستجو کند، اکرام و پاداش بزرگ و فراوان می یابد و آنکه کوله بارش قهر و کین خدا شد، خفت و کیفر دردناک می یابد.^(۱) ﴿والله بصیر بما یعملون﴾ اعمال بندگان بر او مخفی نیست، و بر مبنای اعمالشان، آنان را مجازات می کند. سپس خدا منت عظیم بعثت خاتم پیامبران را بر مؤمنان خاطر نشان ساخته و می فرماید: ﴿لقد منّ الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم﴾ آری به حقیقت خدا نعمت خود را به مؤمنان عطا فرمود که از خودشان و از همان سلاله و جنس عرب پیامبری برای آنان فرستاد که او را می شناختند و از وضع و حالش باخبر بودند، خدا مخصوصاً مؤمنان را یادآور شده است، هر چند حضرت محمد «رحمة للعالمین» است؛ چون مؤمنان از بعثتش بهره می برند. ﴿یتلوا علیهم آیاته﴾ وحی منزل از جانب خدا را بر آنان می خواند، ﴿و یرزقهم﴾ و آنان را از چرک و آلودگی اعمال ناپاک، پاک می سازد، ﴿و یعلمهم الکتاب والحکمة﴾ و قرآن مجید و سنت پاک را به آنان می آموزد، ﴿و إن کانوا من قبل لی ضلال مبین﴾ در حالی که قبل از بعثت حضرت محمد آشکارا گمراه بودند، پس از تاریکی گمراهی به نور و روشنایی هدایت درآمدند، و به صورت گرامی ترین و فاضل ترین ملت درآمدند.

﴿أولما أصابتكم مصيبة﴾ ای گروه مؤمنان! وقتی مصیبت و فاجعه‌ی أحد برایتان پیش آمد و در نتیجه هفتاد نفر از شما کشته شدند، ﴿قد أصبتم مثلها﴾ شما دو برابر آن را وارد کردید که در بدر هفتاد نفر را کشتید و هفتاد اسیر گرفتید. ﴿قلتم أئی هذا﴾ گفتید: این بلا از کجا آمد و نازل شد، و شکست از کجا ناشی شد در حالی که وعده‌ی پیروزی داشتیم؟ با این که خود سبب شکست شده بودند اما با این حال با تعجب می پرسیدند: ﴿أئی هذا﴾. ﴿قل هو من عند أنفسکم﴾ ای محمد! به آنان بگو: سبب و عامل مصیبت وارده بر شما همانا خودتان بودید که از فرمان پیامبر ﷺ سرپیچی کرده و برای به چنگ آوردن غنیمت حرص ورزیدید. ﴿إن الله علی کل شیء قدیر﴾ یعنی هرچه را خود بخواهد همان را انجام می دهد. و حکم و تقدیر و قضایش قابل برگشت نیست. ﴿وما أصابکم يوم التق الجمعان فبإذن الله﴾ و مصیبت روز احد که بر شما وارد آمد، روزی که گروه مسلمانان با گروه مشرکان روبرو شدند، به قضا و قدر و اراده‌ی ازلی و تقدیر حکیمانه‌ی خدا صورت گرفت، تا مؤمنان از منافقان جدا و متمایز گردند. ﴿ولیعلم المؤمنین﴾ تا اهل ایمان که صبر و شکیبایی نشان دادند و از خود تزلزل و دودلی و سستی بروز ندادند، مشخص شوند. ﴿ولیعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله أو ادفعوا﴾ یعنی تا منافقان از قبیل عبدالله بن ابی سلول و یارانش شناخته شوند که در روز احد از پیامبر ﷺ کنار کشیدند و برگشتند. تعداد آنها در حدود سی صد نفر بود. مؤمنان به آنها گفتند: بیایید در کنار ما با مشرکان بجنگید، با افزودن خودتان تعداد ما را زیاد نشان دهید و به دفاع بپردازید. ﴿قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم﴾ یعنی منافقان گفتند: اگر می دانستیم شما در جنگ درگیر می شوید، همراه شما می جنگیدیم. اما گمان نمی کنیم جنگی رخ بدهد. ﴿هم للكفر یومئذ أقرب منهم للإیمان﴾ با گفتن این سخنان به کفر نزدیک تر بودند تا به ایمان. ﴿یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم﴾ چیزی را ابراز می دارند که با مکنونات ضمیرشان اختلاف دارد؛ یعنی با زبان چیزی می گفتند که در دل به آن باور نداشتند.

«والله أعلم بما يكتُمون» و خدا به شرک و نفاقى که نهان می دارند آگاهتر است. «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» و نیز خدا از منافقینی که به برادران خود گفتند و خود از شرکت در قتال کنار کشیدند. «لو أطاعونا ما قتلوا» اگر مؤمنان از ما اطاعت می کردند و اندرز ما را می شنیدند و مانند ما برمی گشتند، در آنجا کشته نمی شدند. «قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» ای محمد! به منافقان بگو: چنانچه بیرون رفتن سبب نجات از مرگ می شود پس مرگ را از خود دور کنید اگر راست می گوئید. مقصود از آن توییح و سرزنش است؛ چرا که مرگ را خواهند چشید هر چند در دژ و قلعه ای محکم هم باشند.

نکات بلاغی: ۱- «إن ينصرکم... وإن یخذلکم» در بین آن دو مقابله مقرر است که از محسنات بدیعی به شمار می آید.

۲- «و علی الله فلیتوکل» به منظور افاده ی حصر، جار و مجرور پیش افتاده است.

۳- «ما کان لنبی أن یغل» در اینجا نفی بر شأن است که از نفی فعل بلیغ تر است.

۴- «أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله» ابو حیان گفته است: این از جمله استعاره ی بدیع است، آنچه را خدا مشروع کرده است به صورت دلیل آورده است که جوینده از آن پیروی می کند، و عاصیان را مانند شخصی قرار داده است که به وی امر شده است از چیزی تبعیت کند، اما آن را رها کرده و بدان عمل نمی کند. (۱)

۵- «بسخط من الله» به منظور تهویل و ترساندن آن را نکره آورده است؛ یعنی کین و قهری عظیم که وصف ناپذیر است.

۶- «هم درجات» در اینجا مضاف حذف شده است؛ یعنی «ذو درجات متفاوتة». درجه و منزلت مؤمن، رفیع و درجه ی کافر، پایین است. (۲)

۷- در بین «للكفر... وللایمان» و «یبدون... ویخفون» طباق وجود دارد.

۸- ﴿أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ دارای جناس است که از محسنات بدیع به شمار می آید. یادآوری: آیه ی ﴿فَبِأَرْحَمَةٍ مِنْ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ﴾ دلیل بر آن است که تمام مکارم اخلاق در پیامبر اسلام انحصار یافته است. از عجایبات امرش این که عوامل عظمت بیش از حد در او جمع شده بود در صورتی که از همه کس بیشتر متواضع و فروتن بود. از لحاظ نسب و حسب شریفترین انسان، از لحاظ عمل پاکترین، از جهت کرم بخشنده و سخی ترین و در گفتار و سخنوری فصیح ترین انسان بود که همه ی اینها عوامل عظمت و بزرگی است. از آثار تواضع و فروتنی آن حضرت این که خود به رفو کردن لباس و تعمیر کفش می پرداخت. سوار الاغ می شد، روی زمین می نشست، دعوت برده را می پذیرفت. پس درود و سلام خدا بر آن چراغ روشننگر راه هدایت و دریای اخلاق نیکو و فضایل باد!

فواید: توکل به خدا از دو جهت بالاترین منزلت به شمار می آید: اول؛ باعث جلب محبت خدا نسبت به بنده اش می شود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾، دوم؛ این که توکل سبب می شود که بنده در پناه خدا قرار گیرد: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾. (۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (۱۶۹) ﴿فَرَجِينِ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۱۷۰) ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱۷۱) ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۷۲) ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

وَنِعَمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٦﴾ فَاتَّقِلُوا بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ وَلَا تُكْفِرُوا بِهَا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنِ الْيَقِينِ ﴿١٧٧﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٧٨﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٧٩﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٠﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨١﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٢﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٣﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٤﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٥﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٦﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٧﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٨﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٨٩﴾ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبِينَ ﴿١٩٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه حوادث اُحد را دنبال کرده و راز و نهان و موضع‌گیری‌های متافقان را بر ملا می‌سازد و پند و عبرت‌های آن غزوه‌ی پر افتخار را توضیح می‌دهد.

معنی لغات: ﴿یستبشرون﴾ شادمان می شوند در اصل از بشره آمده است؛ چون وقتی انسان شاد شود آثار سرور از چهره اش هویدا می گردد. ابن عطیه گفته است: «استفعل» در اینجا به معنی طلب بشارت نیست بلکه به معنی مجرد فعل است، مانند گفته ی حق تعالی ﴿واستغنی﴾. ﴿القرح﴾ به فتح به معنی زخم و به ضم به معنی درد ناشی از زخم است. قبلاً بیان شد. ﴿حسبنا﴾ ما را بس است. از «احساب» به معنی کفایت (بس) گرفته شده است. شاعر گفته است: خانه ی ما را از گوشت و روغن پر می کنی، برای بی نیازی تو این بس است که تشنه و گرسنه نیستی. ﴿حظا﴾ به معنی نصیب و سهم است و برای خیر و شر

به کار می رود، اما اگر همراه قید نباشد، برای خیر به کار رفته است. ﴿غلی﴾ به معنی نادیده گرفتن و تأخیر است. قرطبی گفته است: در اینجا منظور از املاء: طول عمر و فراخی عیش است. ^(۱) ﴿یمیز﴾ متمایز و جدا شود. «ماز» یعنی از چیزی جدا و مشخص شد. ﴿وامتازوا الیوم ایها المجرمون﴾ از این مقوله می باشد. ﴿مجتبی﴾ برمی گیرند. ﴿سیطون﴾ از طوق به معنی قلاده است؛ یعنی مانند قلاده و طوق گردن به آن بسته می شوند.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روایت شده است که پیامبر ﷺ فرمود: وقتی برادران شما در أحد با مصیبت روبرو شدند، خداوند توانا ارواح آنان را در شکم پرنده های سبز رنگ قرار داده از رودهای بهشت می نوشند و از میوه های آن تغذیه می کنند، و در آشیانه های زرین و طلایی که در سایه ی عرش آویخته شده اند پناه می گیرند. وقتی خوراک و آشامیدن و محل سکونت نیکو را یافتند، می گویند: چه کسی از ما به برادرانمان خبر می دهد که ما در بهشت زنده ایم، تا آنان از جهاد کوتاهی نکنند و در موقع جنگ سرباز نزنند؟ خدای سبحان فرمود: من از سوی شما به آنها خبر می دهم آنگاه آیه ی ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا...﴾ را نازل کرد. ^(۲)

ب؛ از جابر بن عبدالله روایت شده است که گفته است: به پیامبر ﷺ رسیدم فرمود: جابر چه شده است! تو را سرافکنده و در فکر فرو رفته می بینم؟ گفتم یا رسول الله! پدرم شهید شده و عیال و قرضی به جا گذاشته است. فرمود: می خواهی به شما مژده بدهم که پدرت از خدا چه چیزی دریافت کرده است؟ گفتم: بله، فرمود: خدا پدرت را زنده کرد و بدون حجاب و پرده با او سخن گفت. ^(۳) و خدا با هیچ کس جز از پشت پرده سخن نگفته است. و فرمود: ای بنده ی خدا! آرزو کن به تو عطا می کنم. پدرت گفت: پروردگارا! از تو

درخواست می‌کنم که مرا به دنیا باز بفرستی تا باری دیگر در راحت کشته شوم، خدای متعال فرمود: قبلاً گفته‌ام: به آنجا باز نمی‌گردند. گفت: پروردگارا از من خبر بده! خدا آیه‌ی ﴿وَلاتَحْسِبَنَّ الَّذِينَ...﴾ را نازل کرد. (۱)

تفسیر: ﴿وَلاتَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً﴾ یعنی گمان نبرید آنهایی که در راه خدا و به خاطر اعتلای دین خدا کشته شده‌اند، مرده هستند، چیزی را حس نمی‌کنند و از نعمت برخوردار نیستند. ﴿بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ بلکه آنان زنده هستند و در بهشت برین و ابدی از نعمت خدا برخوردار هستند.

واحدی گفته است: در رابطه با نحوه‌ی زندگی کردن شهدا از پیامبر ﷺ روایت شده است که ارواح آنان در شکم پرندگانی سبز رنگ قرار گرفته و روزی می‌یابند و می‌خورند و از نعمت بهره می‌گیرند. ﴿فرحین بما آتاهم الله من فضله﴾ در بهشت از نعمت برخوردارند، و از نعمت و رفاه و آسایش خشنودند. ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ به برادران خود که در جهاد کشته نشده‌اند بشارت و مژده می‌دهند که در صورت شهید شدن به مقام و منزلتی نایل خواهند آمد که از آن شاد و مسرور خواهند شد و بشارت می‌دهند که: ﴿أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ در آخرت بیم و هراسی ندارند، و از مفارقت و دوری دنیا غمگین و افسرده خاطر نخواهند بود؛ چون در بهشت مالا مال از نعمت مستقر خواهند شد. ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بشارت آنان را تأکید کرده است تا نعمت و کرم و فضلی را یادآور شود که به آن مربوط است، و معنی آن چنین است: از محبت و مهر خدا نسبت به خود مسرورند، و از اکرام عظیمش شادند و از بخشش و پاداش هنگفتش دلگرم و شادمانند. نعمت را به سبب طاعت خود مستحق شدند، و خدا فضل و بخشش را به پاس اعمال نیک آنها چند برابر کرده است.

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لََّ وَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ آنان که بعد از زخم و مصیبتی که در روز احد دامنگیرشان شد، از خدا و پیامبر ﷺ اطاعت کردند. ابن کثیر گفته است: این واقعه روز «حمراء الاسد» بود، آنگاه که مشرکان، مسلمانان را شکست دادند و آنان را با مصیبت روبرو کردند پس به سرعت عقب‌نشینی کرده و به سرزمین خود رو نهادند. اما بعد از آن پشیمان شدند که چرا بر اهل مدینه حمله نبردند و کار را یکسره نکرده و آن را خاتمه ندادند. وقتی که این خبر به پیامبر ﷺ رسید، مسلمانان را تشویق کرد که آنان را تعقیب کنند تا در دل آنان هراس انداخته و نشان دهند نیرو و توانایی دارند، و جز به افرادی که در احد حاضر بودند به کسی اجازه نداد به آنها پیوند، مسلمانان با وجود زخم‌ها و درد فراوانی که داشتند از فرمان خدا و پیامبرش اطاعت کردند.^(۱) ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ﴾ برای آنان که - با وجود زخم و سختی - فرمان پیامبر را اطاعت و اجابت کردند، اجر و پاداشی بس عظیم و سنگین مقرر است. ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ آنان که آشوبگران و هواداران مشرکان بر ضد آنان به آشوب برخاستند و گفتند: قریش جمع بی شماری را برای مقابله با شما گرد آورده است، از آنان بترسید، اما این سخن جز ایمان، چیزی در نهاد آنان نیفزود، و این ترساندن و تخویف بر ایمان آنان بیفزود. ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ مؤمنان گفتند: این‌که خدا حافظ و سرپرست امور ما باشد، ما را بس است، و او بهترین پناه دهنده و یاور است. ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ یعنی آنان با کوله‌باری از نعمت سلامت و بخشش و پاداش و ثواب، برگشتند. ﴿لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ﴾ مصیبت و آزاری به آنها نرسید. ﴿وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ به رضایت خدا نایل آمدند که یگانه‌راه نیکبختی دو جهان است. ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ و خدا نسبت به بندگانش بخشش و کرمی عظیم

دارد. ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ کسی که می‌گوید: مردم برای جنگ با شما جمع شده‌اند و قصد سست کردن اراده‌ی شما را دارد، همانا شیطان است که شما را از دوستان خودش یعنی مشرکان و کفار می‌ترساند تا بیم آنان را به دل ببرید.

﴿لَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ از آنها ترسید و بیم و هراسی از آنان به دل راه ندهید، که پیروزی شما را بر آنان من به عهده دارم و تضمین می‌کنم، اما اگر واقعاً ایمان دارید، از این بترسید که امر مرا اطاعت نکنید و در نتیجه نابود شوید. در اینجا منظور از شیطان، «نعیم ابن مسعود اشجعی» است که ابوسفیان او را فرستاده بود. عزم و اراده‌ی مسلمانان را سست کند. ابوحیان گفته است: به این علت از «نعیم ابن مسعود» به «شیطان» تعبیر شده است که عملکرد او از وسوسه و فریب شیطان ناشی شده است. (۱)

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ ای محمد! دل تنگ و ناراحت مباش که منافقان باگفته و عمل به سوی کفر می‌شتابند و به حيله و نیرنگ آنان که بر ضد مسلمانان و اسلام تدارک می‌بینند اهمیت مده! ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ با کافر شدنشان هیچ‌گونه زبانی به خدا نمی‌رسانند، بلکه فقط به خود ضرر می‌رسانند. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِظًّا فِي الْآخِرَةِ﴾ خدا با حکمت و خواست خود می‌خواهد آنها در روز آخرت نصیب و سهمی از ثواب و پاداش نداشته باشند. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ علاوه بر محروم بودن از پاداش، آزار و رنجی عظیم در آتش جهنم خواهند داشت. ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ منافقان که ایمان را با کفر تبدیل کردند، با کفر و مرتد شدن خود هیچ‌گونه زبانی به خدا نمی‌رسانند ولی عذاب و آزاری جانکاه خواهند داشت. ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا غَلَبُ لَهُمُ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ﴾ کافران گمان نبرند که نرمش و به تأخیر انداختن آزار و شکنجه‌ی آنان و عمر دراز، برایشان خیر و سعادت

است. ﴿إِنَّمَا عَلَىٰ لِم لِيَزِدُوا إِثْمًا﴾ به آنان مهلت و فرصت می دهیم و زمان مرگ آنان را به تأخیر می اندازیم تا گناهان بیشتر مرتکب شوند و بار گناهانشان سنگین تر گردد. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ در قیامت عذاب و آزاری خفت بار خواهند داشت. ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ این وعده ایست از جانب خدا به پیامبر ﷺ که مؤمنین و منافق را از هم جدا و متمایز خواهد کرد. معنی آیه چنین است: خدای متعال مؤمنان را رها نمی کند تا با کفار درآمیزند، مگر این که آنها را در بوته ی آزمایش قرار داده، آنگاه آنها را از کفار جدا می سازد. همان طور که در غزوه ی اُحد آن را انجام داد که معلوم شد اهل ایمان چه کسانی بودند و منافقین چه کسانی؟ ابن کثیر گفته است: یعنی لازم است آزمایش و سختی به کار گیرد تا دوست معلوم و دشمن بی آبرو افشا گردد و آن مؤمن شکبیا از منافق بدکار جدا و شناخته شود، همان طور که در روز اُحد آنها را از هم جدا کرد.^(۱) ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ طبری گفته است: بهترین تأویل در خصوص این بخش از آیه این است: خدا شما را از نهاد بندگان باخبر ن ساخت تا مؤمن و کافر را باز شناسید، اما با امتحان و ایجاد سختی و محنت تفاوت آنها را مشخص می کند همان طور که در روز اُحد با جنگ و جهاد با دشمن، آن را مشخص کرد.^(۲) ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُجِيبُكَ بِرِسَالَةٍ مِنْ رِسَالَةٍ مِنْ يَشَاءُ﴾ اما خدا از میان پیامبرانش هر کدام را که خدا بخواهد برمی گزیند و او را از نهان مطلع می سازد همان طور که حضرت محمد ﷺ را از وضع منافقان باخبر نمود. ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرِسَالَةٍ﴾ پس به طور کامل و درست معتقد باشید که فقط خدا از غیب و نهان آگاه است، و آنچه پیامبر از امور غیب خبر می دهد فقط از طریق وحی و از جانب خدا تحقق پذیر است. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ اگر پیامبران را تصدیق کنید و با پیروی نمودن از خدا بترسید، پاداشی بزرگ خواهید داشت.

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ بعد از این که خدای متعال مردم را به شرکت در جهاد تحریک و تشویق کرد، در اینجا تشویق در بذل مال را در راه خدا آغاز کرد. و خسیسان را که از بذل مال خود دریغ می‌ورزند به شدت مورد تهدید قرار داده است. و معنی آیه چنین است: خسیس و بخیل گمان نبرد که اندوختن مال و خست در بذل و صرف آن، برایش مفید است. بلکه در دنیا و دین برایش زیان‌آور است. ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ﴾ چنان که گمان می‌کنند نیست، بلکه همان بخالت برای آنان شر است. ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ خدا آنچه را که از بذلش دریغ کرده‌اند در روز قیامت طوق گردن آنان قرار می‌دهد و همان طور که در حدیث صحیح بخاری آمده است، روز قیامت به سبب آن طوق شکنجه می‌شوند. پیامبر ﷺ فرموده است: هر کس خدا به او مالی را عطا فرمود و زکات آن را پرداخت نکند در روز قیامت به صورت ماری بسیار عظیم در می‌آید که دو خال سیاه بالای چشمان دارد، هر دو لب صاحب مال را به دندان می‌گیرد آنگاه به زبان آمده می‌گوید: من مال و گنج تو هستم. آنگاه پیامبر ﷺ آیه‌ی ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ را خواند. ﴿وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تمام آنچه در عالم هستی قرار دارد از آن اوست و به او تعلق دارد و بعد از فنای خلق نزد او برمی‌گردد. ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ و خدا از اعمال شما باخبر و مطلع است.

نکات بلاغی: در البحر گفته شده است: این آیات نکات بلاغی و بدیع را در ضمن دارد؛ از جمله در «یستبشرون» و در «لَنْ يَضُرَّوْا» و در اسم مبارک خدا در چند جا، اطناب آمده است. و در «أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ» و «الْكَفَرُ بِالْإِيمَانِ» طباق است و در «اشْتَرَوْا الْكَفَرَ»، «يَسَارِعُونَ فِي الْكَفْرِ» و «الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» استعاره مقرر است؛ چون مقصود از آن مؤمن و منافق است و در چند محل حذف موجود است.^(۱)

فوايد: گفته ی خدای متعال ﴿حسبنا الله و نعم الوكيل﴾ گفته شده است که حضرت ابراهيم وقتی او را در آتش انداختند آن را بر زبان آورد. سیوطی در «اکلیل» آورده است: در موقع اندوه و کارهای عظیم و هولناک گفتن این عبارت مستحب است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتَلَهُمُ
الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نَكْفُرَ بِرُسُلِهِ حَتَّى يَأْتِيََنَا بِقُرْآنٍ تَأْكُلُهُ
النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُخِصَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ
مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ تَتَسَمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْفُرُونَهُ فَنَبَذُوهُ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ أَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا
وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَ لِلَّهِ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از نشان دادن و توضیح معرکه ی أحد و جزئیات بزرگ و مهم آن از دیدگاه قرآن، و بعد از این که آیات، در ضمن حوادث نیرنگ

و دسیسه‌های منافقین را بررسی و برملا کرد و نشان داد چه کینه و نیرنگی نسبت به اسلام در نهاد دارند و درصدد هستند که تصمیم و اراده‌ی مسلمانان را در مورد جهاد در راه خدا سست و ضعیف کنند، به دنبال آن، دسایس و نیرنگ ناپاک یهود را یادآور شد، و خیانت و ستیز آنان را با دعوت اسلامی از طریق ایجاد شک و تردید در دل مسلمانان خاطر نشان ساخت، تا مسلمانان را از دروغ و نیرنگ آنان برحذر دارد، همان‌طور که آنان را از منافقان برحذر داشته است. آیات درباره‌ی یهود و موضع‌گیری خفت‌آورشان در مورد ذات خدا بحث می‌کند که آنان اتهام خست و بخل و فقر را به خدا نسبت می‌دهند، سپس یادآور می‌شود که آنها پیمان را نقض کرده و به کشتن پیامبران و خیانت در امانتی که خدا بر دوش آنها انداخته است، پرداخته‌اند. همچنین به ذکر جرائم زشت دیگری پرداخته است که این قوم نفرین شده بدان متصف شده‌اند.

معنی لغات: ﴿عهد الینا﴾ به ما توصیه کرد. ﴿بقربان﴾ قربان عبارت است از حیوانی که برای تقرب به خدا ذبح می‌شود. ﴿البینات﴾ آیات واضح و متجلی. در اینجا منظور معجزات است. ﴿الزبور﴾ جمع زبور به معنی کتاب است. از زَبَر به معنی کتابت و زبور به معنی مزبور یعنی مکتوب است، مانند رکوب به معنی مرکوب است. زجاج گفته است: زبور به هر کتابی مفید و باحکمت گفته می‌شود. ﴿زحزح﴾ به معنی کنار گذاشتن و دور کردن است. از تکرار ﴿زح﴾ به وجود آمده است که به معنی گرفتن و جذب نمودن با شتاب است. ﴿فاز﴾ به آرزو رسید؛ یعنی به خواست رسید و از آنچه که می‌ترسید رهایی یافت. ﴿الغرور﴾ مصدر «غَرَّه یغره» به معنی فریب و گول دادن است. ﴿متاع﴾ چیزی که از آن تمتع و انتفاع برده سپس زایل می‌شود. ﴿لتبلون﴾ مورد آزمایش قرار می‌گیرید. از ماده‌ی «بلا» به معنی «او را امتحان کرد» است. ﴿عزم الأمور﴾ اصل عزم به معنی استقرار و ثبات نظر بر چیزی است. در اینجا منظور درستی تدبیر و رای است که باید هر عاقلی عزم آن را داشته باشد. ﴿بمفازة﴾ در رستگاری و نجات بودن. فاز فلان یعنی نجات یافت.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به منزل «مدراس» یهودی رفت. دید جمعی از یهودیان در اطراف یک نفر به نام فنحاص بن عازوراء گرد آمده اند، که از علماء و احبار آنان به شمار می آمد، ابوبکر به فنحاص گفت: خانه خراب! از خدا بترس، مسلمان شو! به خدا قسم نیک می دانید که محمد از جانب خدا پیامبر و فرستاده است. حق را از جانب خدا برایتان آورده است. پیامبری او را در تورات و انجیل می یابید. آنگاه فنحاص گفت: قسم به خدا ای ابوبکر! ما به خدا احتیاجی نداریم بلکه او به ما نیاز دارد و محتاج است، ما از او التماس نمی کنیم، آن طور که او به ما التماس می کند، و ما از او بی نیازیم. و اگر خدا بی نیاز بود، همان طور که رفیقان می پندارد، از ما قرض نمی گرفت، شما را از رباخواری منع می کند و انگهی خود او به ما ربا می دهد. و اگر غنی بود به ما ربا نمی داد، حضرت ابوبکر از این سخنان عصبانی شد و محکم به صورت (فنحاص) زد و گفت: قسم به آن که جانم را در قبضه ی قدرت دارد، اگر بین ما و تو عهد و پیمان نبود، گردنت را می زدم ای دشمن خدا! پس از آن فنحاص نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت یا محمد! بین رفیقت چه کار کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید ابوبکر چرا چنین کاری کردی؟ گفت: یا رسول الله! این دشمن خدا سخنی بس زشت و ناروا گفت. گمان می کرد خدا فقیر و آنها غنی هستند. لذا به خاطر خدا عصبانی شدم و سبلی محکمی به صورتش نواختم. فنحاص موضوع را انکار کرد، آنگاه خدا در رد سخنان فنحاص و تصدیق ابوبکر آیه ی ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا...﴾ تا آخر آیه را نازل کرد. (۱)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است: جمعی از یهود از جمله کعب بن اشرف و مالک بن الصیف و فنحاص بن عازوراء و غیره نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: یا محمد! تو گمان میبری که پیامبر خدا هستی و خدا کتاب بر تو نازل کرده است. در تورات از ما

خواسته است به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم مگر این که قربانی بیاورد و آتش آن را فرو
بلعد. اگر چنین امری آوردید تو را تصدیق می کنیم، آنگاه این آیه نازل شد: ﴿الَّذِينَ قَالُوا
إِنْ لِلَّهِ عَهْدٌ إِلَيْنَا إِلَّا تَوَمَّنْ...﴾^(۱)

تفسیر: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ این گفته ی زشت و
ناروا، گفته ی یهودیان، دشمنان خدا است، نفرین خدا بر آنان باد! که گمان کردند خدا
بینوا است. این سخنان را بعد از نزول آیه ی ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضا حسنا﴾ بر زبان
رانندند و گفتند: خدا فقیر و بینوا می باشد؛ از ما وام می گیرد و نیز گفتند: ﴿يَد الله مغلولة﴾.
قرطبی گفته است: این را به خاطر به اشتباه انداختن افراد ضعیف خود گفته اند، نه به
عنوان این که بدان معتقد باشند. همچنین آنها می خواستند در نهاد مسلمانان ضعیف شک و
تردید ایجاد کنند و به تکذیب پیامبر ﷺ پردازند. آنها می گفتند: بنا به گفته ی محمد خدا
بینوا و فقیر است که از ما قرض می گیرد.^(۲) ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ﴾
به محافظان دستور می دهیم آنچه را که گفته اند در صحیفه ی اعمال آنها ثبت کنند. جرم
زشت آنها را یعنی کشتن پیامبران را به ناروا، یادداشت می کنیم. منظور از کشتن پیامبران
این است که آنان به اعمال پیشینیان خود راضی اند. ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ خدا
در آخرت توسط فرشتگان به آنها می گوید: عذاب و شکنجه ی آتش را بچشید. ﴿ذَلِكَ بِمَا
قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ﴾ آن عذاب، کیفر اعمالی است که به دست خود مرتکب آن شده اید.
﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ خدا عادل و دادگر است به خلق ستم روا نمی دارد. منظور
این است که چنان کیفری به سبب نافرمانی و معاصی خود و دادگری خدا دامنگیر شما
می شود. زمخشری گفته است: عدالت یعنی کیفر دادن خطاکار و پاداش دادن به نیکوکار.^(۳)

﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا﴾ آنها که می گفتند: خدا در تورات به ما دستور داده است که ﴿أَلَا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار﴾ هیچ پیامبری را تصدیق نکنیم تا آیات و دلیلی مخصوص نیاورد و آن این که قربانی بیاورد و از آسمان آتش نزول کند و آن را در کام فرو برد، چنین ادعایی افترا بی است که به خدا بسته اند؛ چون خدا چنین امر و پیمانی را به آنها نداده است. ﴿قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذی قلتم﴾ یعنی ای محمد! به عنوان توبیخ و سرزنش و بر ملا ساختن دروغشان به آنها بگو: قبل از من پیامبران با معجزات واضح و دلایل آشکاری که دال بر صدق نبوتشان بود، آمدند و آنچه را که ادعا کردید آوردند، پس ﴿فلم تقتلتموهم إن كنتم صادقین﴾ اگر راست می گوید و در ادعای ایمان به خدا و تصدیق پیامبران صادقید، چرا آنان را تکذیب کردید و کشتید؟ سپس خدا برای دلداری پیامبر ﷺ گفته است: ﴿فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك﴾ از تکذیب آنها دلگیر و محزون مشو؛ چون اگر اینها چنین می کنند بدانید که نیاکان آنان پیامبران خدا را تکذیب کردند، پس افسرده خاطر مباش؛ چون تو در این رابطه الگوی نیکو داری. ﴿جاءوا بالبينات﴾ دلایل قاطع و معجزات درخشان ارائه دادند، اما آنان را تکذیب کردند. ﴿و الزبور و الكتاب المنیر﴾ با کتب آسمانی مالا مال از حکمت و اندرز و کتاب واضح و جلی مانند تورات و انجیل آمدند. ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ سرنوشت تمام مخلوقات نابودی است و هر جاندار بی بدون شک خواهد مرد. خداوند گفته است: ﴿كل من علیها فان﴾ هر چه بر روی زمین قرار دارد فناپذیر است و نابود شدنی. ﴿و انما نوفون أجوركم يوم القيامة﴾ روز قیامت پاداش اعمال خود را بدون نقص می یابید. ﴿فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز﴾ هر کس از آتش دور شد و وارد بهشت گشت، به نیکبختی ابدی و به نعمت پایان ناپذیر نایل آمده است. ﴿و ما الحیة الدنیا إلا متاع الغرور﴾ دنیا جز منزلگاه فناپذیر چیز دیگری نیست که انسان ابله و نادان از آن لذت می برد.

ابن کثیر گفته است: آیه نشان دهنده ی بی ارزشی و حقارت و فناپذیری دنیا می باشد و همانا زایل می شود. ^(۱) ﴿لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ﴾ به خدا قسم به وسیله ی فقر و مصایب در اموالتان مورد آزمایش جدی قرار می گیرید و با سختی ها و بیماری ها در مورد نفس خود آزمایش می شوید. ﴿وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ از جانب یهود و نصاری و مشرکان - دشمنانان - اذیت و آزاری زیاد می بینید. بدین وسیله خدای ذوالجلال خبر داده است که مؤمنان از دست مشرکان و فجار مصایب و بلاها و محنت ها خواهند دید، و به آنان امر فرموده است که در چنان احوالی صبر و شکیبایی داشته باشند؛ زیرا راه بهشت پر از مشکلات است، از این رو خدا می فرماید: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ و اگر در مشکلات صبر را پیشه کنید و در گفتار و کردار از خدا بترسید، ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ یعنی همانا صبر و پرهیزگاری از جمله اموری است که باید قصد و احتیاط را بر آن بنا نهاد؛ چون از مجموعه اموری است که خدا دستور اجرای آنها را داده است. ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ای محمد! زمانی را به خاطر بیاور که خدا در تورات از یهود عهد و پیمان مؤکد گرفت، که ﴿لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ﴾ و لا تکتمونه ﴿احکام مکتوب خدا را آشکار و ظاهر کنند و آن را پنهان ننمایند. ابن عباس گفته است: این آیه مربوط به یهود است، در مورد امر پیامبر از آنان عهد و پیمان گرفت. و وقتی از آنان خواست به عهد خود وفا کنند، آن را کتمان کرده و به آن پشت پا زدند و دور انداختند. ^(۲) ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ به آن عهد و پیمان پشت پا زدند و آن را با بهای ناچیز از حطام دنیا عوض کردند. ﴿فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ این خرید و فروش و معامله ی زبان آور، بسی ناپسند و زشت است. ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ ای محمد! گمان مبر آنان که به اخفای امر تو می پردازند و می خواهند از مردم مکتوم بمانند،

«و یحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا» و دوست دارند مردم آنان را تمجید کنند که از حق جانب‌داری و پیروی می‌کنند در صورتی که راه ضلالت را پیش گرفته‌اند. «فلا تحسبنهم بفاضة من العذاب» پس گمان مبر که از عذاب و کیفر خدا رهایی یافته‌اند. «و لهم عذاب أليم» بلکه با عذاب دردناک مواجه می‌شوند. ابن عباس گفته است: در مورد اهل کتاب نازل شده است. پیامبر ﷺ از آنان چیزی را پرسید، آن را از پیامبر کتمان و پنهان کردند و چیزی دیگر را به او گفتند، و از این کتمان خوشحال هم شدند.^(۱) «و لله ملك السموات و الأرض» تمام آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد از آن خدای سبحان است، پس چگونه مالک و دارنده‌ی آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد فقیر و یتیم می‌باشد؟ این آیه جواب دندان‌شکنی است به آنان که می‌گفتند: خدا فقیر است و ما ثروتمند و غنی. «و الله علی کل شیء قدير» و خداوند قادر است آنان را کیفر بدهد.

نکات بلاغی: این آیات متضمن گونه‌های متعدد بیان و بدیع است که آن را در زیر به اختصار می‌آوریم:

۱- «إن الله فقیر و نحن أغنیاء» یهود بر سبیل مبالغه جمله را با «إن الله فقیر» مؤکد کرده‌اند در حالی که غنا و بی‌نیازی را بدون تأکید به خود نسبت داده و آن را مؤکد نیاورده‌اند، بلکه آن را طوری آورده‌اند که به تأکید احتیاج ندارد، انگار غنا و بی‌نیازی صفت بلامنازع آنها می‌باشد، لذا احتیاجی به تأکید ندارد و این هم دلیل فرو رفتن آنان در کفر و طغیان آنها می‌باشد.

۲- «سنکتب ما قالوا» شامل مجازی است به نام مجاز عقلی؛ یعنی فرشتگان ما آن را خواهند نوشت؛ چون خدا خود چیزی را نمی‌نویسد، بلکه دستور نوشتن را به فرشتگان می‌دهد، از این رو فعل را به صورت مجاز به خود نسبت داده است.

۳- ﴿ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ اَيْدِيكَمْ﴾ شامل مجاز مرسل است، از اطلاق جزء، کل را قصد کرده است، و دست‌ها را ذکر کرده است؛ زیرا اکثر اعمال از طریق دست صورت می‌گیرد.

۴- ﴿تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ به طریق استعاره فعل «خوردن» به آتش نسبت داده شده است؛ زیرا در حقیقت خوردن از جانب انسان و حیوان صورت می‌گیرد. و همچنین در گفته‌ی ﴿ذٰئِقَةُ الْمَوْتِ﴾ استعاره وجود دارد؛ زیرا حقیقت ذوق و چشیدن به وسیله‌ی زبان انجام می‌شود.

۵- ﴿مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ زمخشری گفته است: دنیا را به کالایی تشبیه کرده است که به وسیله‌ی فریب و نیرنگ، خریدار را فریب می‌دهند و شیطان فریبده و نیرنگباز است.

۶- ﴿فَنَبْذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ همچنین در اینجا استعاره به کار رفته است؛ عدم تمسک و عمل نکردن به آیات به چیزی تشبیه شده است که آن را پشت پا انداخته‌اند. و بهای ناچیز به حطام دنیا تشبیه شده که در عوض و مقابل آن کتمان آیات خدا را به دست می‌آورند.

۷- همچنین آیات شامل محسنات بدیعی است از جمله در ﴿فَقْرٌ وَغْنٰی﴾ طباق و در ﴿زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ﴾ مقابله و در ﴿لَنَبْلُوَنَّهٗ... وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ جناس مغایر و در ﴿قَوْلِ الَّذِيْنَ قَالُوْا﴾ و در ﴿كَذٰبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ﴾ نیز جناس آمده است.

فوائد: صیغه‌ی «فعال» در آیه‌ی ﴿وَمَا رِيْكَ بِظَلٰمٍ﴾ برای مبالغه به کار نمی‌رود، بلکه معنی نسبت می‌دهد، مانند عطار و نجار و تمار، تمام اینها معنی مبالغه ندارند بلکه برای نسبت به کار می‌روند. ابن مالک گفته است:

و مع فاعل و فعّال و فُعل فی نسب اغنی من الیاء قُبَل

یادآوری: خدای توانا از زندگی و نعمت‌های دنیا به کالا و متاع فریب و غرور نام برده است؛ زیرا انسان آرزو می‌کند که لذت‌ها و هوس‌ها و خواسته‌هایش درازمدت و پایدار بماند. اما او را فریب داده سپس پشتش را به خاک می‌مالد. از این‌رو بعضی از

پیشینیان گفته‌اند: دنیا کالایی است اسقاطی و در شرف نابودی و زوال قرار دارد. پس ای خردمندان! این کالا را بگیرید و تا می‌توانید آن را در اطاعت خدا به کار ببرید. خداست که نصرت و یاری را فراهم می‌سازد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۱۹۰﴾
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۱۹۱﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۱۹۲﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۱۹۴﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَفَاتَلُوا وَقَتِلُوا لُكُفْرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝۱۹۵﴾ لَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝۱۹۷﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۝۱۹۸﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْعُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای متعال این سوره را با ذکر دلایل توحید و الوهیت و نبوت شروع و آن را با خاطر نشان ساختن دلایل یگانگی و قدرت و دلایل خلق و «ایجاد» خاتمه داده است، تا انسان از آن به بعث و حشر و نشر، راه یابد، پس نیکو ختامی شد. و چون منظور و مقصود از این کتاب با عظمت، جلب و جذب قلوب و ارواح است تا از مشغول شدن به «خلق» رهایی یابند و متوجه خالق یکتا شوند، آیات شریفه قلوب را با دلایل یکتایی و پروردگاری روشن و منور می‌کند، و دیدگان را به تفکر و اندیشیدن در ملکوت آسمان‌ها و زمین متوجه می‌سازد، تا انسان از روی صدق و اخلاص به وحدانیت و قدرت متجلی خدا اعتراف کند. انسان می‌تواند در کتاب وسیع و بی‌کران خدا یعنی عالم هستی بنگرد سپس در کتاب مسطور و نوشته‌ی خدا یعنی قرآن عظیم بیندیشد و وحدانیت خدا را نیک دریابد. در کتاب «مسطور» اشارات متعددی در رابطه با «منظور» آمده است. کتاب «مسطور» انسان را به شناخت خالق فرامی‌خواند و از وی می‌خواهد در این راستا از حواسش یاری بجوید: ﴿وَكَايْنِ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَرُونِ عَلَيْهَا وَهَمَّ عَنْهَا مَعْرُضُونَ﴾.

معنی لغات: ﴿الْأَلْبَابُ﴾ عقل‌ها. ﴿بَاطِلًا﴾ بیهوده و بدون حکمت. ﴿سُبْحَانَكَ﴾ منزّه دانستن خدا از زشتی و خرابی. ﴿أَخْزَيْتَهُ﴾ خوار و خفیفش کرده‌ای. ﴿كُفْرَ عَنَا﴾ پوش و محرکن و بزدای. ﴿الْأَبْرَارُ﴾ جمع «بر» یا «بار» به معنی مستمسکان به شریعت است. ﴿فَاسْتَجَابَ﴾ یعنی اجابت کرد. ﴿نَزَلًا﴾ وسیله‌ی پذیرایی از مهمان. هر نوع تعارف و احترام که باشد. ﴿رَابِطُوا﴾ در کمین دشمن بودن در مرزها و خطوط جبهه.

سبب نزول: از ام سلمه روایت شده است که به رسول خدا ﷺ گفتم: یا رسول الله! من نشنیده‌ام که خدا درباره‌ی هجرت زنان چیزی گفته باشد. آنگاه آیه‌ی ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ در خلق و ایجاد آسمان‌ها و زمین با آن همه استحکام و ظرافت و ابداع که در آنها هست. ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ و دنبال هم آمدن مداوم شب و روز، ﴿لَايَاتِ الْأَوَّلَى﴾ نشانه‌های روشن و آشکار و حکمت درخشان بر وجود خالق و سازنده‌ی آنها موجود است. اما جز برای خردمندان عمیق‌اندیش بر ملا نمی‌شود که در عالم هستی به صورتی مستدل می‌نگرند؛ نه مانند حیوانات. سپس خدای متعال خردمندان را توصیف کرده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آنهایی که در تمام احوال، در حال قیام و نشستن و دراز کشیدن با زبان و قلبشان خدا را یاد می‌کنند، در تمام اوقات از او غافل نمی‌شوند؛ زیرا با ذکر و یاد او نهادشان آرامش یافته و ضمائرشان در اندیشه و مراقبت او مستغرق می‌شود. ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ در ساختار آسمان‌ها و زمین و در خلق ستارگان و سیارات عظیم و در مخلوقات و صنایع شگفت‌انگیز و خیره‌کننده‌ی بی‌نظیر، اندیشیده و می‌گویند: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ پروردگارا! این عالم هستی و عجایب مستقر در آن را بیهوده و بدون حکمت نیافریده‌ای. ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ تو را تنزیه می‌کنیم و از بیهودگی تبرئه می‌نماییم پس ما را از عذاب جهنم دور و محفوظ بدار! ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مِّنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ پروردگارا! هرکس را به آتش جهنم دراندازی، او را خوار و ذلیل و بی‌نهایت توهین را نسبت به او روا داشته‌ای، و در مقابل دید عموم او را رسوا و مفتضح می‌نمایی. ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ هیچ‌کس نیست عذاب را از آنان منع کند. منظور از ظالمان، همانا کفار است. ابن عباس و جمهور مفسران چنان گفته‌اند و در سوره‌ی بقره به آن تصریح کرده است آنجا که می‌گوید: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ پروردگارا! شنیدیم یک دعوتگر یعنی حضرت محمد، مردم را به سوی ایمان می‌خواند، ﴿أَن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ که ای مردم! به پروردگار خود ایمان بیاورید، و بر یگانگی‌اش گواهی بدهید ما اظهاراتش را تصدیق کردیم و از او پیروی به

عمل آوردیم. ﴿رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ گناهان ما را پوشیده بدار و ما را رسوا و مفتضح مکن! ﴿وَكُفِّرْ عَنَا سَيِّئَاتِنَا﴾ به فضل و رحم و کرمّت گناهانی را محو فرما که مرتکب شده ایم. ﴿وَتُوفِنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ ما را به نیکان و صالحان ملحق فرما. ابن عباس گفته است: ذنوب یعنی گناهان کبیره و سیئات یعنی گناهان صغیره. آیهی ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ این گفته را تأیید می کند. بنابراین تکراری در کار نیست، ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رِسَالِكَ﴾ تکرار «ندا» به منظور تضرع و ابراز فروتنی است؛ یعنی بهشتی را که از زبان پیامبران وعده داده ای که هر مطیعى بدان نایل می آید به ما عطا فرما! ابن عباس گفته است: ﴿وَلَا تَخْزَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ یعنی مانند کفار ما را مفتضح و رسوا مکن. ﴿إِنَّكَ لَا تَخْلَفُ الْمِيعَادَ﴾ تو هرگز خلاف وعده نمى کنی، وعده ی بهشت به مؤمن داده ای. ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرْ أَوْ أَنْشِ﴾ خدا دعای آنان را قبول کرد و فرمود: من کار هر نیکوکار را مذكر باشد یا مؤنث، باطل نمی کنم و آنان را بدون پاداش نمی گذارم. حسن گفته است: آنها می گفتند: ربنا، ربنا، پروردگارا، پروردگارا، خدا دعایشان را اجابت کرد. ^(۱) ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ مذكر از مؤنث است و مؤنث از مذكر، پس همان طور که در اصل مشترک در پاداش نیز مشترک خواهید بود. ^(۲) ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ آنان که وطن خود را به خاطر حفظ دین ترک نمودند و کفار آنان را به ترک دار و دیار وادار کردند، ﴿وَأُودُوا فِي سَبِيلِ﴾ و به خاطر دین خدا اذیت و آزار را تحمل کردند، ﴿وَقَاتِلُوا وَكُتِلُوا﴾ و با دشمنان من به جنگ برخاستند و در راه من کشته شده و جان باختند، ﴿لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ به مقتضای بخشودگی و مهر و محبت خودم، گناهان افراد موصوف را بخشوده و پاک

۱- قرطبی ۴/۳۱۸.

۲- طبری گفته است: بعضکم من بعض در نصرت و ملت و دین و غیره.

می‌کنم. ﴿وَلَدْخَلْتَهُم جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ به پاس اعمال صالحشان در نزد خدا، آنان را در بهشت برنعمت جا می‌دهم. ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ﴾ پاداش نیکو نزد خدا می‌باشد که عبارت است از بهشتی که چشم نظیرش را ندیده و گوش شبیه آن را نشنیده، و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. آنگاه خدا به نعمت و عوامل رشک و سرور که کفار در این دنیا از آن برخوردارند اشاره کرده است و این که نعمتی است زایل شدنی. پس گفته است: ﴿لَا يَغْرُنْكَ تَلَقُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ ای شنونده! حرکت و جنب و جوش کافران در جهان به دنبال کسب مال و جاه و مقام، تو را فریب ندهد. ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ فقط مدتی کوتاه از آن لذت و بهره می‌گیرند، پس چنین نعمتی زایل می‌شود، و سرانجام آنان در روز آخرت استقرار در آتش است. چه بد و زشت فرش و قرارگاهی است آتش جهنم! ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ اما آنان که از بهر خدا پرهیزگارند در بهشتی برنعمت، نعمت‌های پایدار خواهند داشت و برای همیشه در آن خواهند ماند. ﴿نَزَلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ مهمانداری و کرمی است از جانب خدا. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ ثواب و پاداش و کرمی که از جانب خدا برای نیکان منظور است، از متاع ناچیز و فناپذیری که اشرار و گناهکاران در دنیا از آن برخوردارند، بهتر است. پس از آن خدای متعال از ایمان بعضی از اهل کتاب خبر داده و فرموده است: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما أَنزَلْ إِلَيْكُمْ وَما أَنزَلْ إِلَيْهِمْ﴾ از میان یهودیان و نصاری هستند جمعی از قبیل عبدالله بن سلام و نجاشی و اتباعش که به حقیقت و درستی به خدا و به قرآن که بر شما نازل شده و به تورات و انجیل که بر آنان نازل شده است، ایمان دارند. ﴿خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ سر ذلت و فروتنی در پیشگاه خدا فرو می‌آورند. ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ نعت و توصیف حضرت محمد ﷺ را که در کتبشان آمده است تحریف نمی‌کنند و احکام شرعی موجود در کتب را به خاطر اغرض و اهداف ناچیز دنیوی کتمان نمی‌کنند، همان‌طور که

احبار و راهبان چنان کردند. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ پاداش ایمان خود را دو برابر می‌یابند، که گفته است: ﴿أُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ آنان دوبار پاداش خود را می‌یابند. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ چون به تمام معلومات آگاهی دارد به سرعت به حساب اعمال انسان رسیدگی می‌کند. میزان پاداش و کیفر هرکس را می‌داند. ابن عباس گفته است: این آیه درباره‌ی نجاشی نازل شده است که وقتی درگذشت، جبرئیل خبرش را برای پیامبر ﷺ آورد، آنگاه پیامبر ﷺ به یارانش گفت: برخیزید بر (جنازه‌ی) برادران، نجاشی نماز بخوانید. در این هنگام بعضی از یاران به یکدیگر می‌گفتند: ای پیامبر! به ما فرمان می‌دهی بر جنازه‌ی یکی از کافران گردن کلفت حبشه نماز بخوانیم؟! آنگاه آیه‌ی ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾ تا آخر نازل شد. ^(۱) سپس خدای متعال سوره را با وصیت و سفارشی خاتمه داد که سعادت دو جهان را در بردارد و فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ یعنی در برابر مشقت طاعات و مشکلات صبور و شکیبا باشید، و ﴿صَابِرُوا﴾ با صبر و حوصله و بردباری بر دشمنان خدا و هول و هراس و سختی‌ها و جنگ‌ها، چیره شوید، ﴿وَرَابِطُوا﴾ و مواظب حدود و مرزهای خود باشید، و آماده‌ی مقابله با حمله‌ی دشمن شوید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ و از خدا بترسید و از فرمانش سر بر نتایید، تا به نیکبختی دو جهان نایل آید.

نکات بلاغی: این آیات نکاتی از بیان و بدیع را در بردارند که در ذیل خواهند آمد:

- ۱- ﴿رَبَّنَا﴾ شامل اطناب است که پنج بار به منظور مبالغه تکرار شده است.
- ۲- ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، ﴿قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ و ﴿ذَكَرًا وَأُنْثَى﴾ شامل طباق است.

۳- عبارت ﴿ما وعدتنا علی رسلك﴾ و ﴿یتفكرون فی خلق السموات و الأرض﴾ شامل ایجاز به حذف است.

۴- در ﴿آمنوا... فآمناء﴾، ﴿عمل عامل﴾ و ﴿منادیا ینادی﴾ جناس آمده است.

۵- نکره آوردن ﴿لآیات لأولی الألباب﴾ برای تفخیم است و «لام» برای اضافه تأیید داخل خبر شده است.

۶- ﴿لا یغرنک تقلب الذین...﴾ شامل استعاره می‌باشد که تقلب برای حرکت در زمین استعاره شده است.

فوائد: اول؛ تفکر درباره‌ی ذات خالق را منع کرده و تفکر درباره‌ی خلق را اجازه داده است که در حدیث شریف آمده است: درباره‌ی خلق بیندیشید و درباره‌ی خالق نیندیشید؛ زیرا شما توانایی اندیشیدن درباره‌ی ذات خدا را ندارید؛ چون رسیدن به کنه و حقیقت ذات و صفاتش ممکن نیست. بعضی از دانشمندان گفته‌اند: آن‌که درباره‌ی خدا می‌اندیشد، مانند شخصی است که به خود خورشید نگاه می‌کند؛ چون خدا ماندنی ندارد.

دوم؛ پنج بار ندای این اسم مبارک ﴿رینا﴾ بر سبیل التماس و جلب عطوفت تکرار شده است و از تکرار آن، مهر و عطوفت خدا خواسته شده که بر تربیت و ملک و اصلاح دلالت دارد.

سوم؛ در مورد اعمال شگفت‌انگیز حضرت رسول ﷺ از حضرت عایشه رضی الله عنها سؤال شد، ایشان گریه‌کنان گفتند: تمام اعمالش شگفت‌انگیز بود. شبی نزد من آمد و در کنارم نشست، آنگاه گفت: بگذار به عبادت پروردگارم بپردازم. گفتم: من دوست دارم در کنارت باشم و اما به درخواست شما نیز احترام می‌گذارم. آنگاه به طرف مشک آبی که در منزل بود، رفت و وضو گرفت، آب زیاد نریخت، آنگاه به نماز ایستاد و گریه را سر داد تا ریشش خیس شد. سپس به سجده رفت و گریست تا زمین از اشکش مرطوب شد. بعد

از نماز دراز کشید و گریست، تا بلال آمد و اذان نماز صبح را اقامه کرد، سپس گفت: یا رسول الله! چرا گریه می کنی تو که گناهان قبل و بعدت بخشوده شده است، دیگر گریه چرا؟ گفت: وای بر تو ای بلال، چگونه گریه نکنم که امشب خدا آیهی ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ را بر من نازل کرد. آنگاه فرمود: وای به حال آن کس که آن را می خواند و درباره ی آن به اندیشه فرو نمی رود.^(۱)

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی نساء یکی از سوره‌های بلند مدنی است، مملو از احکام شرعی است که به امور داخلی و خارجی مسلمانان انتظام و سامان می‌دهد. این سوره مانند دیگر سوره‌های مدنی در زمینه‌ی قانونگذاری به مسایل پراهمیت می‌پردازد که به احوال زن و خانه و خانواده و دوست و اجتماع مربوط است. اما عمده‌ی احکام وارده در آن پیرامون موضوع زنان است. و به همین سبب به سوره‌ی نساء (زنان) موسوم شده است.

* سوره درباره‌ی حقوق زنان و یتیمان - مخصوصاً دختران یتیم - که تحت سرپرستی اولیاء و اوصیاء هستند بحث می‌کند. حقوق آنان را در ارث و کسب و ازدواج، مقرر و بیان کرده و آنها را از استبداد و ستم و خفت و خواری زمان جاهلیت نجات داده است. سوره به موضوع زن پرداخته است. از کرامتش حمایت و از وجودش حفاظت نموده و ندای برخورد عادلانه با او را سر داده که حقوقی تعیین شده از جانب خدا برایش مقرر شده است، از قبیل مهر و ارث عادلانه که باید ادا شود و با او حسن رفتار انجام گیرد.

* همچنین به طور مفصل احکام ارث را به صورتی دقیق و عادلانه مورد بررسی قرار داده است، که عدالت را تضمین و برابری و مساوات را محقق می‌سازد. و در مورد زنانی که عقدشان به دلیل «نسب، رضاع و مصاهره» حرام است، بحث کرده است.

* سوره‌ی شریف به موضوع سازمان‌دادن روابط زناشویی پرداخته است، و بیان کرده است که زناشویی عبارت نیست از رابطه‌ی بدنی، بلکه عبارت است از رابطه‌ی انسانی، و توضیح داده است که مهریه مزد و بها نیست، بلکه بخششی است که بنیان مهر

و محبت را استوار می‌سازد و سبب ادامه‌ی انس و الفت و حسن معاشرت می‌گردد و قلب‌ها را به هم پیوند می‌دهد و مربوط می‌سازد.

* بعد از آن راهنمایی، موضوع حقوق زوجین بر یکدیگر را مورد توجه و بررسی قرار داده است. و مرد را راهنمایی کرده است که برای اصلاح زندگی زناشویی چه گام‌هایی را بردارد، و در موقع بروز اختلاف و ناسازگاری بین زن و شوهر چه اقدامی به عمل آورد. و مفهوم و معنی «سرپرستی و برتری مرد» را بیان نموده و استدلال کرده است که این برتری به معنی بنده کردن و تسخیر و فشار نیست، بلکه برتری اندرز و ادب است و همانند برتری انسان بر زیردستان و رعایا می‌باشد.

* آنگاه از دایره‌ی خانواده به دایره و میدان «اجتماع» منتقل شده، پس در همه چیز دستور نیکی و احسان را داده است. و مینا و اساس نیکی و احسان را بیان کرده است، و نیز همیاری و محبت‌های متقابل را روشن نموده، و در مورد اندرز متقابل، و چشم‌پوشی از خطاهای همدیگر، امانت‌داری و دادگری، داد سخن داده است، تا ارکان و بنیان اجتماع محکم، استوار و درست باشد.

* آیات مبارک بعد از بیان اصلاح و آرامش و آرایش داخلی، به موضوع آمادگی برای یافتن امنیت خارجی پرداخته است که استقرار و آرامش ملت را حفظ و حمایت می‌کند. آنگاه در این راستا دستور تدارک جنگ‌افزار و افراد و آماده کردن وسایل دفاع و مقابله با دشمن را داده است تا امکانات را در مقابل آنها به کار گیرند.

* سپس بعضی از اصول و قواعد معاملات بین‌المللی بین مسلمانان و دیگر گروه‌های بی‌طرف و یا دشمن را وضع نموده است.

* دستور جهاد را با حمله‌ی گسترده و سنگین بر منافقین دنبال کرد؛ زیرا آنها رسته و درخت پلیدی هستند و میکروب شر و فسادند که باید از آن برحذر بود، و سوره‌ی شریف نیرنگ و خطر آنان را یادآور شده است.

* همچنین به خطر و حیل‌های اهل کتاب، مخصوصاً یهود، و موضع‌گیری آنان در مقابل پیامبران بزرگوار اشاره کرده است.

* در آخر این سوره‌ی مبارک با بیان گمراهی‌های نصاری در مورد حضرت مسیح، عیسی بن مریم، خاتمه می‌یابد که آنها درباره‌ی حضرت عیسی غلو و افراط نشان می‌دادند و حتی او را پرستش کرده، آنگاه او را به صلیب کشیدند.^(۱) در حالی که به خدا بودنش معتقد بودند، و فکر و اندیشه‌ی سه‌گانگی را اختراع کردند و مانند مشرکان بت‌پرست درآمدند. در صورتی که آیات قرآن آنان را به رجوع و برگشتن از آن گمراهی‌ها فرا می‌خواند که به عقیده و باور با گذشت و بلندنظر و شفاف‌سان، یعنی عقیده‌ی توحید و یکتاپرستی برگردند. خدای متعال گفته است: ﴿وَلَا تَقُولُوا لثَلَاثَةٍ أَنْتَهُوا إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾. **نامگذاری سوره:** این سوره به سبب این‌که احکام مربوط به زنان در آن زیاد آمده است، به سوره‌ی نساء یعنی «زنان» موسوم شده است. امور مربوط به زنان به اندازه‌ای در این سوره آمده است که در هیچ‌یک از سوره‌های قرآن به این اندازه نیامده است پس نام «سوره‌ی نساء کبری» بر آن اطلاق شده است، و در مقابل، سوره‌ی طلاق به «سوره‌ی نساء صغری» موسوم گشته است.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا آلَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾^(۱)

۱- گمان بردند که او مصلوب شده است. شاعر گفته است: وقتی خدا به دست بنده‌ی یهودی مصلوب شود، این چگونه

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٣﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾ وَلَا تَوْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلَا يَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

معنی لغات: ﴿بث﴾ به معنی انتشار و پراکنده شد. و از آن جمله آمده است: ﴿وزاری مبنوثة﴾. ﴿الأرحام﴾ جمع رحم، در اصل به معنی محل تکوین و شکل گرفتن جنین در شکم مادر است، بعداً به معنی قرابت به کار رفته است. ﴿رقیباً﴾ رقیب به معنی نگهبان آگاه به اعمال و راز است. ﴿حوباً﴾ حوب به معنی گناه است. ﴿تعولوا﴾ منحرف و ستمکار می شوید. گفته می شود «عال المیزان» یعنی ترازو کج شد و اگر حاکم ستم روا دارد می گویند: «عال الحاکم». ﴿صدقاتهن﴾ جمع صدقه و به معنی مهریه است. ﴿نحلة﴾ بخشش و عطیه. ﴿السفهاء﴾ افرادی که عقلشان کم است. در اینجا منظور، افراد ولخرج و مال ضایع کن

است. ﴿آنستم﴾ دیدید، از انس به معنی دیدن است. ﴿بداراً﴾ به معنی شروع و عجله کردن و اقدام است؛ یعنی در ولخرجی عجله و شتاب دارد. قبل از این که یتیم بزرگ شود می خواهد آن را از سرپرست بگیرد. ﴿سدیداً﴾ به معنی استواری و استقامت و محکم است. سبب نزول: الف، عروه ی بن زبیر از حضرت عایشه رضی الله عنها درباره ی آیه ی ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ پرسید، حضرت عایشه گفت: خواهرزاده! ^(۱) چنین دختری یتیم در کنار ولی و سرپرستش قرار دارد و در مال شریکش می شود، مال و جمال دختر چشم سرپرست را می گیرد، می خواهد بدون عدالت در مهریه، او را عقد کند و چیزی را به او بدهد که دیگری می دهد. اما از آن نهی و منع شدند، مگر این که با آنان عدالت را رعایت کرده و حداکثر مهریه را مطابق سنتشان بدهند. آنگاه به آنان امر شد زنان دیگر را که مناسب می دانند عقد کنند. و مردم بعد از آن از پیامبر ﷺ نظر خواستند، آنگاه آیه ی ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ نازل شد.

ب؛ از مقاتل بن حیان روایت شده است که یک نفر از غطفان به نام «مرثد بن زید» سرپرستی برادرزاده ی خود را به عهده داشت که یتیمی صغیر بود، و مالش را خورد، بدین مناسبت آیه ی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا...﴾ تا آخر آیه نازل شد.

تفسیر: خدای متعال سوره ی نساء را با مخاطب قرار دادن عامه ی مردم آغاز و افتتاح کرده است، و آنان را به پرستش خدای یگانه فراخوانده است. و آنان را متوجه قدرت و یکتایی و یگانگی خود نموده و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ای مردم! از خدایی بترسید که شما را از یک اصل و منشأ یعنی آدم، به وجود آورده است. ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ از آن یگانه و تنها نفس، همسرش یعنی حوا را آفرید و ایجاد کرد، ﴿وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ از آدم و حوا مردان و زنان فراوانی

پراکنده و منتشر کرد. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ از خدایی بترسید که یکدیگر را به نام او می خوانید، مثلاً می گویند: تو را به خدا یا به خاطر خدا. و از صله‌ی رحم بترسید و آن را قطع نکنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ یعنی خدا مراقب شما و بر عموم اعمال و احوالتان آگاه است. خداوند متعال در دو بخش از این آیه به «تقوی» امر نموده است. در ابتدا و انتهای آیه به «تقوی» امر نمود تا حقوق عظیمی را که بر بندگان دارد یادآور شود. و به منظور توجه به اهمیت صله‌ی رحم و عظمت این رابطه‌ی انسانی، خدای متعال تقوا و صله‌ی رحم را در کنار هم آورده است. انسان‌ها عموماً از یک اصل و منشاء آمده‌اند و در انسانیت و نسب برادر یکدیگرند. اگر انسان چنین مفهومی را دریابد، عموماً با نیکبختی و آسایش به حیات ادامه خواهند داد. و جنگهای خانمان برانداز و ویرانگر روی نخواهد داد که تر و خشک را در کام فروبرد، و پیر و جوان را به دیار نیستی فرستد. سپس خدای متعال یتیمان را یادآور شد و درباره‌ی آنان وصیت نیکو فرمود و دستور حفظ و نگهداری آنان را داد و فرمود: ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ به یتیمانی که در سن کودکی پدر خود را از دست داده‌اند، بعد از این که به سن بلوغ رسیدند، اموالشان را به آنها بدهید، ﴿وَلَا تَبْدِلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ و مال حرام یتیمان را با مال حلال خود تبدیل نکنید. ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ اموال یتیمان را با اموال خود مخلوط نکنید تا همه را بخورید. ﴿إِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ گناهی است بس بزرگ؛ زیرا یتیم ضعیف است و احتیاج به توجه و حمایت دارد، و ظلم کردن به ضعیف در نزد خدا گناهی بزرگ است. سپس مردم را راهنمایی کرده است که اگر مهرالمثل را به دختر یتیم ندهند، نباید با او ازدواج کنند و فرموده است: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ اگر دختری یتیم تحت سرپرستی یکی از شما باشد، و بترسد که مهرالمثل او را ندهد، باید او را آزاد بگذارد تا به دیگری شوهر کند؛ چون زن زیاد است و خدا عرصه را بر مرد تنگ نکرده است. ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا﴾ غیر از آنان به میل خود از

زنانی که برایتان حلال هستند دو یا سه یا چهار زن عقد کنید. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ﴾ اگر بیم داشتید در بین زنان عدالت را برقرار نکنید، فقط یکی را عقد کنید. ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یا به عقد کنیزانی که «ملک یمین» شما هستند بسنده کنید؛ چون حق را که زنان به گردن شوهر دارند، آنها ندارند. ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا﴾ بسنده کردن به عقد یک زن یا کنیز نزدیکترین وسیله و روش است که از جاده‌ی حقیقت منحرف نگشته و مرتکب ظلم و ناروا نشوید. ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخْلَّةً﴾ با طیب نفس و رضایت خاطر مهریه‌ی زنان را به عنوان بخشش بپردازید. ﴿فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ اگر به طیب نفس چیزی از آن را یعنی از مهر را بخشیدند، ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ آن مقدار بخشیده شده را به صورت حلال و پاک بگیرید و آن را گوارا بخورید. ﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ اموال خود را به یتیمان و لخرج و مبذّر ندهید که آن را تباه و نابود کنند؛ چون خدا آن را قوام بدن و معیشت شما قرار داده است. ابن عباس گفته است: سفها عبارتند از اطفال نابالغ و زنان. طبری گفته است: مال سفیه را به خودش ندهید که آن را تباه کرده و به صورتی بد در آن تصرف می‌کند، اعم از این که بچه باشد یا مرد، مذکر باشد یا مؤنث، تفاوتی ندارد. ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ خوراک و لباس آنان را از آن مال فراهم کنید. ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ با نرمش و نیکی با آنان سخن بگویید. به آنها بگویید وقتی بزرگ شدید و رشد یافتید اموالشان را به خودتان تحویل می‌دهیم. ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ از یتیمان تا به سن بلوغ و ازدواج می‌رسند آزمایش به عمل آورید، سن احتلام که در آن صلاحیت ازدواج را پیدا می‌کنند. ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ اگر صلاح و رشد دین و مال را در آنان مشاهده کردید، بدون تأخیر اموالشان را به آنان تحویل بدهید. ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا﴾ در خرج و مصرف آن شتاب و زیاده‌روی نکنید و بهانه نیاورید و بگویید: قبل از این که بزرگ شوند و مال را از ما بگیرند، ما به میل خود آن را خرج

می‌کنیم. «و من كان غنيا فليستعفف» ای جماعت سرپرستان! هر کدام از شما بی نیاز و ثروتمند باشد، به عنوان اجرت و حمایت و سرپرستی از مال یتیم بر ندارد و آن را معاف بدارد. «و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف» هر کدام فقیر و بینوا باشد به اندازه‌ی احتیاجات ضروری و به میزان مزد زحمتش، از آن بردارد. «فاذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» بعد از این که یتیمان بزرگ شدند و اموال را به آنان مسترد داشتید، بر آنان گواه بگیرید که مبادا بعداً انکار کنند. «و كفى بالله حسيباً» بس است خدا شاهد و ناظر باشد. سپس توضیح داد که مردان و زنان در «ما ترك» نزدیکان سهم دارند و فرمود: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» اولاد و نزدیکان در ترکه‌ی مرده سهم و نصیبی دارند، همان‌طور که دختران و زنان نیز سهم دارند و همه‌ی آنها در اصل وراثت شریک و یکسانند، هر چند که در میزان و مقدار آن متفاوتند. سبب نزول این آیه این است که بعضی از اعراب به زنان و اطفال ارث نمی‌دادند و می‌گفتند: فقط فردی حق ارث دارد که بتواند بجنگد و از حریم خانواده دفاع کند. بدین وسیله خدا حکم زمان جاهلیت را باطل نمود. «مما قل منه أو كثر» یعنی «ترکه» زیاد باشد یا کم تفاوتی ندارد. «نصيباً مفروضاً» سهمی معین و قطعی که خدای متعال مطابق شریعت دادگر و کتاب مبینش آن را فرض و مقرر کرده است. «و إذا حضر القسمة أولو القربى واليمنى والمساكين فارزقوهم منه» وقتی نزدیکان میت و یتیمان و مسکینان غیر وارث در وقت تقسیم ترکه حاضر شدند، به منظور شاد کردنشان، از «ترکه» چیزی به آنها بدهید. «و قولوا لهم قولا معروفا» در خطاب به آنان سخنی شیرین و زیبا بر زبان بیاورید. مثلاً از آنان معذرت بخواهید که «ترکه» به صغیرها تعلق دارد و شما مالک آن نیستید. «و ليخش الذين لو تركوا خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم» در مورد وصیت‌کنندگان نازل شده است؛ یعنی ای وصیت‌کننده! اولاد ضعیف و ناتوان خودت را پس از مرگ خویش به یاد بیاور و این که حال آنها چگونه خواهد بود؟ و با یتیمان تحت

سرپرستیت طوری عمل کن که می‌خواهی بعد از تو با فرزندان عمل کنند. ﴿فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیداً﴾ پس در مورد امر یتیم از خدا بترسند. و مانند اطفال خود با آنان با مهر و محبت صحبت کنند. ﴿إن الذین یأکلون أموال الیتامی ظلماً﴾ یعنی آنان که مال یتیم را به ناحق و ستمگرانه می‌خورند، ﴿إنما یأکلون فی بطونهم ناراً﴾ در حقیقت جز آتش زیانه کشیده در روز قیامت چیزی نمی‌خورند. ﴿و سیصلون سعیراً﴾ و در آتش پرهراس و زیانه کشیده وارد خواهند شد که عبارت است از آتش جهنم.

نکات بلاغی: آیات مذکور متضمن انواع فصاحت و بیان است که در زیر می‌آید:

۱- ﴿غنيا و فقیراً﴾، ﴿قل أو کثر﴾، ﴿رجالا و نساء﴾ و ﴿الخبیث بالطیب﴾ متضمن طباق است.

۲- ﴿دفعتم فادفعوا﴾ و ﴿قولوا قولا﴾ شامل جناس مغایر است.

۳- ﴿و فادفعوا إلیهم أموالهم فإذا دفعتم إلیهم أموالهم﴾ و ﴿للرجال نصیب مما ترک الوالدان... و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون﴾ متضمن اطناب است.

۴- ﴿آتوا الیتامی أموالهم﴾ متضمن مجاز مرسل است؛ یعنی آنان که یتیم بودند به اعتبار وضع زمان گذشته. ﴿و یأکلون فی بطونهم ناراً﴾ مانند ﴿إنی أرانی أعصر خمر﴾ نیز شامل مجاز مرسل است به اعتبار سرانجام؛ یعنی انگور که بالاخره به خمر تبدیل می‌شود.

۵- ﴿و من کان غنیا فلیستغفف... و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف﴾ متضمن مقابله‌ی لطیف است.

۶- و در موارد زیادی شامل ایجاز است مانند ﴿رجالا کثیراً و نساء﴾ یعنی «نساء کثیرات»... الخ

فواید: اول؛ آغاز کردن سوره به یادآوری انسان به این‌که از یک نفس خلق شده‌اند، مقدمه و سرآغازی زیبا است، برای آنچه در سوره مقرر شده است، از قبیل احکام ازدواج و میراث و حقوق زناشویی و احکام خویشاوندی و رضاع و شیرخوردن و سایر احکام شرعی.

دوم؛ بر مبنای افاده‌ی «صاحب البحر» در اغلب موارد وقتی خطاب به وسیله‌ی ﴿یا ایها الناس﴾ صورت گیرد و فقط کفار یا کافران و غیره مدنظر باشد، پشت سر آن دلایل وحدانیت و پروردگاری خدا ذکر می‌شود، مانند: ﴿یا ایها الناس اعبدوا ربکم﴾ و ﴿یا ایها الناس إن وعد الله حق﴾ و اگر مؤمنان مورد خطاب باشند، پشت سر آن نعمت‌ها را یادآور می‌شود، همان‌طور که در اینجا آمده است.^(۱)

سوم؛ یادآوری بطون ﴿شکها﴾ که خوردن جز در آن صورت نمی‌گیرد، به منظور تأکید و مبالغه آمده است. همان‌طور که می‌گوی: ابصرت بعینی؛ با چشم خود دیدم. و با گوش خود شنیدم و از این قبیل است فرمایش خدا که فرموده است: ﴿ذلکم قولکم بأفواهکم﴾ چهارم؛ خدای متعال اموال ایتام را به اوصیاء نسبت داده است، در صورتی که اموال به ایتام تعلق دارد، تا خاطر نشان سازد که «همیاری و همکاری در بین آحاد امت» مقرر است و منظور تأکید بر حفظ و عدم تضييع اموال است؛ زیرا ولخرجی انسان سفیه به حال تمام جامعه مضر است.

«سخنی درباره‌ی تعدد زوجات»

مسأله‌ی تعدد همسران ضرورتی است که شرایط زندگی آن را اقتضا می‌کند، البته این یک قانون تازه و نو ظهور نیست که اسلام به تنهایی آن را تصویب کرده باشد، بلکه وقتی اسلام پا به عرصه‌ی هستی نهاد، چند همسری را به صورتی نامحدود و لجام گسیخته و غیرانسانی یافت، پس به آن نظم و سر و سامان داد و آن را از ناروایی دور ساخت، و چند همسری را برای بعضی حالات اضطراری که جامعه از آن رنج می‌برد، علاج و درمان قرار داد، و در حقیقت مشروعیت دادن منظم به چند همسری یکی از افتخارات اسلام

است؛ چون توانست یک مشکل بغرنج اجتماعی را حل کند، پیچیده‌ترین مشکلی که ملت‌ها و اجتماعات امروزی در زیر سنگینی بارش نالان و خسته هستند و جایی برایش نمی‌یابند. جامعه صورت ترازو را دارد که باید هر دو کفه‌ی آن متعادل باشد، پس وقتی توازن و تعادل به هم بخورد و تعداد زنان از مردان بیشتر باشد، چه باید کرد؟ آیا باید زن را از نعمت ازدواج محروم کنیم؟ او را از نعمت «مادر بودن» محروم کنیم؟ آیا او را آزاد بگذاریم که مسلک و راه فحشاء را پیش گیرد و به گناه و معصیت تن در دهد؟ یا باید این مشکل را به صورتی حل کنیم که در آن شرافت و شخصیت و احترام زن مصون بماند، و پاکی و سلامت خانواده و جامعه محفوظ بماند؟ نزدیکترین گواه بر سخنان ما، جریانی است که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان اتفاق افتاد، که تعداد زنان بسی از تعداد مردان بیشتر شدند به طوری که در ازای هر مرد جوان، سه دختر دم بخت قرار داشت. این امر سبب اختلال اجتماعی است، و شارع و قانونگذار، چگونه با آن باید روبرو شود؟ اسلام با وضع قانون جالبش مشکل را حل کرده است در حالی که مسیحیت متحیر و دست بسته مانده است و نمی‌تواند گامی به جلو یا به عقب بردارد...

مرد اروپایی دینش بر او فرصت و اجازه‌ی اختیار چند همسر و (تعدد زوجات) نمی‌دهد، ولی به خودش اجازه می‌دهد، به طریق نامشروع با صدها دختر رفاقت و مصاحبت داشته باشد. پدر خوشحال می‌شود دخترش را با عاشقش ببیند و از آن مسرور می‌شود، بلکه تمام وسایل راحت و آرامش آن دو را فراهم می‌کند، حتی این امر به صورت عرف و سنتی جاری در آمده است و دولتها را ناچار کرده که رابطه‌ی ننگین و زشت همجنس‌بازی را به رسمیت بشناسند و به مشروعیت آن اعتراف کنند. بدین ترتیب دروازه‌ی سقوط و سستی اخلاق را باز کرده و اساس تعدد زوجات را تحت پرده‌ی دوستی و رفاقت، پذیرفته است که ازدواجی حقیقی اما غیررسمی است و عقد آن ثبت نمی‌شود، و مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن را رها کند و بیرون براند، بدون این‌که در مقابل او

پایبند هیچ‌گونه حقی باشد. رابطه‌ی با او در رابطه بدنی محض منحصر است. و هیچ رابطه‌ی خانوادگی و معنوی با هم ندارند، لذا بسی جای تعجب است که «تعدد زوجات» به صورتی حلال ممنوع باشد ولی به شیوه‌ی حرام مجاز و مباح باشد. تا جایی که مقام و منزلت زن را به حد حیوانیت پایین آورده‌اند.

پروردگارا! هدایت فقط از آن توست و آیات تو حق است، هرکس را که بخواهی به وسیله‌ی آن هدایت می‌کنی.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٨﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٩﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیات قبلی درباره ی ایتم توصیه کرد و فرمان داد و در ضمن به طور اجمال نزدیکان و اقارب را یادآور شد، به منظور توضیح اجمال ماقبل احکام میراث را به طور مفصل یادآور شد، آنگاه سهم اولاد، اعم از پسر و دختر را خاطر نشان ساخت، سپس به ذکر سهم پدران و مادران و آنگاه سهم شوهران و زنان پرداخت و بعد از آن سهم برادران و خواهران را بیان کرده. معنی لغات: «یوصیکم» وصیت به معنی فرمان و امر به چیزی است. و لفظ ایضا از لفظ امر بلیغ تر است و بیشتر اهمیت و توجه را نشان می دهد؛ چون به معنی حرص و دست آویزی به چیزی است. «فریضة» یعنی حقی است که خدا آن را فرض و مقرر فرموده است. «کلاله» یعنی انسانی که می میرد و فرزند یا پدر و مادر نداشته باشد؛ یعنی دارای اصل و فرع نباشد؛ چون از «کل» به معنی ضعف مشتق شده است وقتی یک نفر ضعیف شود و نیرویش از بین برود، می گویند «کل» است. «حدود الله» احکام و فرائض مشخص و مقرر خدا که نباید از آن تجاوز کرد.

سبب نزول: روایت شده است که همسر سعد بن ربیع دست دو دختر خود را گرفته و به خدمت پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! اینها دختران سعد هستند که پدرشان در کنار شما شهید شد. و عموی آنها مال و دارایی سعد را تصاحب کرده و چیزی برای این دو نگذاشته است، و هیچ کس بدون مال با آنها ازدواج نمی کند. پیامبر ﷺ فرمود: خدا تکلیف آنها را روشن می کند، آنگاه آیه ی موارث در این مورد نازل شد: «یوصیکم الله فی اولادکم» آنگاه پیامبر ﷺ کسی نزد عموی دختران فرستاد که دو سوم از مال سعد را به دختران بدهد و یک هشتم را نیز به مادر آن دو بدهد و بقیه را خود بردارد.

تفسیر: «یوصیکم الله فی اولادکم» خدا دستور امانت عدالت را در مورد ارث اولاد به شما می دهد که «لذاکر مثل حظ الاثیین» پسر دو برابر دختر ارث می برد. «فان کن نساء فوق اثنتین» اگر وارثان فقط مؤنث باشند و از دو نفر بیشتر هم باشند،

«فلهن ثلثا ما ترك» یعنی دو دختر و بیشتر دوسوم ماترك را می‌برند. «وإن كانت واحدة فلها النصف» و اگر وارث فقط یک دختر باشد، نصف «ماترك» از آن اوست... اول میراث و سهم اولاد را یادآور شده است و بعد از آن سهم ارث پدر و مادر را ذکر کرده است؛ چون در مورد ارث، فرع بر اصل مقدم است و گفته است: «و لأبويه لكل واحد منهما السدس» هر یک از پدر و مادر یک ششم سهم دارد «مما ترك» از تركه‌ی مرده. «إن كان له ولد» در صورتی که مرده دارای پسر یا دختر باشد؛ چون فرزند بر مذكر و مؤنث اطلاق می‌شود. «فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه» اگر مرده دارای فرزند نباشد و فقط پدر و مادر با یکی از زوجین وارث باشند، «فلاؤه الثلث» در این صورت مادر یک سوم از سهم دارد و یا یک سوم را بعد از فرض هر یک از زوجین دارد و باقی مانده از آن پدر است. «فإن كان له إخوة فلاؤه السدس» اگر در کنار والدین برادران هم باشند، (دو برادر یا بیشتر) در این حالت مادر یک ششم از «ماترك» ارث می‌برد و بقیه‌ی میراث به پدر میت می‌رسد. حکمت این امر این است که پدر مکلف است نفقه‌ی آنها را فراهم کند، اما مادر مکلف نیست، بدین ترتیب احتیاج پدر به مال بیشتر می‌شود. «من بعد وصية يوصي بها أو دين» یعنی حق ورثه بعد از اجرای وصیت و ادای قرض قرار دارد، بنابراین قبل از وصیت، «ماترك» تقسیم نمی‌شود. «آباؤكم و أبناؤكم لا تدرن أئهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله» خدا خودش تقسیم ارث و فرض و مقرر داشتن فرائض را بر مبنای علم و حکمت خود به عهده گرفته و به مقتضای مصلحت و فراهم شدن منفعت ارث را تقسیم کرده است. اگر این امر را به انسان واگذار می‌کرد، نمی‌دانستند کدام یک برای آنان مفیدتر است، و در نتیجه اموال را بدون حکمت صرف می‌کردند. از این رو مطلب را با گفته‌ی خود دنبال کرده و فرموده است: «إن الله كان عليما حكيما» خدا به صلاح بندگان خود آگاه و از حکمت فرض و مقرر داشتن باخبر است. سپس میراث شوهر و زن را یادآور شده و فرمود: «و لكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد»

ای مردان! اگر همسرانتان از شما یا از شوهری دیگر دارای فرزند نباشند، شما نصف ماترک او را مستحق هستید. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ در صورتی که دارای فرزند (یا فرزند فرزند) باشند شما حق یک چهارم میراث را دارید، در این مورد به اجماع، فرزند پسر (نوه) به فرزند بلافصل ملحق است. ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ﴾ بعد از انجام دادن وصیت و پرداخت دیون. ﴿وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ اگر از آنها یا از زنان دیگر، دارای فرزند نباشید، زنانان یکی باشد یا بیشتر، یک چهارم ماترک شما را می‌برند. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ اگر دارای فرزند باشید، از آنان باشد یا از دیگری، زنان شما یک هشتم ماترک شما را مستحقند. ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ﴾ بعد از انجام دادن وصیت و ادای قرض. تکرار کردن «وصیت» و «دین» نشان‌دهنده اهمیت آشکار آن دو می‌باشد. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ اگر مرده بدون پدر و فرزندان پدر و فرزندان باشد، خویشاوندان دورش، به سبب فقدان اصل و فرع وارث او بشوند. ﴿أَوْ إِمْرَأَةً﴾ عطف بر «رجل» است، به این معنی، اگر زنی بدون پدر و فرزند میراثی به جا بگذارد، ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ و مرده دارای برادر یا خواهر مادری باشد، ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ برادر و خواهر مادری هر کدام، یک ششم ارث می‌برد. ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ اگر برادر و خواهر مادری بیش از یک نفر باشند، به طور مساوی یک سوم را در بین خود تقسیم می‌کنند و مذکر و مؤنث آنان یکسان سهم می‌برند. در البحر آمده است: مفسران بر این مسأله اجماع دارند که منظور از این آیه برادران مادری است. ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مِضَارٍ﴾ یعنی قصد و منظور از وصیت مصلحت باشد؛ نه از آن قصد ضرر رساندن به ورثه باشد؛ یعنی در حدود دو سوم دارایی وصیت کرده باشد؛ چرا که پیامبر ﷺ فرموده است: «در یک سوم وصیت کنید و یک سوم نیز زیاد است». ﴿وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ خدا توصیه‌ی آن را به شما کرده است. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ خدا از مقررات خود آگاه است، و در مقابل

مخالفت امرش در عقوبت شتاب ندارد. ﴿تلك حدود الله﴾ این احکام، شریعت و مقررات خدا است، که آن را برای بندگان مشخص کرده تا آن را ملاک عمل قرار دهند و از آن تجاوز نکنند. ﴿و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ هرکس از فرمان خدا اطاعت نماید و دستور بیان شده توسط پیامبر ﷺ را اجرا کند، خدا او را به جنات پر از نعمت وارد می‌کند که در زیر درختان و بناهایش نه‌ها جاری است. ﴿خالدين فيها﴾ برای همیشه در آنجا خواهند ماند، ﴿و ذلك الفوز العظيم﴾ رستگاری و بختیاری بس بزرگ است. ﴿و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده﴾ و هرکس از فرمان خدا و پیامبرش سرپیچی کند و از اطاعت معین شده از جانب خدا تجاوز نماید، ﴿يدخله ناراً خالدا فيها﴾ او را برای همیشه در آتش جهنم قرار خواهد داد که هرگز از آن بیرون نمی‌آید. ﴿و له عذاب مهين﴾ و آزار شدید را با خفت و خواری خواهد داشت و ذلت و سرافکنندگی نصیبش خواهد شد.

نکات بلاغی: آیات انواع فنون بدیع را در بر دارد که به آن می‌پردازیم:

۱- در لفظ ﴿الذكر و الأنثی﴾، ﴿من يطع و من يعص﴾ و ﴿أباؤکم و أبنائکم﴾ طباق مقرر است.

۲- در ﴿من بعد وصية يوصون بها و دين﴾ و ﴿من بعد وصية يوصين بها و دين﴾ اطناب وجود دارد و فایده‌ی آن، تأکید بر اجرای مطالب مذکور می‌باشد.

۳- ﴿وصية يوصی﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۴- ﴿علیم حلیم﴾ متضمن مبالغه می‌باشد.

فوائد: دانشمندان از گفته‌ی ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ چنان دریافته‌اند که خدای متعال از مادر به فرزندش مهربانتر است که توصیه‌ی فرزندان را به والدین کرده است. و در حدیث ماثور آمده است: در حقیقت خدا بیش از محبت مادر به فرزندش، نسبت به بندگان مهربان است.

یادآوری: دلیل و حکمت دو برابر قرار دادن سهم مذکر عبارت است از این که: هزینه و نفقه ی زندگی بر عهده ی جنس مذکر است و باید مشقت کسب و معامله را متحمل شود، پس خرج و نفقه اش بیشتر و تعهداتش سنگین تر است، بنابراین بیشتر به مال نیازمند است. (۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَزْوَاجُهُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝۱۵﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝۱۶﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۷﴾ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَا خَدُونَهُ هُنَّ تَانَا وَ إِنَّمَا مِثْلُنَا ۝۲۰﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ أَخَذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝۲۱﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حکم مرد و زن را در ارث و نکاح بیان کرد و حدود آنان را در صورت ارتکاب حرام توضیح داد، سپس به دوری جستن از به کارگرفتن رسوم جاهلیت در مورد ستم به زنان و خوردن مهریه ی آنان و عدم رفتار شرافتمندانه و انسانی با آنها پرداخته است.

معنی لغات: ﴿واللاتی﴾ جمع «التي» و برخلاف قیاس است. به معنی آنان که می باشد. ﴿الفاحشه﴾ عمل زشت، در اینجا منظور زنا می باشد. ﴿واللذان﴾ مثنی الذی است. ﴿التوبة﴾ توبه در اصل به معنی رجوع و برگشت است و در اینجا منظور پشیمانی از ارتکاب عمل ناپسند و زشت است. ﴿کرها﴾ به فتح کاف به معنی اکراه و اجبار و به ضم کاف به معنی مشقت است. ﴿حملته أمة کرها﴾. ﴿تعصلوهن﴾ آنان را مانع می شوند. می گویند: «عصل المرأة» یعنی او را از ازدواج منع کرد. ﴿بهتانا﴾ به معنی ظلم و ستم می باشد. در اصل به معنی دروغ است که صاحبش از آن متحیر می ماند. ﴿أفضی﴾ کام گرفت، آمیزش نمود. در اصل به معنی وسعت است. ﴿میثاقا غلیظا﴾ پیمانی محکم و استوار و مؤکد که عبارت است از عقد نکاح.

سبب نزول: روایت شده است که در زمان جاهلیت وقتی مردی می مرد، پسرش نامادری خود را مانند مالش مالک می شد، یا ولی و سرپرست مرد مرده، زنش را مانند مالش مالک می شد و پیراهنی بر او می انداخت، آنگاه یا او را در مقابل مهریه ی سابق به عقد خود در می آورد و یا او را به عقد دیگری در می آورد و مهرش را تصاحب می کرد. آنگاه خدای متعال آیه ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرها﴾^(۱) نازل کرد.

تفسیر: ﴿واللاتی یا تین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم﴾ آن دسته از زنان که مرتکب عمل زشت زنا می شوند، چهار نفر از مردان مسلمان و آزاد را بر

آنان گواه بگیرید. ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ﴾ اگر گناه آنان با شهادت چهار نفر ثابت شد، آنها را در خانه‌ها زندانی کنید. ﴿حَتَّى يَتُوفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ تا مرگ آنها فرا برسد. ﴿أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ یا خدا با مقرر داشتن احکام، راه نجاتی برای آنان قرار دهد. ابن‌کثیر گفته است: در آغاز اسلام حکم چنان بود که اگر زنای زن با گواهی عادلانه ثابت می‌شد، زن در خانه محبوس می‌شد و تا مردن اجازه‌ی خروج را نداشت، تا این‌که سوره‌ی نور نازل شد و حکم مذکور به تازیانه یا رجم منسوخ گشت.^(۱) ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ﴾ آنان که مرتکب عمل زشت زنا می‌شوند، منظور مرد و زن زنا کار است به صورت تغلیب. ﴿فَأَذْهَبَا﴾ آنان را به تویخ و بدگویی و زدن با کفش آزار دهید. ﴿فَإِنْ تَابَا وَأُصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا﴾ اگر توبه کردند و از زنا دست کشیدند و رفتار خود را اصلاح کردند، از اذیت آنها دست بردارید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ خدا توبه را قبول می‌کند و رحمتش وسیع است. به صورت مبالغه آمده است. فخر رازی گفته است: حبس در منزل به زن اختصاص یافته است و شکنجه دادن به مرد؛ زیرا زن زمانی مرتکب زنا می‌شود که از منزل بیرون برود، پس در صورتی که در منزل زندانی شود، راه این معصیت از او قطع می‌شود، ولی حبس در منزل برای مرد ممکن نیست؛ چون برای ترتیب امور معاش و کسب نفقه‌ی عیال لازم است از منزل خارج شود. پس باید کیفر آنان متفاوت باشد. ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ توبه‌ای که خدا آن را قبول می‌کند عبارت است از توبه‌ی فردی که از مقدار زشتی و معصیت و بدی فرجام آن ناآگاه است و به نادانی و سفاهت مرتکب معصیت می‌شود، سپس پشیمان شده و توبه می‌کند. ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ شتابان و قبل از فرارسیدن دم مرگ توبه می‌کنند. ﴿فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ خدا توبه‌ی آنان را قبول می‌کند. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ به خلق خود آگاه و در تشریع و

قانونگذاری حکمت را رعایت می‌کند. «و لیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» از کسانی که مرتکب معصیت و نافرمانی می‌شوند و تا دم مرگ بر آن اصرار می‌ورزند و آنگاه می‌گویند حالا توبه کردیم، توبه قبول نمی‌شود؛ چون چنین توبه‌ای توبه‌ی ناچار است که قبول نیست.^(۱) در حدیث آمده است: خدا توبه‌ی بنده را مادام به حال احتضار نرسیده باشد قبول می‌کند. «و لا الذین یوتون و هم کفار» و نه آنان که بر کفر می‌میرند، پس توبه‌ی آنان در حال احتضار از آنان پذیرفته نمی‌شود. «أو لئک أعتدنا لهم عذاباً ألیماً» عذاب و آزاری پردرد برای آنان فراهم کرده‌ایم. «یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرها» ای ایمان‌آوردندگان! برای شما حلال نیست زنان را مانند کالا قرار دهید که از طریق ارث از شخصی به دیگری منتقل شوند. و بعد از فوت شوهران آنها را به زور و اجبار به ارث ببرید. ابن عباس گفته است: در عهد جاهلیت اگر یک نفر می‌مرد، اولیاء به تصاحب زنش سزاوارتر بودند، اگر می‌خواستند یکی از آنان با او ازدواج می‌کرد، یا او را به عقد دیگری در می‌آوردند. یا مانع ازدواج او می‌شدند. «و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن» برای شما حلال نیست از ازدواج آنها ممانعت به عمل آورید تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده‌اید بگیرید و ببرید. «إلا أن یأتین بفاحشه مبینه» جز در حال ارتکاب عمل زشت زنا از جانب آنان. ابن عباس گفته است: «فاحشه مبینه» یعنی نافرمانی و عدم اطاعت. «و عاشروه» بالمعروف یعنی مطابق فرمان خدا با گفتار زبیده و رفتار نیکو با آنها معاشرت کنید. «فإن کرهتموهن فعیس أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً» اگر از همدی و

۱- شهید سید قطب در «فی ظلال» گفته است: این توبه‌ی ناچار است که نوبیدی و سرگردانی به او فشار آورده، و گناهانش او را فرا گرفته است. توبه‌ی چنین کسانی مجال ارتکاب گناه برایش نمانده و فرصت دوری جستن از خطایا را ندارد، خدا چنین توبه‌ای را نمی‌پذیرد؛ زیرا اصلاحی در قلب ایجاد نکرده و در زندگی اصلاحی حاصل نمی‌کند. تغییر طبیعت را نشان نمی‌دهد و نیز تغییر و تحولی در دیدگاه را به وجود نیاورده است.

صحبت آنها بیزار و دلخور هستید، صبر و شکیبایی را در مورد آنها پیشه کنید و خوش رفتاری با آنها را ادامه دهید. شاید از آنها دارای فرزندی صالح بشوید که چشم شما را روشن کند. چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیری فراوان قرار داده باشد. در حدیث صحیح آمده است: مرد با ایمان به خاطر اخلاق ناپسند زنش نباید از زن با ایمان متنفر گردد، در صورتی که از دیگر خصوصیات او راضی باشد.

بعد از آن خدا انسان را از باز گرفتن مهریه، بعد از طلاق برحذر داشته و گفته است: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ ای مؤمنان! اگر خواستید زنی را به جای زنی که او را طلاق داده‌اید عقد کنید. ﴿وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا﴾ در حالی که مهریه‌ی هنگفتی به آنها پرداخت کرده‌اید، ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ پس حتی مقداری ناچیز از آن مهریه را پس نگیرید. ﴿وَأَتَأْخُذُوهَ بِهَتَانَا وَإِنَّمَا مَبِينَا﴾ استفهامی است انکاری؛ یعنی آیا به ظلم و ناروا و باطل آن را می‌گیرید؟ ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ یعنی برداشتن و بردن آن چگونه برایتان مباح است در حالی که شما از آنان کام برگرفته و با آنها رابطه‌ی زناشویی داشته‌اید؟ ﴿وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِثْقًا غَلِيظًا﴾ و از شما عهد و پیمانی مؤکد و استوار گرفته‌اند که عبارت است از عقد نکاح. مجاهد گفته است: «مِثْقًا غَلِيظًا» یعنی عقد نکاح. و در حدیث آمده است: در مورد زنان از خدا بترسید که آنها را به عنوان امانت خدا برده‌اید، و مطابق فرموده‌ی خدا آنان را برای خود حلال کرده‌اید.^(۱)

نکات بلاغی: آیات فوق انواع فنون بیان و بدیع را دربردارند که در زیر به اختصار

می‌آید:

۱- «بِتَوْفَاهُنَّ» متضمن مجاز عقلی است، و منظور این است: خدا یا فرشتگانش آنها را می‌میرانند.

۲- ﴿وَ أَخْذْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ شامل استعاره می باشد. لفظ میثاق را برای عقد شرعی به استعاره گرفته است.

۳- ﴿فَإِنْ تَابَا... تَوَابَا﴾ و ﴿كَرِهْتُمُوهُنَّ... أَنْ تَكْرَهُوا﴾ متضمن جناس مغایر است.

۴- و ﴿آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا﴾ متضمن مبالغه در تفخیم و تأکید امر می باشد.

فواید: خدا عمل نزدیکی و جماع را به طور کنایه به «افضاء» بیان کرده است: ﴿وَقَدْ أَقْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ این تعبیر را به منظور تعلیم مؤمنان آورده است تا ادب را رعایت کنند. ابن عباس گفته است: «افضا» در این آیه به معنی نزدیکی است ولی خدا به صورت کنایه آورده است. (۱)

یادآوری: حضرت عمر رضی الله عنه سخترانی می کرد و گفت: ای مردم! در مورد مهریه ی زنان مبالغه نکنید که اگر زیادی مهریه نشانه ی کرامت و شرافت دنیوی یا پرهیزگاری نزد خدا بود، پیامبر صلی الله علیه و آله از شما بدان مستحق تر بود. پیامبر صلی الله علیه و آله مهریه ی هیچ یک از همسران و دخترانش را بیش از دوازده «اوقیه» مقرر نکرد. در آن میان زنی برخاست و گفت: یا عمر! خدا به ما عطا می کند و شما محروم می کنی؟ خدا می فرماید: ﴿وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ عمر رضی الله عنه گفت: زن درست گفت و عمر اشتباه کرد. (۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْلَاقِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَ

جزء

۵

از آیه ۲۴ سوره نساء تا پایان آیه ۱۴۷ سوره نساء

رَبَائِكُمْ الَّلَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمِلُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿٢٢﴾ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿٢٣﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِنَاحِشَةٍ قَعْلِهِنَّ يَصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ أَلْعَنَتْ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يَقِيلُوا مِثْلًا عَظِيماً ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوناً وَظُلماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ﴿٣٠﴾ إِنْ تَحْتَبَبُوا كِتَابَتِي مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيماً ﴿٣١﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حسن معاشرت با زنان را توصیه کرد و مردان را از آزار و یا خوردن مهریه ی آنها بر حذر داشت پشت سر آن به ذکر زنانی پرداخت که به سبب خویشاوندی یا وصلت زناشویی یا شیرخوارگی، ازدواج با آنها جایز نیست و حرام است.

معنی لغات: «سلف» گذشت. «مقتا» مقت به معنی کینه‌ی شدید است نسبت به فردی که زشتی پیشه می‌کند و مرتکب می‌شود. عرب ازدواج مرد را با زن پدر خود نکاح مقت می‌خواندند. «ربائبکم» جمع ربیبه؛ یعنی دختر همسر که از مردی دیگر است. ربیبه خوانده می‌شود؛ چون در کنار زوج پرورش می‌یابد. «حجورکم» جمع حجر به معنی تربیت است. گفته می‌شود: فلان در حجر فلان است وقتی تحت تربیت او باشد. ابو عبیده گفته است: فی حجورکم یعنی در منزل شما. «حلائل» جمع حلیله به معنی همسر است. زن را حلیله می‌گویند؛ چون برای شوهرش حلال است. «محصنین» یعنی عفت جستن و پرهیز از زنا. «مسافحین» سفاح به معنی زنا است. در اصل به معنی ریختن است. زنا را سفاح گفته‌اند؛ چون نطفه را می‌ریزد و هوس را انجام می‌دهد. «طولا» به معنی گشایش و ثروتمندی است. «أخدان» جمع خدن به معنی دوست زن است که با او زنا می‌کند «العنت» پستی و فساد و گناه و در اصل به معنی ضرر و فساد است. «سنن» جمع سنت به معنی طریقه و روش است. «نصله» او را داخل می‌کنیم. سبب نزول: الف؛ وقتی «ابوالقیس بن اسلت» که یکی از انصار بود درگذشت، پسرش، قیس از زن پدرش خواستگاری کرد، زن گفت: من تو را فرزند خود می‌دانم! (۱) ولی پیش پیامبر ﷺ می‌روم و با او مشورت می‌کنم. نزد پیامبر آمد و موضوع را بیان کرد، آنگاه خدا آیه‌ی «ولا تنکحوا ما نکح...» را نازل کرد. (۲)

ب؛ از ابوسعید خدری روایت شده است که در روز اوطاس زنانی به اسارت ما درآمدند. خوش نداشتیم به آنها دست بزنیم، لذا از پیامبر ﷺ سؤال کردیم، در این مورد آیه‌ی «والمحصنات من النساء...» نازل شد و ما آنها را حلال برگرفتیم. (۳)

تفسیر: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ زنانی را عقد نکنید که در عقد پدرانتان بوده‌اند. اما خدا از گذشته صرف نظر و عفو کرده است. ﴿إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ یعنی عقد آنها در غایت درجه‌ی زشتی و شناعة است، و به آخرین درجه‌ی زشتی و ناخوشایندی رسیده است؛ زیرا چگونه شایسته‌ی انسان است که بعد از فوت پدر با همسر او ازدواج و نزدیکی کند، در حالی که همانند مادرش است؟ ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ یعنی چنان نکاحی زشت و ناپاک است. سپس خدای متعال زنانی را یادآور و خاطرنشان ساخته است که عقدشان حرام است و فرمود: ﴿حَرَّمَ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ عقد مادرانتان بر شما حرام گشت، لفظ مادران شامل مادر بزرگ، مادر پدر و مادرِ مادر نیز می‌شود. ﴿وَبَنَاتِكُمْ﴾ و دخترانتان، شامل دخترانِ اولاد نیز می‌شود هرچند در درجه‌ی دور هم باشند. ﴿وَأَخَوَاتِكُمْ﴾ و خواهرانتان، اعم از پدر و مادری یا پدری و یا مادری. ﴿وَعَمَاتِكُمْ﴾ و خواهران پدر یا خواهران اجداداتان، ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ یعنی دختر برادر و دختر خواهر، و اولاد آنها را نیز در بر می‌گیرد. زنانی که به سبب «نسب» حرام می‌شوند همان‌طور که بیان شد عبارتند از: مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادران، دختران خواهران، سپس به بیان زنانی پرداخت که به سبب رضاع (شیر خوردن) حرام می‌شوند و فرمود: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ خدا شیر خوردن را به منزله‌ی نسب قرار داده است، تا جایی که شیرده را مادر شیرخوار نامیده است؛ یعنی مادرشیری مانند مادری که تو را زاییده است بر تو حرام است. و همچنین خواهر رضاعی. در این آیه از میان زنانی که به وسیله‌ی «رضاع» حرام می‌شوند فقط مادران و خواهران را ذکر کرده است. ولی سنت نبوی بیان کرده است که محرمات به سبب شیر خوردن، همانند محرمات نسبی هفت صنف‌اند. پیامبر ﷺ فرمود: (آنچه به «نسب» حرام می‌شود به سبب رضاع نیز حرام می‌شود).^(۱) پس از آن خدای متعال محرمات به سبب «مصاهره»

را ذکر کرده و فرمود: «و أمهات نسائکم» و همچنین عقد کردن مادر همسر حرام است، اعم از این که با دخترش نزدیکی کرده باشد یا خیر؛ چون به محض عقد کردن دختر، مادرش حرام می شود. «و ریائیکم اللاتی فی حجورکم» یعنی دختران همسران که آنها را پرورش داده اید، آوردن لفظ حجور به منظور قید نیست بلکه بیان غالب است؛ زیرا غالب بر این است که دختر در کنار مادرش می باشد، و شوهر مادر پرورش او را به عهده دارد. این امر به اجماع ثابت است. «من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکنوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم» در اینجا دخول کنایه از نزدیکی است؛ یعنی از زنانی که با آنها نزدیکی خلوت کرده اید. ابن عباس چنین گفته است. اما ای مؤمنان! اگر با مادران آنها نزدیکی نکرده و از آنها جدا شدید گناهی ندارد با دختر آنها ازدواج کنید. «و حلائل أبناءکم الذین من أصلابکم» یعنی عقد کردن همسران پسران صلبی برایتان حرام است. به عکس همسران پسر خوانده ها که می توانید زنان آنان را عقد کنید. «و أن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف» یعنی بر شما حرام است دو خواهر را همزمان با هم در عقد داشته باشید. جز آن که در عهد جاهلیت رخ داده بود که خدا آن را بخشوده است. «إن الله کان غفوراً رحیمًا» یعنی به عنوان مهربانی با بندگان، گناه گذشته را بخشیده است. «و المحصنات من النساء إلا ما ملکتم أیمانکم» یعنی ازدواج با زنان دارای شوهر بر شما حرام است، جز آنان که به اسارت شما در آمده اند که بعد از استبراء رحم، نزدیکی با آنها برایتان حلال است هر چند در سرزمین حرب دارای شوهر هم باشند؛ زیرا «سبی» عصمت کافر را قطع می کند. «و لا تمسکوا بعصم الکوافر». «کتاب الله علیکم» خدا این را بر شما فرض و مقرر داشته است. «و أحل لکم ما وراء ذلکم» یعنی نکاح غیر آنها برایتان حلال است. «أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین» یعنی به طریقه ی شرعی قصد و طلب زنان را بکنید، در حالی که قصد ازدواج دارید نه زنا و مهریه ی آنها را پرداخت کنید. «فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فریضة» در مقابل لذت و کامی که از زنان

برگرفته‌اید، مهریه‌ی آنان را که خدا مقرر و فرض کرده است به آنها بپردازید. ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً﴾ سپس فرمود: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاذِعْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ﴾ یعنی اگر به میل و رغبت خود از مهریه کاستند و آن را به شما بخشیدند بر شما گناهی نیست؛ چرا که خدا فرموده است: ﴿فَإِنْ طَبِخَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ اگر به طیب نفس چیزی را بخشیدند، گورا و به سلامت آن را بخورید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی اگر مهری برایش تعیین کردی، و شما را از آن تبرئه نمود یا از مقداری از آن صرف‌نظر کرد، نه بر تو گناهی مقرر است و نه بر او. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ خدا به منافع بندگان آگاه است و در مورد احکامی که برای بندگان مقرر داشته است حکیم است. ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ هر یک از شما که قدرت و توانایی نداشت با زنان آزاد و با ایمان ازدواج کند، ﴿فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ با کنیزی از کنیزان با ایمان ازدواج کند که در ملکیت افراد مؤمن هستند. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ﴾ جمله‌ایست معترضه و نشان می‌دهد که در ایمان معرفت ظاهری کافی است و خدا به اسرار آگاه است. ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ یعنی عموم شما از فرزندان آدم و از یک اصل هستید، بنابراین از ازدواج با آنها (کنیزان) روگردان نشوید؛ چون بسیاری از کنیزان از زن آزاد بهترند، در این بخش از آیه، خداوند متعال می‌خواهد مردان را به ازدواج با کنیزان تشویق کند، پس فضل و برتری ایمان معتبر است؛ نه فضل حسب و نسب. ﴿فَانْكَحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ با دستور و اجازه‌ی مالکان و موافقت موالیشان با آنان ازدواج کنید. ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ با طیب خاطر مهر آنها را بپردازید و به عنوان این‌که کنیزند، به آنها اهانت نکنید و حق را از آنها ضایع نکنید. ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ﴾ عقیف و پاکدامن بوده نه به زناکاری مشهور باشند. ﴿وَلَا مَتَخَذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ و نه آنان که با دوستان مرد خود در خفا مرتکب زنا می‌شوند. ابن‌عباس گفته است: خدن عبارت است از دوست زن که در خفا با او زنا می‌کند، پس خدا از تمام پلشتی‌های ظاهر و

باطن نهی کرده است. ^(۱) ﴿فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ اگر به سبب ازدواج محصن شدند و سپس مرتکب زنا شدند، نصف کیفر و عقوبت زناي زنان آزاد بر آنان واجب است. ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ یعنی عقد کنیز برای مردی مباح است که بترسد مرتکب زنا شود، اما ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ﴾ صبر و تحمل و عفت جستن، از نکاح آنها بهتر است، تا فرزندان برده به دنیا نیاید. در حدیث است: (هر کس می خواهد پاک و پاکیزه خدا را ملاقات کند باید با زن آزاد ازدواج کند). ^(۲) ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ دایره ی عفو خدا وسیع و میدان مهر و رحمتش بیکران است. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ﴾ خدا می خواهد شرایع و احکام دین و مصلحت امور شما را برایتان به تفصیل بیان کند. ﴿وَيَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ شما را به راه و روش و سلوک پیامبران و صالحان پیشین هدایت کند. تا از آنان پیروی کنید. ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ و تا پشیمانی و توبه ی شما را از گناهانی که مرتکب شده اید بپذیرد، و از ناروایی اعمالتان درگذرد. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ خدا به احوال بندگان آگاه و در تشریع قوانین برای آنان حکیم است. ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ برای این که وسعت میدان رحمتش را نسبت به بندگان خود مؤکد نماید، آن را تکرار کرده است؛ یعنی خدا به وسیله ی تشریع احکام، دوست دارد شما را از گناهان و پلشتی ها پاک نماید. و خواستار توبه ی بنده می باشد تا آن را قبول نماید. ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ ثَمِيلُوا مِثْلًا عَظِيمًا﴾ و گناهکاران پیرو شیطان می خواهند از راه و مسیر حق به سوی باطل و ناروا شدیداً منحرف شوید، و مانند آنها به جرگه ی فاسقان و گناهکاران درآیید. ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ خدای متعال می خواهد احکام شرع را بر شما آسان کند. ﴿وَوَلَّى الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ انسان از مخالفت با

۱- البحر المحیط ۳/ ۲۲۲.

۲- ابن ماجه آن را به صورت مرفوع از انس نقل کرده است.

هوی و آرزوهایش ناتوان است، نمی تواند عدم پیروی از خواسته هایش را تحمل کند. سپس خدا مؤمنان را از خوردن اموال مردم به ناحق و ناروا برحذر داشته و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کرده اید! اموال یکدیگر را به ناحق و ناروا نخورید. باطل عبارت است از هر طریقه و روشی که شرع آن را مباح نکرده است؛ از قبیل سرقت و خیانت و غصب و ربا و امثال آنها. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ جز آنچه صورت و طریقی شرعی دارد، از قبیل تجارتی که خدا آن را حلال کرده است. ابن کثیر گفته است: استثناء منقطع است؛ یعنی وسایل حرام را در کسب مال عادت نکنید، اما معامله و خرید و فروش مشروع که با رضایت خریدار و فروشنده صورت می گیرد پیش گیرید و انجام دهید.^(۱) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ خون یکدیگر را نریزید، تعبیر آن به قتل نفس برای مبالغه در منع از آن آمده است. یا حمل بر ظاهر به معنی خودکشی می شود و آن هم از جمله ی مهر و رحمت است نسبت به شما. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلَمًا﴾ هر کس عمداً و از روی سرکشی مرتکب عملی شود که خدا از آن نهی کرده است نه از طریق اشتباه و سهو. ﴿فَسَوْفَ نَصْلِيه نَارًا﴾ او را در آتشی بس عظیم خواهیم انداخت تا در آن بسوزد. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ این امر برای خدا آسان و بدون زحمت است و هیچ زحمتی در آن نیست؛ چون هیچ چیز او را ناتوان نمی کند. ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ای مؤمنان! اگر گناهان کبیره را ترک نمایید که خدا از آنها نهی فرموده است، گناهان صغیره ی شما را به فضل و رحمت خود پاک خواهیم کرد، ﴿وَنَدْخِلْكُمْ مَدَافِعَ الْأَمْنِ﴾ و شما را وارد بهشت یعنی منزلگاه کرامت و پذیرایی پر نعمت خواهیم کرد. نعمت هایی در آن قرار دارد که چشم آن را ندیده و گوش آن را نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است.

نکات بلاغی: آیات شریفه متضمن انواع نکات بیان و بدیع است که خلاصه‌ی آن به

قرار زیر است:

۱- «حرمت علیکم أمهاتکم» متضمن مجاز مرسل است؛ یعنی نکاح مادران بر شما حرام شد، پس شامل حذف مضاف است.

۲- در «حرمت ... و أحل»، «محصنین ... و مسافحین» و «کبائر و سیئاتکم» طباق مقرر است. و منظور از سیئات، گناهان صغیره است.

۳- «اللاتی دخلتم بهن» متضمن کنایه می‌باشد؛ چون کنایه از نزدیکی است، همان‌طور که از «بنی علیها و ضرب علیها الحجاب» به نزدیکی تعبیر می‌شود.

۴- «و آتوهن أجورهن» متضمن استعاره است. لفظ «اجور» را برای مهریه به عاریه گرفته است؛ چون مهر شبیه اجرت و مزد است.

۵- «تنکحوا ما نکح»، «أرضعنکم ... من الرضاعة» و «محصنات فإذا أحصن» عموماً متضمن جناس هستند. و در بعضی مواقع اطناب آمده و در بعضی حذف.

فواید: اول؛ علما از آیه‌ی «محرمات» قاعده‌ی زیر را استنباط کرده‌اند: عقد کردن دختران موجب حرام شدن مادرانشان می‌شود، و نزدیکی با مادران دختران را حرام می‌کند.

دوم؛ بعضی از رافضیان و شیعه آیه‌ی «فما استمتعتم به منهن» را بر نکاح متعه حمل کرده‌اند و این اشتباهی است آشکار؛ چون مقصود از استمتاع در اینجا کام برگرفتن از همسران از راه نزدیکی است؛ نه عقد و نکاح متعه؛ زیرا سنت و اجماع ثابت کرده است که متعه حرام است. و خلاف آن اعتباری ندارد.^(۱)

سوم؛ ابن عباس گفته است: گناه کبیره آن است که خدا به دنبال آن، آتش، غضب، لعنت یا عذاب آورده است.

۱- به تفصیل بحث و دلایل حرام بودن متعه در کتاب روایع البیان ۴۵۷/۱، تألیف نویسنده مراجعه شود.

چهارم؛ سعید بن جبیر آورده است که یک نفر به ابن عباس گفت: آیا گناهان کبیره هفت می باشند؟ ابن عباس گفت: به هفت صد نزدیک ترند تا هفت. اما با استغفار، گناهان کبیره هم بخشوده شده و در صورت اصرار بر گناهان صغیره، آنها هم تبدیل به گناهان کبیره می شوند. قرطبی آن را ذکر کرده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۳۳﴾ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النَّسَاءِ ۚ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلِلصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّا تِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ ۚ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝۳۴﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَانْفَعُوا حَكَامًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَامًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝۳۵﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ۚ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىٰ ۚ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ۚ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ۚ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَاجْتِبِ ۚ مِّنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ۝۳۶﴾ الَّذِينَ يَخْلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۳۷﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝۳۸﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۴۰﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ

جَنَّا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴿٢١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوِ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً ﴿٢٣﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از آنکه خداوند زنانی را که عقدشان حرام است یاد آور شد و قبل از آن برتری مردان را بر زنان در میراث بیان کرد، آیاتی نازل شد که هم زنان و هم مردان را از تمنای چیزی منع و نهی کرده است که خدا به دیگری عطا کرده است؛ زیرا سبب حسادت و کینه می شود. پس از آن، حقوق هر یک از زوجین را بر دیگری یاد آور شده است. و انسان را راهنمایی کرده است که در حالت نشوز و نافرمانی چه گامهایی را بردارد و چه تصمیماتی را اتخاذ کند.

معنی لغات: «موالی» مولى آن است که از دیگری پیروی کند. مولى هم بر برده و هم بر ارباب اطلاق می شود؛ زیرا از یکدیگر پیروی می کنند. در اینجا منظور وارثان میّت می باشد. «قوامون» صیغه ی مبالغه ی قیام است که به معنی حفظ و سرپرستی و رعایت است؛ یعنی همان طور که ارباب رعیت را سرپرستی می کند، آنان نیز رعایت و سرپرستی زنان را به عهده دارند. «قاتنات» زنان مطیع، اصل قنوت به معنی اطاعت داریم و مستمر است. «نشوزهن» نافرمانی و بدرفتاری زنان، در اصل به معنی مکان بلند و مرتفع است، «تل ناشز» یعنی تپه ی بلند. «نشزت المرأة» زن در مقابل شوهر ایستاد و نافرمانی کرد. «المضاجع» جمع مضجع به معنی خوابگاه است. «شقاق» شقاق به معنی اختلاف و دشمنی است و از شق به معنی طرف و جانب گرفته شده است؛ چون هر یک از آنها در

طرفی قرار می گیرد. «الجنب» همسایه ی دور که خویشاوندی او را به همسایه اش مربوط نمی سازد. «جنابه» در اصل به معنی دوری است. «مختالا» باافاده و متکبر. «مثقال» وزنی است. «الغائط» حدث (مدفوع)، در اصل به معنی زمین گود است. وقتی می خواستند به قضای حاجت بنشینند، به محل پست و چاله می رفتند، آنگاه به کنایه، حدث را غائط گفتند. سبب نزول: الف؛ مجاهد آورده است که ام سلمه گفت یا رسول الله! مردان به غزا می روند ولی ما نمی رویم و به ما فقط نصف میراث می رسد، آنگاه آیه ی «و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض» تا آخر آیه نازل شد. (۱)

ب؛ روایت است که سعد بن ربیع - که یکی از پیشوایان انصار بود - زنش، حبیبه، دختر زید، نشوز نمود و به او پرخاش کرد، سعد یک سیلی به صورتش نواخت، پدرش او را پیش پیامبر ﷺ آورد و از سعد شکایت نمود و گفت: دخترم را به او دادم، او را زده است. پیامبر ﷺ فرمود: از او قصاص بگیرید. بدین مناسبت آیه ی «الرجال قوامون علی النساء» نازل شد. آنگاه پیامبر ﷺ گفت: (ما چیزی را خواستیم و خدا چیزی دیگر را خواست، و آنچه خدا خواسته است بهتر است). (۲)

تفسیر: «و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض» ای گروه مؤمنان! به آنچه خدا به دیگری اختصاص داده است بخلت نورزید و تمنایش را نکنید؛ زیرا این امر به حسادت و کینه ورزی منجر می شود. زمخشری گفته است: آنها از جانب خدا، از حسادت ورزیدن بر آنچه که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده است منع و نهی شده اند؛ چون این برتری، قسمت و نصیبی است از جانب خدا که مطابق حکمت و تدبیر و آگاهی او به احوال بندگان صورت گرفته است. «لرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» هر یک از دو گروه در ارث سهمی معین و مقرر دارند. طبری گفته است: هر کس پاداش و

جزای عمل خود را می‌یابد، اگر خیر باشد پاداش خیر می‌گیرد و اگر شر باشد کیفر بد می‌گیرد. ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ از خدا فضل و کرمش را طلب کنید، به شما عطا خواهد کرد که خدا کریم و بخشنده است. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ خدا به همه چیز آگاه است و به همین سبب مردم را به طبقات مختلف تقسیم کرده و مقام و درجه‌ی بعضی را بالا برده است. ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ برای هر انسانی عصبه قرار دادیم که مالش را به ارث می‌برند، و از آنچه والدین و اقارب به جا می‌گذارند ارث می‌برند. ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ سهم میراث را به افرادی بدهید که در عهد جاهلیت با آنان پیمان «نصرت» و «ارث» را بسته‌اید. در آغاز اسلام وضع چنین بود اما بعداً نسخ شد. حسن گفته است: مردی با دیگری که هیچ‌گونه پیوند نسبی با هم نداشتند، پیمان می‌بستند و از یکدیگر ارث می‌بردند اما به دستور خدا نسخ شد که فرموده است: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ ابن عباس گفته است: وقتی مهاجرین وارد مدینه شدند، پیامبر ﷺ بین آنان پیوند برادری برقرار کرد، مهاجرین از انصار ارث می‌بردند، نه ذوی الأرحام، که از پیوند اخوتی که پیامبر ﷺ برقرار ساخته بود، به وجود آمده بودند. اما وقتی ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ نازل شد، آن حکم نسخ گردید. ^(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ خدا از همه چیز باخبر است، و جزای آن را به شما خواهد داد. سپس خاطرنشان ساخت که مردان امر زنان را به دست خواهند گرفت و مسؤولیت و توجیه آنان را به عهده دارند. که فرمود: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ یعنی مردان به امر و نهی آنان می‌پردازند، و خرج و توجیه آنان را به عهده می‌گیرند. همان‌طور که حاکم به امر رعیت خود می‌پردازد. ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ به سبب عقل و تدبیری که خدا به آنها عطا کرده است و نیز

به خاطر این که کسب و انفاق را به آنان اختصاص داده است. پس آنان محافظت و رعایت و اداره نمودن زنان به عهده می گیرند. برتری مرد در کمال عقل و حسن تدبیر و نظر محکم و ازدیاد نیرو است، از این رو نبوت، امامت، ولایت، گواهی، جهاد و غیره به آنان اختصاص یافته است. ^(۱) ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ این است تفصیل وضعیت زنان تحت رعایت و سرپرستی مردان. خدا یاد آور شده است که زنان دو نوعند: نوعی صالح و مطیع، و دسته ای نافرمان و گردنکشند. پس زنان صالح و نیکو، فرمان خدا و شوهران را انجام می دهند، و وظایف محوله را انجام می دهند و خود را از پلشتی مصون داشته و اموال را از ریخت و پاش حفظ می کنند، آنان اسرار امور جاری بین خود و شوهران را مکتوم می دارند، اسراری که باید مکتوم بمانند و سترشان زبنده است. در حدیث آمده است: بدترین مقام و منزلت در روز قیامت و در پیشگاه خدا از آن زن مردی است که با هم نزدیکی نموده اند آنگاه راز یکدیگر را فاش می کنند. ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ این قسم و نوع دوم هستند که عبارتند از زنان نافرمان و سرکش؛ یعنی آنان که افاده و تکبر دارند، و خود را بالاتر از اطاعت شوهر می دانند، پس ای مردان! بر شما واجب است راه و طریق اصلاح را نسبت به آنان پیش بگیرید. پس ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ خوف خدا را از راه پند و اندرز در درون آنان بکارید، آنگاه اگر پند و اندرز و یادآوری سودی نداشت و توفیقی بار نیارزد، آنها را در بستر ترک کنید، با آنها صحبت نکنید و به آنها نزدیک نشوید. ابن عباس گفته است: «هجر» یعنی با او نزدیکی نکند، با او همبستر بشود اما به او پشت کند. ^(۲) اگر به راه راست بازنگشتند، آنان را بزنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ خدا بالاتر از توان شما قرار دارد و از شما بزرگتر است، همو ولی و سرپرست زنان است و هر کس که به آنها ستم

ورزد و تجاوز کند، از وی انتقام می‌گیرد. نگاه کنید و بینید خدا به ما می‌آموزد چگونه زنان خود را تأدیب کنیم! به ترتیب بندی عقوبات و کیفرها بنگرید که اول دستور پند و اندرز را به ما داده است و آنگاه فرمان ترک و هجر و در آخر، دستور زدن غیر «مبرح» را داده است.^(۱) سپس آیه با اشاره به صفت علو و عظمت خدا خاتمه یافته است تا به بندگان نشان دهد که قدرت خدا بالاتر از قدرت شوهر قرار دارد، و خدا یاور ضعیفان و پناهگاه مظلومان است. ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ ای حاکمان! اگر بیم داشتید که مخالفت و دشمنی در بین زن و شوهر ایجاد شود، حَکَم و داوری از خانواده‌ی زوج و داوری از خانواده‌ی زن اعزام بدارید، تا با هم اجتماع جلسه‌ای داشته باشند و در امر زن و شوهر دقت نمایند. و هر چه را مصلحت بدانند انجام بدهند. ﴿إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ اگر قصد اصلاح و آشتی آنها را داشته باشند و قصد و نیتشان درست باشد، و به خاطر خدا اندرزگو باشند، پا در میانی آنها مبارک خواهد بود و خدا سازش و الفت را در قلب زن و شوهر ایجاد کرده و مهر و محبت را در نهان آنها قرار خواهد داد. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ همانا خداوند به اوضاع و احوال بندگان آگاه و در قانونی که برای آنان وضع نموده است حکیم است. ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ خدا را یگانه و یکتا و با عظمت بدانید، هیچ چیز را شریک او قرار ندهید، اعم از بت و غیره. و با پدر و مادر به نیکی

۱- ضرباً غیر مبرِّح؛ این بخشی است از حدیث پیامبر ﷺ که یکی از سه راه جلوگیری از «نشوز» زن است. اما همچنان که مشاهده می‌کنید، ضرب، مطلق نیست بلکه مقید است و قید «غیر مبرح» را دارد؛ یعنی زدن که سخت و شدید و دردآور نباشد. مردان نباید این حدیث را مستمکی برای خشونت و تندخویی خود قرار دهند؛ چرا که پیامبر ما، پیامبر رحمت و برکت و مهربانی بوده است، پیامبری که حتی به حال حیوانات نیز ترحم نموده است. و در حدیث دیگری آمده است که خطاب به یکی از همسرانش فرمود: اگر ترس عقوبت را نداشتم، شما را با این مواک می‌زدَم! (ویراستار)

عمل کنید و احترام آنان را به جای آورید. ﴿وَالْجَارِذِي الْقَرْبَى﴾ یعنی همسایه‌ی نزدیک که دو حق بر تو دارد: یکی حق همسایگی و دیگری حق خویشاوندی، پس با او نیک باش. ﴿وَالْجَارِ الْجَنْبِ﴾ یعنی همسایه‌ی بیگانه که با شما خویشاوندی ندارد. ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ ابن عباس گفته است: «صاحب بالجنب» عبارت است از رفیق سفر، و زمخشری گفته است: عبارت است از آن‌که با تو هم صحبت است، فرق نمی‌کند که در سفر رفیق تو باشد، یا همسایه‌ی دیوار به دیوار باشد، یا همکلاسی و رفیق دوران تحصیل شما باشد، یا در مجلس در کنارت بنشیند. خلاصه هر کس که کمترین انس و الفتی با تو داشته باشد لازم است چنان حقی را در حق او رعایت کرده و آن را فراموش نکنید. بنا به قول ضیعی؛ «صاحب بالجنب» عبارت است از همسر. ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ یعنی مسافر غریب که از وطن و کس و کارش بریده باشد. ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یعنی عبد و کنیزان. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا﴾ همانا خدا دوست ندارد کسی را که متکبر باشد، و به عنوان افتخار، بر خویشاوندان و همسایگان گردن‌فرازی نماید و به مردم فخر بفروشد و خود را بالاتر بگیرد و خود را از آنان برتر بداند. این آیه دستوری است جامع که مرد را بر اتخاذ طریق نیکو و در پیش گرفتن اخلاق پسندیده، تشویق و ترغیب می‌کند و هر کس نیک در آن بیندیشد از اندرز رسانه‌های سخنوران و شیوا سخنان بی‌نیاز و از پند حکیمان مستغنی می‌شود. سپس خدای متعال اوصاف افرادی را بیان کرده است که در معرض کین و قهر خدا قرار دارند و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَسْبَخُلُونَ﴾ یا مرون الناس بالبخل یعنی آنان که مانع انفاق در راه خدا می‌شوند که خدا آن را بر آنان واجب و مقرر کرده است و دیگران را نیز به ترک انفاق امر می‌کنند. آیه درباره‌ی یهود نازل شد که جمعی از آنها به انصار می‌گفتند: اموال خود را در راه جهاد و صدقات خرج نکنید، اما با وجود این آیه عام است. ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ یعنی اموال و ثروت خود را پنهان می‌دارند، و اوصاف پیامبر ﷺ را که در تورات آمده است کتمان

می کنند. ^(۱) ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ برای آنان که نعمت خدا را انکار می کنند، آزاری دردناک همراه با خفت و خواری آماده کرده ایم. ﴿وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ آنان که مال خود را به منظور افتخار و کسب شهرت خرج می کنند، نه در راه رضایت خدا، ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ایمانی درست به خدا و روز آخرت ندارند. آیه درباره ی منافقین نازل شده است. ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ هرکس شیطان دوست و رفیقش باشد و دستور آن را اجرا کند این دوستی و رفاقت و هم صحبتی امری زشت و ناپسند است. ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ استفهام برای انکار و تویخ است. چه ضرر خواهند داشت اگر به خدا ایمان بیاورند و در راهش اتفاق نمایند؟ زمخشری گفته است: این بیان شبیه آن است که به انتقامجو گفته شود: اگر عفو می کردی چه می شد؟ و به کسی که با پدر و مادر بد رفتاری می کند گفته شود: اگر نیک رفتار بودی چه زبانی می دیدی؟ چنین بیانی به معنی ذم و تویخ و عدم آگاهی به محل منفعت است. ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ وعید کفر برای آنها می باشد؛ یعنی در مقابل اعمالشان آنها را مجازات خواهد کرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ از عمل هیچ کس چیزی نمی کاهد هرچند یک ذره هم باشد. و این بیان به صورت تمثیل آمده است تا به کم و زیاد اشاره شده باشد. ﴿وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ يَضَاعَفْهَا﴾ یعنی اگر آن نیکی یک ذره باشد خدا آن را افزایش می دهد و آن را چند برابر اضافه می کند. ﴿وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ یعنی از جانب خود علاوه بر پاداش و اجر عمل، ثوابی عظیم می دهد که عبارت است از بهشت مملو از نعمت. ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ حال و وضع کافران بدکار چگونه باید باشد زمانی که پیامبر هر ملتی را به عنوان گواه آنان می آوریم، و تو را نیز به عنوان گواه

نافرمانان و دروغگویان امتت بیاوریم که بر انکار و نافرمانی آنان گواهی دهی، موقف و حالشان چگونه باید باشد؟ استفهام در اینجا برای تویخ و سرزنش است. ﴿یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول﴾ در آن روز هولناک، نابکاران که یگانگی خدا را انکار کرده‌اند و از فرمان پیامبر سرباز زده‌اند، آرزو می‌کنند ﴿لو تسوٰی بهم الأرض﴾ که در زمین دفن گردند و مانند مردگان با خاک یکسان شوند. یا ای کاش! زمین دهن باز کند و آنان را فرو بلعید و خاک شوند. خداوند در جای دیگری می‌فرماید: ﴿یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یالیتنی کنت ترابا﴾ در آن روز انسان به آنچه با دست خود از پیش فرستاده است می‌نگرد و کافر می‌گوید: ای کاش! خاک می‌شدم؛ چون آنها حالت‌های هول‌انگیز روز قیامت را مشاهده می‌کنند. ﴿و لایکتبون الله حدیثا﴾ نمی‌توانند هیچ سخنی را از خدا پنهان کنند؛ چون اعضایشان بر اعمالشان گواهی می‌دهد.^(۱) سپس خدای متعال دستور داده است که در حال مستی و جنابت از اقامه‌ی نماز اجتناب ورزند و فرموده است: ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون﴾ یعنی در حالت مستی نماز نخوانید؛ چون در چنین حالتی خشوع و خضوع فراهم نمی‌شود. این دستور قبل از تحریم شراب بود. ترمذی از حضرت علی کرم‌الله وجهه روایت کرده است وی گفت: عبدالرحمن بن عوف برای ما ضیافتی به پا کرد و ما را دعوت نمود و به ما شراب داد. مست شدیم وقت نماز فرا رسید، مرا پیش‌نماز کردند، من هم چنین خواندم: «قل یا ایها الکافرون * أعبد ما تعبدون * و نحن نعبد ما تعبدون» آنگاه آیه‌ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سکاری﴾ از جانب خدا نازل

۱- این تفسیر بر مبنای این است که جمله مستأنفه باشد و ظاهراً نیز چنین است. اما بنا به قول ضعیفی جمله معطوف است؛ یعنی دوست دارند در زیر خاک دفن شده و هرگز دروغ نگفته و حقیقت را کتمان نکرده بودند؛ چرا که در قیامت می‌گویند: «والله ربنا ما کنّا مشرکین»؛ خدایا! ما مشرک نبودیم؛ چون اگر کتمان می‌کردند رسوا می‌شدند؛ پس به سبب وضعیت و خیمی که در آن قرار می‌گیرند آرزو می‌کنند که زمین آنها را فرو بلعد. نگاه کنید به کشاف ۱/ ۳۹۶.

شد. ^(۱) ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ یعنی در حالت جنابت نماز نخوانید. جنابت به سبب انزال باشد یا داخل کردن آلت، فرقی ندارد. مگر این که مسافر باشید و آب فراهم نشود، در این صورت با تیمم نماز را بخوانید. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ یعنی اگر بیمار باشید و مصرف آب برایتان زیان بخش باشد یا در سفر باشید یا به سبب ادرار یا مدفوع و امثال آنها حدث عارض شود و آب نیافتید، ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ابن عباس گفته است: «لمس» عبارت است از عمل نزدیکی. ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ برای پاک نمودن خود آب نیافتید، ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ آنگاه در موقع نیافتن آب، خاک پاک را بپایید و خود را با آن پاک نمایید. صورت و دست ها را با آن خاک مسح کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا﴾ یعنی خدا واقعاً رخصت می دهد و کار را بر بندگان آسان می کند، تا دچار اشکال و زحمت نشوند. نکات بلاغی: آیات متضمن فنون زیادی از فصاحت و بیان و بدیع به شرح زیر است:

۱- ﴿نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا... وَنَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْتُمْ﴾، ﴿حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ و ﴿وَالْجَارُ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارُ الْجَنْبِ﴾ متضمن اطنابند.

۲- در ﴿مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ استعاره مقرر است، استحقاق و تملک ارث آنان را به کسب تشبیه کرده و از لفظ «اكتساب»، «اكتسبوا» را بر سبیل «استعاره ی تبعیه» مشتق نموده است.

۳- ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ شامل کنایه می باشد. این امر کنایه از عمل نزدیکی است. ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ متضمن کنایه است. ابن عباس گفته است: به معنی «جامعتم» یعنی نزدیکی کردن است، همان طور که در ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ کنایه از حدث است.

۴- در ﴿الرجال قوامون﴾ صیغه ی مبالغه به کار رفته است؛ چون «فعال» از صیغه های مبالغه است، و آمدن جمله به صورت جمله ی اسمیه برای افاده ی دوام و استمرار است.

۵- در «فکیف إذا جئنا» سؤال از امری معلوم برای تویخ شنونده آمده است که مقصود از آن تویخ و گوشزد کردن است.

۶- «حافظات بما حفظ» و «بشہید و شہیداً» متضمن جناس اشتقاق است.

۷- «مختلاً فخوراً» شامل تعریض است. بدین وسیله ذم تکبر را که منجر به تحقیر مردم می شود، بیان کرده است.

۸- در چند جا نیز حذف آمده است: «و بالوالدین إحساناً» یعنی «أحسنوا إلى الوالدین إحساناً».

فوائد: اول؛ خدای متعال در آیه، جز اصلاح، چیزی را ذکر نکرده است آنجا که می فرماید: «إن یریدا إصلاحاً» و مقابل آن یعنی تفریق را ذکر نکرده است. در این بیان به صورتی بسیار لطیف اشاره شده است که باید داوران در جهت اصلاح، سعی و تلاش خود را بکنند؛ زیرا تفرق و جدایی زن و شوهر سبب ویرانی خانه ها و پراکنده و سرگردان شدن فرزندان می شود که باید از آن اجتناب ورزید.

دوم؛ خدا آیه را با دو اسم بزرگ خود ختم کرده است: «إن الله کان علیا کبیراً»، تا شوهران را تهدید کرده باشد که در استفاده از حق خود ستم روا ندارند. انگار آیه می گوید: به خود غره مشوید که بالا دست و بالا سر زنان هستید و مقامتان از آنها بلندتر است؛ چون خدای علی می تواند از کسی که به زنان ستم و تعدی روا می دارد، انتقام بگیرد، پس بدانید خدا از شما بالاتر و تواناتر است و بیشتر از تسلطی که شما بر آنان دارید بر شما تسلط دارد، پس از کیفرش برحذر باشید.

سوم؛ بخاری از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که پیامبر ﷺ به من گفت: قرآن برایم بخوان. گفتم: یا رسول الله! من قرآن بر تو بخوانم در صورتی که قرآن بر تو نازل شده است؟ فرمود: بلی دوست دارم آن را از غیر خودم بشنوم. من هم سوره ی نساء را خواندم تا به آیه ی «فکیف إذا جئنا من کل أمة بشہید و جئنا بك علی هؤلاء شہیداً»

رسیدم، فرمود: بس کن، او را نگاه کردم، دیدم اشک از چشمانش سرازیر شده است. یادآوری: نظم آیهی شریفه چنین آمده است: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ و اگر می‌گفت «بتفضيلهم عليهم»، مختصرتر و کوتاهتر بود. اما به خاطر حکمتی بزرگ و روشن به همان لفظ آمده است تا نشان دهد که زن نسبت به مرد به منزلهی عضوی از بدن است، و بالعکس؛ یعنی مرد نیز به منزلهی عضوی از بدن زن است. پس مرد به منزلهی سر و زن به منزلهی بدن است، و نباید عضوی بر عضو دیگر تکبر کند و فخر بفروشد، مثلاً گوش از چشم بی‌نیاز نیست، و دست از پا مستغنی نیست، و برای انسان ننگ نیست که قلبش از معده‌اش برتر باشد، و سرش از دستش شریفتر؛ چون عموماً وظیفه‌ی خود را با کمال نظم ایفا می‌کنند و انسان از هیچ‌یک از آنها مستغنی نیست و هیچ‌یک از آنها از دیگری بی‌نیاز نیست. هدف از ﴿بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ همین است، پس معلوم شد که آیه در نهایت درجه‌ی ایجاز و اعجاز قرار دارد.

«سخنی درباره‌ی تأدیب زنان»

شاید ناپاکترین وسیله‌ای که دشمنان اسلام، آن را برای خنجر زدن به شریعت اسلام به کار می‌برند این است که می‌گویند: اسلام به مرد اجازه داده است زن را بزند، و این توهین به شخصیت زن است. آنها می‌گویند: چگونه قرآن زدن زن را روا می‌دارد؟ ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾؟ آیا این امر تحقیر و تعدی به شخصیت و شرافت زن نیست؟!

در جواب گفته می‌شود: آری خدای دانا اجازه‌ی زدن زن را داده است، اما کی زده می‌شود؟ و چه کسی باید او را بزند؟ همان‌طور که در حدیث آمده است، زدن - اما نه زدن شدید - یکی از راه‌های علاج پایان دادن به نافرمانی زن است، پس زمانی که حُسن معاشرت را با شوهر فراموش کند و خیره‌سرانه و طبق دستور شیطان حرکت کند و

زندگی خانوادگی را به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل نماید، در چنین حالتی مرد چه کار باید بکند؟ قرآن کریم ما را در این زمینه راهنمایی کرده است. اول دستور صبر و شکیبایی را داده، پس از آن دستور پند و اندرز و راهنمایی را داده و بعد از آن دستور ترک همخواهی را داده است. آنگاه در صورتی که این وسایل نتیجه ندهند و توفیقی به دست نیاید، باید روشی دیگر را به کار گرفت، که عبارت است از: زدن غیر شدید، تا تکبر و نخوت زن شکسته شود. و مسلماً این امر از دادن طلاق کمتر ضرر دارد. و در مقایسه‌ی بین زبان خفیف‌تر یا بزرگتر نیکو است که ضرر خفیف‌تر را بپذیریم. چه خوب گفته است: موقع یاد کردن کوری یک چشمی نیکو است. پس زدن یکی از شیوه‌های علاج است و در بعضی موارد که با نرمش و نیک‌خویی، علاج میسر نشود، زدن مفید است. ﴿فَالْهَوَاءُ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ (۲۴) ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ (۲۵) ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ أَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَ رَاعَيْنَا لَيًّا بِالْأَسْتِثْمِ وَ طَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ أَسْمَعُ وَ أَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (۲۶) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهَ فَرَدَدَهَا عَلَى أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (۲۷) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (۲۸) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُرْكَبُونَ أَنْفُسَهُمْ بِلِ اللَّهِ يُرْكَبُونَ مِنْ يَشَاءُ وَ لَا يَظْلُمُونَ فِتْنًا﴾ (۲۹) ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾ (۳۰) ﴿أَلَمْ تَرَ

إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن مَّجِدَّ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَلَكِ فَإِذَا لَا يَأْتُونُ النَّاسَ نَبِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اندکی از احوال کافران را در آخرت بازگو کرد و آن این که آنها آرزو می کنند زمین آنها را فرو بلعد، و نمی توانند سخنی را کتمان کنند، پشت سر آن کفر و انکار و تکذیب آیات خدا را از طرف یهود بیان کرد. سپس قسمتی از عقاید دروغین و نادرست اهل کتاب را بر خواند، و آزار مداوم در جهنم آنان را یاد آور شد.

معنی لغات: «راعنا» مراقب و ناظر ما باش. کلمه ایست در عبری برای سب و ناسزاگویی به کار می رود، یهود آن را به کار می بردند و از آن معنی رعونت یعنی ابلهی را قصد می کردند. «أقوم» میزان تر و درست تر. «نطمس» طمس: به معنی محو و زایل کردن و از بین بردن اثر چیزی است. «قتیلا» قتل عبارت است از رشته گونه ای که در شکاف وسط هسته ی خرما قرار دارد. «الجبث» نام بت است. بعداً برای تعبیر از هر باطلی به کار رفته است. «الطاغوت» هر معبودی غیر از خدا؛ سنگ باشد یا انسان یا

شیطان، طاغوت است. و برخی می‌گویند: نام شیطان است. «نقیراً» خالی است که بر پشت هستی خرما قرار دارد. «نصلیم» داخل می‌کنیم آنان را.

سبب نزول: روایت شده است که ابوسفیان به کعب بن اشرف - یکی از احبار یهود - گفت: تو انسانی درس خونده و عالم هستی کتاب می‌خوانی و می‌فهمی، و ما که بیسواد هستیم چیزی نمی‌دانیم آیا راه ما درست است یا راه محمد؟ اشرف گفت: دینتان را به من بگوئید. ابوسفیان گفت: ما برای حاجیان شتر کوهان‌دار ذبح می‌کنیم و به آنها آب می‌دهیم، از مهمان، مهمان‌نوازی به عمل می‌آوریم و خانه‌ی پروردگار خود را تعمیر و آباد می‌کنیم. و محمد دین پدران را رها کرده و صله‌ی رحم را قطع می‌کند! اشرف گفت: دین شما از دین او بهتر است. به خدا قسم شما بر راه درست‌تر از او قرار دارید. آنگاه خدا آیه‌ی «ألم تر إلی الذین أوتوا نصیباً من الکتاب»^(۱) را نازل کرد.

تفسیر: «ألم تر إلی الذین أوتوا نصیباً من الکتاب» استفهام از شگفتی حال آنان و برحذر داشتن از دوستی با آنها، می‌باشد؛ یعنی ای محمد! آنان را نگاه نمی‌کنی که نصیبی از کتاب تورات دارند که عبارتند از: احبار یهود. «یشترون الضلالة» گمراهی را بر هدایت ترجیح می‌دهند و کفر را بر ایمان برتری می‌دهند. «ویریدون أن تضلوا السبیل» می‌خواهند ای اهل ایمان! شما از راه حق منحرف و گمراه و مانند آنها بشوید. «و الله أعلم بأعدائکم» خدا از دشمنی و کینه‌ورزی یهودیان گمراه آگاه‌تر است، پس شما از آنان برحذر باشید! «و کنی بالله ولیاً و کنی بالله نصیراً» بس است که خدا یار و یاور و سرپرست امور شما باشد. پس فقط به او اطمینان و اعتماد کنید، و همو در مقابل نیرنگ و حیل‌های آنها شما را کفایت می‌کند. سپس زشتیهای یهود نفرین شده را خاطر نشان ساخته و گفته است: «من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه» از میان یهودیان گروهی هستند که سخنان

خدا را در تورات تغییر داده‌اند و آن را از روی عمد به عکس منظور خدا تفسیر می‌کنند، آنان اوصاف حضرت محمد ﷺ و احکام رجم و غیره را تغییر داده‌اند. ﴿وَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ و وقتی تو آنها را به ایمان دعوت می‌کنی می‌گویند: سخنان را شنیدیم و از فرمانت سرباز زدیم، مجاهد گفته است: ای محمد! آنچه را که بیان کردی شنیدیم، اما از تو اطاعت نمی‌کنیم. و این بیانگر اوج کفر و عناد آنها است. ﴿وَاسْمِعْ غَيْرِ مَسْمَعٍ﴾ آنچه ما می‌گوییم آن را بشنو تا شنوا شوی. سخن دو پهلوی است هم احتمال نیکی و خیر را می‌دهد هم بدی و شر را. در اصل برای خیر است؛ یعنی بد را نشنوی، اما یهودیان ناپاک از آن دعای شر پیامبر ﷺ را کرده‌اند؛ یعنی خدا تو را ناشنوا کند، دعای کر شدن یا مرگ است. ﴿وَإِذَا نَادَىٰ سَخَنِ﴾ می‌گویند: «راعنا»، کلمه‌ای است برای سبّ به معنی حماقت و ابله‌ی است. آنها پیامبر را مسخره و استهزا می‌کردند، با او دو پهلوی سخن می‌گفتند، و از آن قصد ناسزا و اهانت می‌کردند و به ظاهر احترام و شرف را نشان می‌دادند، از این رو خدا فرمود: ﴿لَيَأْتِيَنَّكَ السَّخَنَةُ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ﴾ از حق منحرف شدن و به باطل گرویدن و خلل وارد کردن به اسلام را قصد می‌کردند. ابن عطیه گفته است: همین امر امروزه نیز در میان یهودیان موجود است، دیدم آنان فرزندان کوچک خود را چنان بار می‌آورند، و آنان را وادار می‌کنند مطالبی را در گفتگو با مسلمانان حفظ کنند که به ظاهر احترام‌آمیز باشد و در باطن تحقیرآمیز. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ اگر به عوض گفتن «سمعنا و عصینا» می‌گفتند: «سمعنا و اطعنا». ﴿وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا﴾ و به جای گفتن «غیر مسموع و راعنا»، اگر یهود می‌گفتند: «و اسمع و انظرنا». و اگر به عوض آن سخنان زشت، گفتاری لطیف و نرم به زبان می‌آوردند، «لکان خیرا لهم» چنان سخنانی در نزد خدا برای آنان بهتر و عادلانه‌تر بود. ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ یعنی خدای توانا به خاطر کفر قبلی آنها، آنان را از هدایت و رحمت دور کرده است، پس جز تعداد خیلی ایمان نمی‌آورند. زمخشری گفته است: «فلا يؤمنون إِلَّا قَلِيلًا» یعنی ایمانی

ضعیف و ناتوان و بی‌اهمیت که عبارت است از ایمان آنها به بعضی از کتب و بعضی از پیامبران. سپس خدای تعالی آنان را تهدید کرده است که چشمانشان را کور و حواسشان را نابود می‌کند و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بَمَا نَزَّلْنَا﴾ یعنی ای جماعت یهود! به قرآنی که برای محمد فرستاده‌ایم ایمان بیاورید. ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ یعنی تورات را تصدیق می‌کند. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾ یعنی قبل از این که حواس را اعم از چشم و بینی و... از آنها برداریم و چهره‌ها را دگرگون کنیم. و بنا به گفته‌ی ابن عباس این توصیف، به هم زدن برازندگی انسان را به صورتی عظیم نشان می‌دهد.^(۱) ﴿وَأَوَّلَعْنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ یعنی مانند افراد شنبه آنها را مسخ کنیم. «اصحاب السبت» عبارتند از آنان که در روز شنبه از حدود خدا تجاوز کردند و در نتیجه خدا آنان را به صورت میمون و گراز درآورد. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ یعنی اگر فرمانی صادر کند قطعاً و بدون چون و چرا اجرا می‌شود. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی خداوند شریک قراردادن را نمی‌بخشد ولی غیر از آن دیگر گناهان را از هر یک از بندگان که بخواهد می‌بخشد. ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ هر کس برای خدا شریک بیاورد، جداً مرتکب گناه بزرگی شده است. طبری گفته است: این آیه نشان می‌دهد که مرتکب گناه کبیره در اختیار خدا است اگر بخواهد او را می‌بخشد و اگر بخواهد او را کیفر می‌دهد، اما شرک بخودنی نیست...^(۲) آنگاه خدای تعالی یادآور شده است که یهودیان با این که کافر بودند و کتاب را تحریف می‌کردند خود را پاک و مبری نشان می‌دادند که گفته است: ﴿أَلَمْ تَرَأِ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونُ أَنْفُسَهُمْ﴾ آیا خبر آنهایی را که از خود تمجید می‌کنند و خود را به طاعت و پرهیزگاری توصیف می‌کنند به تو نرسیده

۱- طبری نیز همین نظر را قبول کرده است؛ چرا که می‌گوید: یعنی قبل از این که چشمانشان را کور کنیم و آثار آنان را از بین ببریم و چشمانشان را در پشت سرشان قرار دهیم در نتیجه به عقب برگردند.

است؟! استفهام برای ایجاد شگفتی از حال آنها آمده است. قتاده می‌گوید: همان دشمنان خدا یعنی یهود خود را پاک معرفی می‌کردند و می‌گفتند: ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و می‌گفتند: گناهی نداریم.^(۱) ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ ما پسران و دوستان خدا هستیم. ﴿بَلِ اللَّهِ يَرْكِي مِنْ يَشَاءُ﴾ یعنی با خود پاک نشان دادن پاکیزه نمی‌شوند بلکه پاکیزگی از جانب خدا است و او به حقایق امور نهان آگاهتر است. بندگان را که مورد رضایت او هستند پاک می‌کند و آنها پاک و نیک هستند؛ نه یهودیان شرور. ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ یعنی به اندازه‌ی فتیل به آنها ظلم نمی‌شود. فتیل نخ‌ی است که در شیار هسته‌ی خرما قرار دارد که نمونه‌ی کمی و قَلَّتْ است، مانند گفته‌ی ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾. ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ این بیان شگفتی و تعجب از افترا و دروغ پردازی آنها را نشان می‌دهد. انگار می‌گوید: ای محمد! بین آنان چگونه با پاک جلوه دادن خود و این‌که فرزندان و دوستان خدا هستند، به ساختن دروغ و نسبت دادن آن به خدا می‌پردازند؟ ﴿وَكُنِيَ بِهِ إِمًّا مَبِينًا﴾ این افترا برای بزرگی گناه و آشکار بودن جرم آنان کافی و بس است. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ استفهام برای تعجب است و منظور از «آنها» که بهره‌ای از کتاب به آنها داده شده است، باز یهود است که سهم و نصیبی از تورات به آنها عطا شده و با وجود آن به بت‌ها و تمام معبودهای باطل ایمان دارند. ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ یعنی یهود به کفار قریش می‌گویند: راه و طریقه‌ی شما از راه محمد و یارانش بهتر است. ابن‌کثیر گفته است: به سبب نادانی و ضعف دین و طغیان کفرشان، کفار را بر مسلمانان ترجیح می‌دهند؛ چون به کتاب خدا که در دست دارند کافرنند.^(۲) خدای متعال از گمراهی آنان خبر داده است. ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ﴾ یعنی خدا آنان را از رحمت خود رانده و

دور کرده است. ﴿وَمَنْ يَلْعَنَ اللَّهُ فْلَنَ تَجِدُ لَهُ نَصِيرًا﴾ هر کس خدا او را از رحمت خود براند، چه کسی در مورد رهایی از عذاب خدا او را یاور و معین است و آثار نفرین یعنی عذاب را از او منع می کند؟ ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ﴾ آیا در مالکیت عالم هستی نصیبی دارند؟ و این استفهام بر سبیل انکار است؛ یعنی در ملکیت عالم، نصیبی ناچیز هم ندارند. ﴿فَإِذَا يُرْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ یعنی اگر در ملکیت عالم نصیبی داشتند به سبب بخالت بیش از حدشان، حتی مقداری ناچیز را به احدی نمی دادند. «نقیر» مانند «قتیل» و «قطمیر» برای نشان دادن قَلَت و کمی چیزی است. «نقیر» لکه و نقطه ای است بر پشت هسته ی خرما. سپس از موضوع «بخل» یهود عدول کرده و به ذکر یکی دیگر از ویژگی های آنان که بسیار مذموم تر از اوصاف قبلی آنان است می پردازد و می فرماید: ﴿أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ابن عباس گفته است: در نبوت به پیامبر ﷺ حسادت می ورزیدند که از ایمان برخوردار شده اند، و به یاران پیامبر حسادت می ورزیدند که از ایمان برخوردار شده اند؛ یعنی به پیامبر ﷺ حسادت می ورزیدند که فضل و نبوت از جانب خدا به او عطا شده و مایه ی شرف اعراب است و به مسلمانان حسادت می ورزند که عزت و وقار و استقرارشان در حال رشد و ازدیاد است؟ ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ یعنی به پیشینیان شما از میان نسل حضرت ابراهیم نبوت و رسالت عطا کردیم و کتاب را بر آنان نازل کردیم و در کنار پیامبری و نبوت، ملک وسیع و عظیمی به آنها دادیم، از قبیل داود و سلیمان. پس برای چه به محمد ﷺ حسادت می ورزید، و به غیر او به افرادی دیگر که خدا نعمت هایش را بر آنان ارزانی داده است، حسادت نمی ورزید؟ منظور بازداشتن یهود است از حسادت نسبت به پیامبر ﷺ و یادآوری این مطلب که خداوند قبل از محمد ﷺ به پیامبران آل ابراهیم نیز نعمات و برکات وافر ارزانی داشته است. ﴿فَنَهَمُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾ تعداد خیلی کمی از یهود به حضرت محمد ﷺ ایمان آوردند، و جمعی کثیر از آنان از او

روگردان شدند و ایمان نیاوردند همان گونه که در جای دیگری از قرآن می فرماید: ﴿فَنَهْمُ مَهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾. ﴿وَكُفِيَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ برای کیفر عناد و کفرشان همین آتش افروخته‌ی جهنم بس است. پس خدای متعال کفار را به عذاب شدیدی که برای آنان مهیا نموده است، تهدید کرده و می فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ آنان که به آیات ما کافر شدند آنها را در آتشی بس عظیم و هول‌انگیز خواهیم انداخت که چهره و پوست را کباب می کند. ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدُلَّانَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ یعنی هر وقت پوستشان کاملاً سوخت و کباب شد، آن را به پوستی دیگر تبدیل می دهیم تا رنج و درد عذابشان ادامه یابد. حسن گفته است: در هر روز آتش هفتاد هزار مرتبه آنها را می سوزاند. هر بار که آنها را می سوزاند به آنان گفته می شود: اعاده شونید. پس به حالت قبل برگردانده می شوند. و ربیع گفته است: پوست هر یک از آنها به چهل ذرع می رسد، و اگر کوهی را در شکمش جا بدهند گنجایش آن را دارد. و هر وقت آتش پوست آنها را کباب کند، به پوستی دیگر تبدیل می شود. در حدیث آمده است: اهل عذاب در آتش به حدی بزرگ و ضخیم می شوند که فاصله‌ی بین لاله گوش و گردن هر یک از آنها به مسیر هفت صد سال می رسد و ضخامت پوستشان به هفتاد ذراع می رسد و دندانشان به اندازه‌ی کوه احد بزرگ می شود.^(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ یعنی خدا با قدرت است که هیچ چیز از دایره‌ی اقتدارش خارج نمی شود و جز به عدالت، کسی را آزار و عذاب نمی دهد. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ خبر دادن است از سرانجام و سرنوشت نیکبختان؛ یعنی آنها را به جَنّاتی وارد می کنیم که در تمام نقاط و گوشه و کنار آن جویبارها در جریان است. و هر جا که بخواهند اقامت و سکنی می گزینند و در بهشت نخواهند مرد.

﴿لهم فيها أزواج مطهرة﴾ در بهشت همسرانی دارند که از آلودگی و آزار پاک و بی آلاشند. مجاهد گفته است: از ادرار و حیض و خلط بزاق و منی و زادن پاکند. ﴿و ندخلهم ظلا ظلیلا﴾ یعنی سایه‌ی دایمی نه آفتاب آن را می‌برد و نه گرما و نه سرما. حسن گفته است: خداوند آنان را داخل «ظلیل» می‌کند؛ چون آنچه داخل سایه‌ی دنیا می‌شود، داخل آن نمی‌شود؛ یعنی گرما و بادگرم در آنجا نیست. و در حدیث آمده است: (در بهشت درختی هست که سوار می‌تواند یک صد سال در زیر سایه‌ی آن راه برود و به آخرش نرسد).^(۱)

نکات بلاغی: این دسته از آیات متضمن بسیاری از فنون فصاحت و بلاغت و مدح است که در زیر به طور اختصار به آن اشاره می‌کنیم:

۱- ﴿أم یحسدون الناس﴾ متضمن مجاز مرسل است. منظور از آن، حضرت محمد ﷺ است. از باب تبسمیه‌ی خاص به اسم عام است، و نشان می‌دهد که در وجود حضرت محمد ﷺ کمالات اولین و آخرین جمع شده است.

۲- در ﴿یشترون الضلالة﴾ و ﴿لیذوقوا العذاب﴾ استعاره موجود است؛ چون ذوق و چشیدن از طریق زبان صورت می‌پذیرد و استعمال آن برای درد و رنجی که بر انسان عارض می‌شود، استعاره است. و ﴿لیا بالسنتهم﴾ نیز متضمن استعاره است؛ چون «لی» در اصل به معنی فتیله کردن ریسمان است و برای کلامی که از آن قصد غیر ظاهرش شده باشد، استعاره است. ﴿نطمس وجوها﴾ عبارت است از مسخ چهره‌ها، و به کتابی تشبیه شده است که خط‌ها و حروفش پاک شده باشد.

۳- مقصود از استفهامی که در قالب ﴿ألم تر﴾ در دو جا مطرح شده، تعجب است.

۴- ﴿انظر کیف یفترون﴾ امر متضمن تعجب است و ﴿یفترون﴾ برای تغییر خطاب و ایجاد تنوع و فعل مضارع «یفترون» را به کار برد نه فعل ماضی «افتروا» تا بر دوام و

استمرار دلالت کند.

۵- منظور از استفهام در ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ و ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ﴾ تویخ و سرزنش است.

۶- ﴿فَإِذَا لَیُّوْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا﴾ متضمن تعریض است و کنایه از شدت بخل آنان است.

۷- ﴿وَجُوهٌ ... وَ أَدْبَارٌ﴾ و ﴿آمَنُوا وَ كَفَرُوا﴾ متضمن طباق است.

۸- در ﴿نُلْعَنُهُمْ ... وَ لَعْنًا﴾، ﴿یُؤْتُونَ آتَاهُمْ﴾ و ﴿ظَلَا ظَلِیلًا﴾ جناس اشتقاق وجود دارد.

۹- در چند جا اطناب و در چند جا نیز حذف آمده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا﴾ (۵۸) **یَا أَيُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً** (۵۹) **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یُزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَیْكَ وَ مَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِيدُونَ أَنْ یَتَخَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدَ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا** (۶۰) **وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یُضْذَوْنَ عَنْكَ ضُذُودًا** (۶۱) **فَكَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَ تَوْفِیقًا** (۶۲) **أُولَئِكَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عَظِّمْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغًا** (۶۳) **وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لَیْطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا** (۶۴) **فَلَا وَرَیكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یَحْكُمَوكَ فِیمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزَجًا مِمَّا قُضِیَتْ وَ یَسْلَمُوا تَسْلیمًا** (۶۵) **وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَیْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا یُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ**

خَيْرًا لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَنْبِيْئًا ﴿٦٦﴾ وَ اِذَا لَا تَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اُجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾ وَ هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾ وَ مَنْ يُطِيعِ اِلَهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اِلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسَنٌ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اِلَهٍ وَ كَفٰٓى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند احوال و اوضاع یهود را از قبیل حسادت و دشمنی و سرسختی و انکار بیان کرد و آزار و کيفر سخت و دردناکی را در روز آخرت برای آنان آماده کرده است، به دنبال آن، مؤمنان را به راه نیکبختی و اطاعت از خدا و پیامبر و ادای امانات و قضاوت عادلانه راهنمایی کرد. سپس به ذکر اوصاف منافقان پرداخت که باید از آن برحذر بود و دوری جست.

معنی لغات: «نعماء» اصل آن نعم است؛ یعنی چه نیکو امری است که شما را بدان پند می دهد. «تأویلاً» سرانجام و عاقبت. «یزعمون» زعم به معنی اعتقاد است، لیث گفته است: عرب وقتی که در مورد فردی مشکوک شوند و ندانند راست گفته یا دروغ، می گویند: زعم فلان. و ابن درید گفته است: زعم بیشتر بر باطل اطلاق می شود، همچنان که در گفتار عرب آمده است: «زعموا مطیة الکذب» یعنی بر اسب دروغ سوار شدند. «توفیقاً» به معنی الفت و همدلی است. وفق متضاد مخالفت است. «بلیغاً» مؤثر. «شجر» یعنی اختلاف پیدا کرد، در نزاع فرو رفت. «شجر» (درخت) نیز از این ماده گرفته شده است؛ زیرا شاخه هایش در هم می روند. «حرجاً» یعنی تنگی و شک. واحدی گفته است: حرج، به درختی گفته می شود که شاخه هایش سخت در هم می رود که نمی توان به آن رسید.

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که در روز فتح مکه وقتی پیامبر ﷺ وارد مکه شد، عثمان بن طلحه در کعبه را بست و بر بنام کعبه رفت و از تحویل دادن کلید به

پیامبر ﷺ امتناع ورزید و گفت: اگر می دانستم پیامبر است مانعش نمی شدم. آنگاه حضرت علی دستش را پیچاند و کلید را از او گرفت و در کعبه را باز کرد و پیامبر ﷺ وارد شد و دو رکعت نماز خواند، وقتی از کعبه بیرون آمد به حضرت علی دستور داد کلید را به عثمان بن طلحه پس بدهد و از او معذرت خواهی کند، عثمان گفت: زورگفتی و مرا اذیت نمودی، حالا آمده ای دلجویی کنی؟! حضرت علی گفت: خدا در رابطه با تو این آیه ی قرآن را نازل کرده است که می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا...﴾ آیه را برایش خواند و عثمان مسلمان شد، آنگاه پیامبر ﷺ گفت: ای بنی طلحه! کلید را برای همیشه و نسل بعد از نسل بگیرید و جز ستمکار هیچ کس آن را از شما نگیرد. (۱)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است: که یک نفر از منافقان به نام «بشر» با یک نفر یهودی نزاعی پیدا کرد، یهودی گفت: به نزد پیامبر ﷺ برویم تا در بین ما قضاوت کند، مرد منافق گفت: خیر، بلکه محاکمه را پیش (کعب بن اشرف) که او را طاغوت خواند ببریم، اما یهودی امتناع کرد و جز به قضاوت پیامبر ﷺ راضی نشد. پیامبر ﷺ حکم را به نفع یهودی صادر کرد. وقتی از خدمت پیامبر ﷺ بیرون آمدند، منافق راضی نشد و گفت: قضاوت را نزد عمر بن الخطاب ببریم، پس نزد عمر آمدند، یهودی گفت: بین من و این شخص نزاعی بود، قضاوت آن را نزد پیامبر بردیم، پیامبر حکم را به نفع من صادر کرد، اما این شخص به حکم پیامبر راضی نیست، و گمان می کند که تو به نفع او حکم صادر خواهی کرد، عمر به منافق گفت: آیا چنان است؟ گفت: بله. آنگاه عمر گفت: اینجا بمانید تا برمی گردم. عمر وارد منزل شد، شمشیرش را به خود آویخت و بیرون آمد و مرد منافق را کشت و گفت: درباره ی کسی که به حکم و قضاوت خدا و پیامبرش راضی نشود، چنین حکم و قضاوت می کنم. آنگاه آیه ی ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ...﴾ (۲) نازل شد.

تفسیر: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ خطاب عام است و تمام مکلفان را شامل می شود و تمام حقوق مربوط به انسان را در بر می گیرد، اعم از حقوق خدا و حقوق بندگان. زمخشری گفته است: خطاب عام است همه کس و هر امانتی در بر می گیرد. (۱)

معنی آیه چنین است: ای مؤمنان! خدا به شما دستور می دهد که امانت ها را به صاحبان نشان مسترد دارید. ابن کثیر گفته است: خدای عزوجل دستور داده است که امانت به صاحبش مسترد گردد. این امر تمام امانت های واجب بر انسان را شامل می شود. اعم از حقوق خدای عزوجل و بندگان؛ از قبیل نماز و روزه و زکات و کفارات و غیره، و حقوقی که بندگان بر یکدیگر دارند؛ از قبیل امانت و سپرده. (۲) ﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ یعنی به شما دستور می دهد که در بین مردم به عدالت قضاوت و حکم کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعْظَمُكُمْ بِهِ﴾ خدا چه نیکو شما را اندرز می دهد. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ شامل وعد و وعید است؛ یعنی همانا خداوند اقوال شما را می شنود و اعمال شما را می بیند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ یعنی ای مؤمنان! با دست آویزی و عمل به کتاب و سنت، فرمان خدا و پیامبر ﷺ را اطاعت کنید، و چنانچه فرمانروایان مسلمان باشند و احکام و شریعت خدا را رعایت کنند، فرمان آنان را اطاعت کنید؛ زیرا اطاعت از مخلوق در معصیت جایز نیست. و گفته ی «منکم» بیانگر این است: حکامی که اطاعتشان واجب است و حتماً باید از آنها اطاعت نمود، باید در ظاهر و باطن مسلمان باشند نه مسلمان ظاهری و شکلی. ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ و چنانچه در امری اختلاف پیدا کردید، حکم آن را در کتاب خدا و سنت پیامبرش بجوید. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ یعنی اگر مؤمن واقعی هستید. این جمله شرط است و جواب آن به قرینه ی ماسبق حذف شده، که عبارت است از: «فردوه إلى الله والرسول»،

و غرض از آن این است که مسلمانان را تشویق و تحریک کند که به کتاب خدا چنگ بزنند و از سنت رسول اکرم ﷺ پیروی کنند. عرب می‌گوید: «إِنْ كُنْتَ إِبْنِي فَلَا تَخَالَفْنِي» اگر فرزند منی با من مخالفت مکن. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ یعنی رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر ﷺ و پیروی از آنها، برای شما بهتر و به صلاح نزدیکتر و عاقبت و انجامش بکوتر است. سپس خدای متعال صفات منافقان را که به ظاهر ادعای ایمان می‌کنند اما قلبشان از ایمان خالیست، یادآور شده و می‌فرماید: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ تعجب از وضع انسانی است که ادعای ایمان می‌کند اما به حکم خدا راضی نیست؛ یعنی ای محمد! آیا از عمل آن منافقان تعجب نمی‌کنی که گمان می‌برند به آنچه بر تو نازل شده است (یعنی قرآن) و آنچه که قبل از تو نازل شده (یعنی تورات) ایمان دارند؟! ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ یعنی در خصومت و نزاعشان می‌خواهند دادرسی را نزد طاغوت ببرند. ابن عباس گفته است: طاغوت عبارت است از: (کعب بن اشرف) که به سبب افراطش در طغیان و گردنکشی و عداوتش با پیامبر ﷺ به طاغوت موسوم شد. ﴿وَقَدْ أَمَرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾ و حال این‌که به آنها امر شده بود که به غیر خدا کافر شوند: ﴿فَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ هر کس به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان بیاورد، به دست آویز محکم و ناگسستنی دست آویخته است. ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ یعنی شیطان به وسیله‌ی آنچه که برای آنان آراسته است، می‌خواهد آنها را از راه حق و هدایت منحرف نماید. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ اگر به منافقان گفته شود بیایید دادرسی را به کتاب خدا و پیامبر ارجاع دهیم تا به نزاعتان فیصله داده شود. ﴿رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ منافقان را می‌بینی که به سبب نفاقشان از تو به شدت اعراض می‌کنند و روگردانند. ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ﴾ وقتی خدا به سبب گناهان و اعمالشان آنها را کیفر دهد حال و وضع آنها چگونه باید

باشد، که مرتکب کفر و معاصی شده‌اند؟! آیا می‌توانند کیفر و عذاب را از خود دور کنند؟ ﴿ثم جاءوك يخلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا﴾ سپس همان منافقان نزد تو آمده و از ارتکاب گناه معذرت خواستند، و به خدا قسم یاد می‌کنند که از بردن داوری به نزد غیر تو جز صلح و آشتی قصدی نداشتیم، و قصد ما رد کردن حکم تو نبود، خدای متعال آنها را تکذیب کرده و می‌فرماید: ﴿أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم﴾ این منافقان دروغ می‌گویند و خدا از نفاق و حيله‌ای که در قلب آنها نهفته است با خبر می‌باشد و آنها قصد فریب تو را دارند، ﴿فأعرض عنهم﴾ پس به خاطر مصلحت از کیفر دادن و مجازات آنها دوری کن و از آنان اعراض نما و آگاهی خودت را در مورد آنچه که در باطن آنها قرار دارد ابراز مدار، و رازشان را برملا مساز، تا در حالت بیم و حذر باقی بمانند. ﴿وعظمهم﴾ آنها را نصیحت کن و از نیرنگ و نفاق بازدار، ﴿وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا﴾ و با سخنانی رسا و مؤثر که به اعماق دل آنها نفوذ کند و تاریکی ضمیر آنها را روشن گرداند، آنان را نصیحت‌گو باش تا مانع عداوت و سبب جلوگیری از نفاقشان باشد. پس خدا وظایف پیامبران را بیان کرده و گفته است: ﴿وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ هیچ پیامبری را مبعوث نکرده‌ایم جز برای این‌که به اذن خدا از او اطاعت شود، پس اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداست و نافرمانی از او نافرمانی از خداست. ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله﴾ اگر این منافقان در همان موقع که حکم تو را نپذیرفتند و به خود ستم روا داشتند، توبه کنان پیش تو می‌آمدند و از نفاق توبه کرده و از خدا طلب بخشودگی گناهان می‌کردند و به خطای خود اعتراف می‌کردند، ﴿واستغفر لهم الرسول﴾ و تو ای محمد! طلب بخشودگی آنان را می‌کردی و از خدای متعال می‌خواستی از سر تقصیر آنان درگذرد، ﴿لوجدوا الله تواباً رحيماً﴾ پی می‌برند که دایره‌ی پذیرش توبه از جانب خدا و رحمت و مهرش نسبت به بندگان وسیع است. سپس خدای متعال راه ایمان را به آنان بنمود و فرمود: ﴿فلاوریک لا يؤمنون حتی یحکوک فیما شجر بینهم﴾

لام برای تأکید قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم به خدایت تا تو را در بین خود حکم قرار ندهند، و در مورد اختلافات و نزاعشان به قضاوت و حکم تو رضایت ندهند، مؤمن و مسلمان نخواهند شد. ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قُضِيَْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا﴾ سپس علاوه بر این زمانی ایمان دارند که در دل خود از قضاوت تو احساس ناخشنودی نکنند و به قضاوتت کاملاً گردن نهند و اعتراض و نزاعی نداشته باشند. پس حقیقت ایمان عبارت است از: فروتنی و تسلیم شدن در مقابل خدا و رسول او و پذیرفتن حکم دین. ﴿وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ اگر بر این منافقان تکالیف سخت و طاقت فرسایی مقرر می داشتیم که بر پیشینیان قرار داده بودیم و به آنها امر می کردیم که خود را بکشند یا از وطن خارج شوند همان طور که بر بنی اسرائیل مقرر شد، ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ به سبب ضعف ایمان، جز تعدادی کم آن را اجابت نمی کردند و به آن تسلیم نمی شدند. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ اگر آنچه را انجام می دادند که به آنها امر شده بود از قبیل اطاعت از خدا و پیامبر، برای دنیا و آخرت آنها بهتر بود و ایمان آنان را بیشتر محکم و تثبیت می کرد، و بیشتر آنان را از گمراهی و نفاق دور می نمود. ﴿وَإِذَا لَا تَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قُضِيَْتَ لَكُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ حَرْجٌ﴾ پس خدای متعال نتیجه و ثمره ی اطاعت از خدا و پیامبر را خاطر نشان ساخته و فرموده است: ﴿وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ هر کس دستورات و اوامر خدا و پیامبر را عملی کند و از منهیات اجتناب ورزد، خدای توانا، او را در منزلگاه شرف و کرامت مستقر خواهد کرد، آن منزلگاه ابدی که همراه نزدیکان بارگاه است، حق برای همیشه در آن خواهد ماند. ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ یعنی با دارندگان مقام و منزلت عالی در آخرت که عبارتند از: پیامبران پاک طینت و صدیقین که یاران بافضیلت پیامبران می باشند و شهیدان نیکو سیرت که عبارتند از: افرادی که در کنار پیامبر ﷺ در راه خدا

جنگیدند و جان باختند، و بالاخره با بقیه ی بندگان صالح خدا. ﴿وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا﴾ یعنی چه نیکوست رفاقت و همصحبتی با آنها! از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفته است: از پیامبر ﷺ شنیدم که در حال احتضار این آیه را می خواند: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ پس دریافتم که همان خیر است. ^(۱) ﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ﴾ یعنی اجر و پاداش عظیمی که به مطیعان عطا می شود، فقط از سرچشمه ی فضل و کرم خدا نشأت می گیرد. ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ و بس است که خدا از حال مطیعان و فرمانبرداران آگاه باشد و مستحقان فضل و احسان را بشناسد. نکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع فنون فصاحت و بلاغت می باشند که به طور مختصر در زیر می آید:

- ۱- منظور از استفهام در ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ تعجب است.
- ۲- به منظور تجلیل از مقام پیامبر التفات به کار رفته: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ و فعل به صورت غایب آمده است و گرنه می بایست بگوید: ﴿اسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ﴾.
- ۳- به منظور اهمیت دادن به قضیه و تأکید و بذل توجه و دقت در اجرای دستور خدا، امر را به صورت اخبار آورده و در اول آن ﴿إِنْ﴾ را قرار داده است که بیانگر اثبات و تحقق می باشد و گفته است: ﴿إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُكَ﴾.
- ۴- ﴿يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا﴾، ﴿قُلْ لَهُمْ... قَوْلًا﴾، ﴿يَسْلُمُوا تَسْلِيمًا﴾ و ﴿يَصُدُّونَ... صُدُودًا﴾ متضمن جناس مغایرند.

۵- در ﴿فِيهَا شَجَرٌ بَيْنَهُمْ﴾ استعاره مقرر است. شاخه های مشتک و متراکم را برای نزاع و کشمکش های گفتاری استعاره گرفته است. در واقع محسوس را برای معقول به استعاره آورده است.

۶- در ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ نَعْمَ يَعِظُكُمْ﴾ و ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا﴾ به منظور ایجاد هیبت در دل‌ها، اسم خدا تکرار شده است.

۷- در بعضی مواضع اطناب و حذف نیز به چشم می‌خورد.

فواید: از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که یک نفر نزد پیامبر ﷺ آمد و اظهار داشت: یا رسول الله! تو را از خودم و خانواده‌ام بیشتر دوست دارم، در منزل ما یاد و ذکر تو زبان من است، تاب نمی‌آورم و به خدمت می‌آیم تا به رخسار زیبای شما نگاه کنم، وقتی مرگ خود و شما را به یاد می‌آورم، می‌دانم تو وارد بهشت می‌شوی و در زمره‌ی پیامبران بزرگوار و در منزلت والا قرار می‌گیری و من اگر داخل بهشت هم بشوم می‌ترسم شما را نبینم. پیامبر ﷺ جوابش را نداد تا آیه‌ی ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَ الرِّسُولَ فَأُولَئِكَ...﴾ نازل شد. (۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَنْفِرُوا جَمِيعًا ۖ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۖ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ﴾ ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ لَأْتَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۖ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَتْنَا لَمْ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَ أَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَلَيْسَ تَكُونُوا يَذُرْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنِ هُوَ إِلَّا وَآلَاءُ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَقْهَوْنَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَرِنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَرِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴿٨٠﴾ وَ يَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَاتَّكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال انسان را از نفاق و منافقین بر حذر داشت و دستور اطاعت از اوامر خدا و پیامبر را داد، در اینجا فرمان

انجام دادن بزرگترین طاعات و عبادات را صادر می نماید که عبارت است از جهاد در راه خدا به منظور اعلای دستوراتش و احیای دینش. همچنین دستور داده است که مسلمانان در حالت آماده باش باشند و هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کنند، تا با حملات غافلگیر کننده‌ی دشمنان مقابله نمایند. سپس حال و وضع متخلفین از جهاد و منافقان، آن تضعیف کنندگان اراده و همت‌ها را بیان کرده و مؤمنان را از آنان برحذر داشته است.

معنی لغات: «ثبات» جمع ثبته به معنی جماعت است؛ یعنی گروه گروه. «بروج» جمع برج به معنی بنای مرتفع و قصر بزرگ است. در اینجا منظور دژ و قلعه است. «مشیده» بلند. «بیّت» شبانه امر را تدبیر کرد. بیات یعنی آمدن دشمن در موقع شب. عرب می‌گویند: أمرٌ مِيتٌ لَیْلٍ: این کاری است که در شب اجرا و عملی شده است. «أذاعوا به» آن را شایع و پخش کردند. «یستنبطونه» یعنی آن را استخراج می‌کنند. از «استنبط الماء» یعنی آن را استخراج کردم. استنباط احکام از کتاب و سنت، به معنی استخراج آن است. «حرّض» تحریض به معنی تشویق و ترغیب نمودن کسی است بر انجام کاری. «تتکیلا» به معنی عذاب دادن است. نکال به معنی عذاب است. «کفل» سهم و نصیب، و بیشتر در شرّ به کار می‌رود. «مقیّتا» مقتدر و توانا. «أقات علی الشئ» یعنی بر انجام آن چیز توانا بود. شاعر گفته است:

و ذی ضِغْنٍ کففت النفس عنه و کنت علی مساواة مقیتا

«چه بسیار خود را از رویارویی با آدم‌های کینه‌توز بازداشتم در حالی که قدرت و توان برخورد با کارهای زشت آنان را داشتم».

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که عبدالرحمن بن عوف و چند نفر از یارانش در مکه به خدمت پیامبر ﷺ آمده و گفتند: یا رسول الله! زمانی که ما مشرک بودیم از عزت فراوانی برخوردار بودیم اما وقتی که ایمان آوردیم ذلیل و خوار شدیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: به من دستور عفو داده شده است، پس با این قوم - قریش - نجنگید،

وقتی خدا او را به مدینه رهسپار کرد، دستور قتال را به او داد، اما آنها از قتال دست نگه داشتند، آنگاه آیه ی ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: «یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم» ای مؤمنان! از دشمنانتان برحذر باشید و خود را برای مقابله با آنان آماده کنید. ﴿فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً﴾ به صورت دسته های متفرق و گروه های سازمان یافته و یا به صورت سپاهی انبوه، به جهاد بروید. پس خدا آنها را مخیر کرده که به صورت متفرق یا دسته جمعی به جهاد بروند. ﴿وإن منکم من لیبطن﴾ در میان شما هستند افرادی که رفتن به جهاد را سخت می دانند و از آن تخلف می ورزند. منظور از آنها منافقان است که به ظاهر و به خیال خود، خود را مؤمن جا زده بودند. ﴿فإن أصابتکم مصیبة﴾ اگر با کشته شدن یا شکست مواجه شدید، ﴿قال قد أنعم الله علی إذ لم أکن معهم شهیداً﴾ همان منافق می گوید: از فضل و کرم خدا بود که در جنگ با آنها حضور نیافتم و گر نه من هم کشته می شدم. ﴿ولئن أصابکم فضل من الله﴾ یعنی ای مؤمنان! اگر پیروزی و توفیق و غنیمت نصیبتان می شد، ﴿لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینة مودة یالیتنی کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً﴾ همین منافق پشیمان شده و با دلی پر حسرت، انگار در بین او و شما دوستی و رفاقتی نبوده و می گوید: ای کاش! در جهاد با آنها بودم که سهمی هنگفت از غنیمت نصیب می شد. جمله ی ﴿کأن لم تکن﴾ معترضه است و به ضعف ایمان آنان اشاره می کند. و چنین محبتی صورت ظاهر را دارد نه صورت اعتقادی. پس او آرزو می کند با مؤمنین باشد اما نه به خاطر عزت بخشیدن و یاری نمودن دین اسلام، بلکه به خاطر کسب مال و چشم دوختن به کالای ناپایدار دنیا. بعد از این که خداوند به ذم افرادی پرداخت که در رفتن به جهاد در راه خدا سستی نشان دادند، به ترغیب و تشویق مؤمنان پرداخت و فرمود: ﴿فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة﴾

پس از آن که مخلصانی که جان و مال خود را در راه خدا فدا می‌کنند و دنیای فانی و ناپایدار را در مقابل دست یافتن به آخرت جاویدان می‌دهند، باید به جهاد و قتال برخیزند. ﴿وَمَنْ يقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ أُعْطِيَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ این وعده‌ایست مبنی بر پاداش بزرگ از جانب خدا برای کسی که در راه خدا به قتال پرداخته است. اعم از این که پیروز و غالب گردد یا این که مغلوب شود؛ یعنی آن که در راه خدا و برای اعلای کلمه و فرمان الله به جهاد برود، چه شهید شود یا بر دشمن چیره گردد، پاداشی بزرگ به او خواهیم داد، او در هر حال، یکی از دو نیکی را می‌یابد: یا به شهادت نایل می‌آید یا به غنیمت و پیروزی. در حدیث چنین آمده است: خداوند تضمین کرده و گفته است: کسی که به جهاد در راه خدا پردازد و به من ایمان داشته باشد و پیامبران مرا تصدیق کند، او را وارد بهشت می‌کنم یا او را با اجر و پاداش اخروی و غنیمت جنگی به محل سکونتش بازگردانم.^(۱) ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ استفهام برای تشویق و تحریک بر جهاد است؛ یعنی ای مؤمنان! چه شده که در راه خدا به جهاد نمی‌پردازید و در راه نجات برادران مستضعف خود نمی‌جنگید که مشرکان مانع هجرت آنان شده‌اند و آنها را به ذلت و استضعاف کشانده و آزار سخت از آنان می‌چشند؟ ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ بیان و توضیح مستضعفان است. ابن عباس گفته است: من و مادرم از جمله مستضعفان بودیم. همان کسانی که پیامبر ﷺ برایشان دعا می‌کرد و می‌گفت: بار خدایا! ولید بن ولید و سلمه بن هشام و... را نجات بده. ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ آنهایی که از پیشگاه پروردگار خود التماس می‌کنند که سختی را از آنان برطرف کند و می‌گویند: پروردگارا! ما را از این قریه یعنی مکه (در آن موقع سرزمین کفر بود) نجات بده؛ چون سرزمین کفر بود. پیامبر ﷺ از

آنجا کوچ کرد. ﴿الظالم أهلها﴾ به سبب کفر، ساکنانش ستمگر بودند. آنها عبارت بودند از: پیشوایان گردنکش قریش که مؤمنان را از مهاجرت منع می‌کردند و از ظهور و استقرار اسلام جلوگیری می‌نمودند. ﴿و اجعل لنا من لذنك وليًا و اجعل لنا من لذنك نصيرًا﴾ از این سختی و تنگنا ما را نجات بده و راه خروجی به ما بنما، و از جانب خود برای ما یاور و دوستی فراهم فرما. خدا دعای آنان را مستجاب نمود که بهترین سرپرست و یاور یاور یعنی حضرت محمد ﷺ را در موقع فتح مکه برای آنان قرار داد. و زمانی که حضرت محمد ﷺ از مکه بیرون آمد «عتاب بن اسید» را بر آنان گذاشت که حق مظلوم را از ظالم گرفت. سپس خدای متعال مجاهدین را به جنگ و جهاد تشویق و ترغیب نمود: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله﴾ یعنی مؤمنان به خاطر هدفی والا و مقصودی شریف یعنی نصرت دین خدا و اعتلای آیین او و برای کسب و جلب رضایتش به جهاد و قتال می‌پردازند، پس خدا سرپرست و یاور آنان است. ﴿و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت﴾ ولی کافران در راه شیطانی که مردم را به سوی کفر و طغیان فرامی‌خوانند، می‌جنگند. ﴿فقاتلوا أولياء الشيطان﴾ ای اولیا و دوستان خدا! با یاران و انصار و اعوان شیطان ستیز کنید که حتماً بر آنان غلبه خواهید کرد، کسی که در راه خدا و اعتلای فرمان او می‌جنگد با آن‌که در راه شیطان می‌جنگد بسی تفاوت دارد، پس آن‌که در راه خدا می‌جنگد همو غالب و پیروز است؛ زیرا یاور و ناصر او خداست، و آن‌که در راه طاغوت می‌جنگد همو خوار و مغلوب است، لذا گفته است: ﴿إن کید الشيطان کان ضعیفاً﴾ تلاش و کوشش شیطان بسیار ضعیف است تا چه رسد به مقایسه‌ی آن با قدرت خدا! زمخشری گفته است: حيله و نیرنگ شیطان در رابطه با اهل ایمان در مقایسه با مکر خدا در خصوص کافران، بسیار ضعیف و ناچیز است.^(۱) ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم کفوا

ایدیکم و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ﴿ ای محمد! آیا تعجب نمی‌کنی از گروهی که در مکه درخواست قتال می‌کردند اما به آنها گفته شد: دست نگه دارید و از جنگ با کفار خودداری کنید؛ چرا که هنوز زمانش فرا نرسیده است و با اقامه‌ی نماز و ادای زکات، خود را آماده کنید. ﴿فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية﴾ اما وقتی به آنها پیشنهاد شد که به جنگ با مشرکین برخیزند، جمعی از آنان ترسیدند و کنار کشیدند و از مردم بیم و هراس داشتند، همانند ترسی که از عذاب خدا داشتند و بلکه بیشتر هم دچار خوف و هراس شدند. ابن‌کثیر گفته است: مؤمنان زمانی که در مکه بودند به اقامه‌ی نماز و ادای زکات و صبر و شکیبایی در مقابل آزار مشرکان مأمور شدند اما آنان خواهان جنگ بودند و می‌گفتند: ای کاش! به ما دستور جنگ داده می‌شد، تا کینه‌ای که در دل دارند، بر سر دشمنان دین خالی کنند. اما وقتی به آنها دستور داده شد که به آرزوی خود جامه‌ی عمل بپوشانند، بعضی از آنها ترسیدند و از رویرو شدن با مردم سخت ترسیدند. ^(۱) ﴿و قالوا ربنا لم کتبت علينا القتال﴾ از ترس مرگ می‌گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را بر ما فرض کردی؟ ﴿لولا أخرتنا إلى أجل قريب﴾ لولا برای تشویق است و به معنی هلا آمده است؛ یعنی چرا فرصت بیشتر به ما ندادی تا ما به اجل خود بمیریم و کشته نشویم که دشمنان از آن مسرور و شادمان گردند! ﴿قل متاع الدنيا قليل و الآخرة خیر لمن اتق﴾ ای محمد! به آنها بگو: نعمت‌های دنیا ناپایدار و نعمت‌های آخرت پایدارند، پس این متاع پایدار، برای آن‌که از خدا می‌ترسد و فرمانش را انجام می‌دهد، بهتر است. ﴿و لا تظلمون فتیلاً﴾ یعنی هیچ چیز از پاداش اعمالتان کم نمی‌شود. حتی به اندازه‌ی رشته‌ای که در هسته‌ی خرما قرار دارد. در التسهیل آمده است: این آیه در مورد جمعی از یاران نازل شده است که به آنها امر شده بود به قتال

متوسّل نشوند ولی آنها آرزو می کردند که دستور جهاد صادر شود. اما وقتی به آن مأمور شدند، ناخرسند گشتند. اما نه به خاطر شک و تردید در دینشان، بلکه به خاطر ترس و هراس از مرگ. عده ای می گویند: درباره ی منافقین نازل شده است که با سیاق کلام سازگارتر است.^(۱) ﴿أَيُّهَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ در هر جا که باشید بدون شک مرگ، دامن شما را می گیرد و شما را غافلگیر می کند. هرچند در قلعه ها و دژهای تسخیرناپذیر متحصن شوید، پس در جنگ و جهاد از مرگ نترسید. ﴿وَإِنْ تَصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ اگر به آن منافقان نصیبی از نیکی و پیروزی و غنیمت و امثال آن برسد، می گویند: این از جانب خدا است؛ چرا که می داند در وجود ما خیر مکنون است. ﴿وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ و اگر بدی و مصیبتی از قبیل شکست و گرسنگی و امثال آن نصیب آنان بشود، می گویند: به سبب پیروی کردن از محمد، او چنین مصایب و بلایایی به ما روی آورده است. همان طور که خدا درباره ی قوم فرعون گفته است: اگر با بدی و بیماری مواجه شوند آن را به حساب شومی موسی و پیروانش می گذارند. ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ پیامبر ﷺ دستور یافت که گمان نادرست آنها را رد کند، با بیان این که خیر و شر عموماً از جانب خدا و به تقدیر او می باشد و جلو اشتباه آنان را بگیرد؛ یعنی ای محمد! به آن ابلهان نادان بگو: نیکی و بدی و زحمت و نعمت از جانب خدا است و جز او خالق نیست. پس فقط او است که نفع و ضرر می رساند و از اراده ی اوست که تمام کائنات به عرصه ی هستی آمده است. ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ این قوم را چه شده است که سخن مرا نمی فهمند و

۱- التسهيل لعلوم التنزيل ۱/ ۱۴۸. قرطبی و ابن حیان نیز این گفته را انتخاب کرده اند و قول ارجح نیز همان است. در بحر آمده است: ظاهراً گویندگان این سخن عبارتند از: منافقین؛ چون خدا وقتی به چیزی فرمان می دهد، کسی که از ایمان خالصی برخوردار باشد از علت آن سؤال نمی کند. به همین جهت بعد از آن می گوید: ﴿وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ و چنین کاری جز از منافق صادر نمی شود. البحر ۳۱/ ۹۲۸.

نمی دانند که تمام اشیاء در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد؟ این بخش از کلام خدا بیانگر این است که آن قوم شناخت و فهم کافی نداشته‌اند. سپس خداوند متعال حقیقت ایمان را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ تمام شنوندگان مورد خطابند؛ یعنی ای انسان! هر نعمت و احسانی را یافتی، بدان که فضل و کرمی است از جانب خدا، و این احسان و امتنان، امتحانی است از طرف او، و هر مصیبت و بلایی که به تو برسد از جانب خودت می‌باشد؛ چون خودت سبب و باعث هستی، و نتیجه‌ی عملی است که خود مرتکب آن شده و به دست خودت آن را انجام داده‌ای: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ هر مصیبتی که برایتان پیش آید، ناشی از عملی است که خود مرتکب شده‌اید و خدا از بسی از خطایا صرف نظر می‌کند. آنگاه خدا خطاب به پیامبر ﷺ می‌فرماید: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ای محمد! تو را به عنوان پیامبر برای عموم بشر مبعوث کردیم و به سوی آنان فرستادیم تا شرایع خدا را به آنها ابلاغ کنی و همین کافی است که خدا بر پیامبریت گواه باشد. سپس خدا مردم را به فرمانبری از پیامبر تشویق کرده و می‌فرماید: ﴿مَنْ يَطْعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ هر کس فرمان پیاسبر ﷺ را اطاعت کند فرمان خدا را اطاعت کرده است؛ چون پیامبر از جانب خدا تبلیغ می‌کند. ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ و هر کس از اطاعت تو سر باز زد، ای محمد! ما شما را به عنوان حافظ و نگهبان اعمال آنها و مسؤول و حسابرس آنها نفرستاده‌ایم، فقط بر تو ابلاغ واجب است. ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ منافقان می‌گویند: ای محمد! ﴿سَمْعًا وَطَاعَةً﴾ فرمانت اطاعت و اجرا می‌شود اما وقتی از پیش تو خارج می‌شوند جمعی از آنها (در جلسه‌ی شبانه) عکس آنچه که گفته‌ای عمل می‌کنند؛ یعنی از فرمانت سرپیچی می‌کنند. ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ خدا به حافظان اعمال دستور می‌دهد که آن را ثبت و ضبط کنند تا کیفر آن را ببینند. ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ از آنان روی

برگردان و کار خود را به خدا محول و به او اعتماد و تکیه کن. ﴿و کفی بالله وکیلاً﴾ خدا انتقام تو را از آنها می گیرد، و برای کسی که به خدا توکل دارد، کافی است که خدا یار و معین او باشد. آنگاه خدا منافقان را به خاطر عدم تأمل و تدبّر در فهم و درک معانی و الفاظ رسا و بلیغ قرآن مورد سرزنش قرار داده و این عمل آنان را عیب و نقصی برای آنان قلمداد کرده است؛ زیرا با تفکر و اندیشه در آن (قرآن) دلایلش متجلی و پرتو بیانش پرفروغ می گردد: ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ آیا در فهم و درک معانی و الفاظ رسا و بلیغ قرآن تأمل و تدبّر نمی کنند؟ ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ اگر همان طور که مشرکان و منافقان گمان می برند، این قرآن ساختگی بود، اختلاف و تناقض فراوانی را در اخبار و نظم و مبانی می یافتند. اما مسلم است که قرآن از چنان وصفی بری است، تمام اخبارش درست و نظمش کاملاً رسا و بلیغ و معانیش استوار و محکم است، و این امر دلیل آن است که از جانب حکیمی ستوده نازل شده است. ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به﴾ اگر در باره ی پیروزی و غنیمت یا نکبت و شکست مؤمنان خبری به منافقان برسد، آن را اشاعه می دهند و در هر جا درباره ی آن بحث و گفتگو می کنند و قبل از این که به حقیقت امر واقف شوند آن را بر ملا می سازند و پخش آن برای مسلمانان باعث ضرر و زیان می شود. ﴿ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أُولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ اگر آنان بحث و گفتگو درباره ی آن امری که به آنها رسیده است، به پیامبر ﷺ یا به یاران بزرگ و اهل بصیرت وی ارجاع می دادند، آنان که اخبار را از پیامبر و اولی الامر دریافت می کنند بر آن وقوف می یافتند و به درستی آن را تحلیل و موشکافی می کردند. ﴿ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً﴾ ای مؤمنان! اگر خدا با فضل و کرم خود پیامبر ﷺ را مبعوث و قرآن را نازل نمی کرد، هم اکنون از شیطان پیروی می کردید، و هر امر زشتی را از او می پذیرفتید و جز تعداد اندکی از شما، همه از آن تبعیت می کردید. سپس دستور جهاد را به پیامبر ﷺ داد و فرمود:

﴿فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك﴾ ای محمد! به منظور اعتلای دین خدا به جهاد برخیز هر چند که تک و تنها هم باشی؛ چون وعده‌ی پیروزی یافته‌ای و به تخلف منافقان اعتنا مکن و به آن اهمیت مده. ﴿و حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و مؤمنان را بر جنگ و جهاد تشجیع و ترغیب کن. ﴿عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا﴾ این وعده‌ایست از جانب خدا در مورد کم کردن شر آنان. (عسی) از جانب خدا معنی تحقیق می‌دهد؛ یعنی شما مؤمنان را بر جهاد تحریک کن و خدا نیز شر کفار بدکار را از سر شما کم می‌کند، که در جنگ بدر و فتح مکه با شکست آنان، خدا شر آنها را دفع کرد. ﴿والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً﴾ خدای متعال نیروی تسلطش بیشتر است و کیفر و عذابش بزرگتر. ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها﴾ هر کس در بین مردم به شفاعتی که با موازین شرع مطابق و موافق باشد، برخیزد سهم و نصیبی از اجر و پاداش آن را دارد. ﴿و من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها﴾ هر کس به شفاعتی خلاف موازین شرع برخیزد، به سبب همان شفاعت سهمی از عذاب بر او مقرر است. ﴿وكان الله على كل شيء مقبلاً﴾ یعنی خدا بر همه چیز مقتدر است. پس هر کس را مطابق عملش محاسبه و مجازات می‌کند. ﴿و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ وقتی مسلمانی به شما سلام کرد، جواب سلامش را به شیوه‌ای بهتر بگویید، یا همانند آن جوابش را بدهید. ﴿إن الله كان على كل شيء حسيباً﴾ خدا بندگان را بر تمام اعمالشان محاسبه می‌کند، اعم از اعمال و گناهان صغیره و کبیره. ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه﴾ بدین وسیله خدا قسم یاد کرده است که بندگان را در روز معاد گرد خواهد آورد؛ یعنی خدایی که یگانه و یکتاست و به جز او معبودی به حق نیست، شما را از قبرهایتان حشر می‌کند و شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست، محاسبه و محاکمه می‌کند و اول و آخر افراد بشر را برای پاداش و کیفر و حساب، در یک جا، جمع خواهد کرد. ﴿و من أصدق من الله حديثاً﴾ این بخش از آیه به ظاهر استفهام است اما در واقع، نفی است؛ یعنی هیچ احدی از پروردگار عالمیان درست‌تر و راست‌تر سخن‌تر نیست.

نکات بلاغی: این دسته از آیات فنون فراوانی از معانی و بیان و بدیع را در بر دارند که به اختصار در زیر می‌آید:

۱- ﴿يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ متضمن استعاره است؛ یعنی فانی و ناپایداری را در مقابل باقی و پایدار می‌خرند. پس لفظ شراء را برای مبادله به استعاره گرفته است که از استعاره‌های لطیف است.

۲- ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ شامل اعتراض است.

۳- ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۴- در بین ﴿الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ﴾ طباق مقرر است.

۵- ﴿أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾، ﴿حَيْتُمُ... فَحْيُوا﴾، ﴿يَشْفَعُ شَفَاعَةً﴾ و ﴿بَيْتٌ يَبْتَئُونَ﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۶- در ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ منظور از استفهام، انکار است.

۷- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت﴾ و ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها﴾ متضمن مقابله می‌باشند. که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید و آن عبارت است از این که دو یا چندین معنی آورده شود و معنی مقابل آنها به ترتیب ذکر شود.

یادآوری: در بین ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ یعنی هر حسنه و سیئه‌ای از جانب خداست، و بین ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾، تعارض و اختلافی وجود ندارد؛ چون مبنای آیه‌ی اول حقیقت است؛ یعنی در حقیقت خدا حسنه و سیئه را خلق و ایجاد می‌کند. اما منظور از آیه‌ی دوم این است که آدمی سبب سیئه و حسنه بوده و او آن را کسب می‌کند همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ یا می‌توانیم بگوییم به عنوان ادب، حسنه به خدا و سیئه به بنده نسبت داده می‌شود. هر چند که همه چیز در حقیقت از اوست. ﴿الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ﴾ هر نیکی به

دست توست و شر از تو نیست، والله اعلم.

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَ اللَّهُ أَرَكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝۸۸﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۸۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَهُمْ حَصْرٌ صُدُّوهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝۹۰﴾ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُرِكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَ يَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقُمْتُمُوهُمْ وَ أُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝۹۱﴾ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَّةٌ مُسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۹۲﴾ وَ مَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَائِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۹۴﴾ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كَلَّا اللَّهُ أَهْلُسَنِي

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال موضع گیری های خفت انگیز منافقان را یاد آور شد، پشت سر آن نوعی دیگر از احوال زشت آنان را خاطر نشان ساخت، آنگاه حکم قتل خطا و غیر عمد را بیان کرد و دستور داد قبل از اقدام به قتل انسانی، به اثبات حق پردازند، تا منجر به قتل یکی از مسلمانان نشود. بعد از آن خدا مقام و منزلت والای مجاهدان را در آخرت بیان کرده است.

معنی لغات: ﴿أُرْكَسَهُمْ﴾ آنها را به کفر باز گرداند یا آنها را برگرداند. رکس در اصل به معنی برگشت دادن و وارونه کردن چیزی است. شاعر گفته است:

فَأُرْكَسُوا فِي حَمِيمٍ النَّارِ إِنَّهُمْ كَانُوا عَصَاً وَقَالُوا الْأَفْكَ وَالزُّورُ (۱)

«در آتش داغ زیر و رو شدند؛ چرا که آنها نافرمان بودند و افترا و دروغ می گفتند».

﴿حَصَرْتُ﴾ تنگ شد، از حصر آمده و به معنی تنگ است. ﴿السلم﴾ تسلیم شدن، گردن نهادن. ﴿ثَقَفْتُمُوهُمْ﴾ برخورد کردید و آنها را یافتید. ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ با دلیل ثابت کنید. ﴿أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ در آن زیر و رو شدند.

سبب نزول: الف؛ از زید بن ثابت روایت است: وقتی پیامبر ﷺ به قصد غزوه ی احد بیرون آمد، جمعی از همراهانش برگشتند، یاران پیامبر ﷺ دو گروه شدند؛ گروهی گفتند که آنها را (برگشتگان را) به قتل برسانیم و گروهی گفتند: نه. آنگاه خدا آیه ی ﴿فَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٌ...﴾ را نازل کرد.

ب؛ روایت شده است که حارث بن یزید بر پیامبر ﷺ بسیار سخت می‌گرفت، می‌خواست مسلمان شود، به مدینه هجرت نمود، در راه با «عیاش بن ابی ربیعه» برخورد کرد، اما عیاش نمی‌دانست که او می‌خواهد مسلمان شود، او را به قتل رساند، بدین مناسبت آیه‌ی ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا...﴾ نازل شد. (۱)

ج؛ از ابن عباس روایت شده است که گفت: مسلمانان با مردی ثروتمند برخورد کردند، مرد گفت: السلام علیکم، اما مسلمانان او را کشتند و اموالش را تصاحب کردند. آنگاه این آیه نازل شد: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا...﴾. (۲)

تفسیر: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ ای مؤمنان! چه شده که درباره‌ی منافقان دو دسته شده‌اید، بعضی از شما می‌گویند آنها را به قتل برسانیم و بعضی می‌گویند نه، آنها را نمی‌کشیم. وانگهی آنها منافقند خدا آنها را به سبب نفاق و نافرمانی، به کفر باز گردانده است. «آتریدون آن تهدوا من أضل الله» آیا می‌خواهید افرادی را هدایت کنید که خدا آنها را گمراه کرده است؟ استفهام در هر دو محل برای انکار و توییح است. و معنی آن چنین است: در مورد آنها اختلاف نداشته باشید و از آنان گمان نیکی نبرید؛ زیرا خدا به گمراهی آنان حکم کرده است. ﴿وَمَنْ يَضِللِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ هرکس خدا او را گمراه کرده باشد یقیناً شما برایش راهی به هدایت و ایمان نمی‌یابید. ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ همان منافقان آرزو می‌کردند که شما هم مانند آنها کافر شوید، و با آنها یکسان گردید و عموماً کافر شوید. ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ با آنان از در دوستی و صداقت در نیابید و هیچ‌یک از آنان را یار و یاور نگیرید مگر این‌که ایمان بیاورند و ایمان خود را با هجرت و جهاد در راه خدا به اثبات برسانند. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُدُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ اگر از هجرت در

راه خدا امتناع ورزیدند، ای مؤمنان آنان را بگیرید، و هر جا آنها را یافتند در سرزمین «جِل» باشد یا در «حرم»، آنها را به قتل برسانید. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ از آنان درخواست یاری و نصرت نکنید و با آنان رفاقت نورزید، و در کارها از آنها همیاری نجوید. حتی اگر دست دوستی و یاری را به سوی شما دراز کنند، آن را نپذیرید. ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ جز آنان که به قومی پناهنده می‌شوند که با شما پیمان دارند، و با بستن پیمان و عهد به میان آنان وارد شده‌اند، پس حکم آنها هم همانند حکم آنهاست که با آنان معاهده و پیمان بسته‌اید و نباید خونشان را ریخت. ﴿وَأُجَاءَ وَكُم حَصْرَتٌ صَدُورَهُمْ أَنْ يَقَاتَلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ استثناء از قتل است؛ یعنی جز آنان که از جنگ با شما و جنگ با قوم خودشان دلشان تنگ شده‌اند، آنها جمعی هستند نه با شما هستند و نه علیه شما. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ﴾ از آثار مهر و لطف خدا است که شر آنها را از شما دفع کرده و اگر می‌خواست، آنها را تقویت کرده و به آنها جرأت می‌داد که با شما به جنگ برخیزند. ﴿فَإِنْ اعْتَزَلُواكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ اگر متعرض شما نشدند و با شما نجنگیدند و سر تسلیم و اطاعت فرود آوردند، شما حق ندارید با آنها بجنگید. ﴿سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يُأْمِنُوكُمْ وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ﴾ یعنی در این میان جماعتی دیگر از منافقان را می‌یابید که با اظهار ایمان می‌خواهند خاطر شما را آسوده سازند و هنگام بازگشت به میان قومشان با ابراز کفر، می‌خواهند خاطر آنان را آرام کنند. ابوسعود گفته است: آنها جمعی از قبایل «اسد و غطفان» بودند، که وقتی به مدینه می‌آمدند، به مسلمانان پیمان و قول می‌دادند و خاطر مسلمانان را آسوده می‌کردند، و وقتی نزد قوم خود بر می‌گشتند، کافر می‌شدند و برای این که دل قوم خود را بدست آورند از عهد و پیمان خود منصرف می‌شدند. ﴿وَكُلُّهَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ هر وقت به کفر یا به جنگ و ستیز با مسلمانان دعوت می‌شدند، به سوی می‌شتافتند و به بدترین شیوه در آن فرو می‌رفتند. پس معلوم

می شود که آنها ضرورتاً از هر دشمنی هستند. ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَزْلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَ يَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ یعنی اگر از ستیز با شما کنار نکشیدند و در مقابل شما تسلیم و مطیع نشدند و دست از جنگ با شما برنداشتند، ﴿فَخَذَوْهُمْ وَأَقْتَلَوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ هر جا آنها را یافتید و به آنها دسترسی و تسلط پیدا کردید، آنها را به اسارت بگیرید و به قتل برسانید. ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَبِينًا﴾ غدر و خیانتشان را دلیل و بهانه‌ی آشکاری برای شما قرار دادیم که آنها را به اسارت درآورید یا به قتل برسانید. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾ هیچ مؤمنی حق ندارد و نباید مؤمنی را به قتل برساند، مگر به طریق خطا و اشتباه؛ چون ایمان مانع تجاوز و تعدی است. ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ هر کس مؤمنی را به طریق خطا و اشتباه به قتل برساند، بر او واجب است که برده‌ای مؤمن آزاد کند؛ چون آزاد کردنش از قید بردگی به منزله‌ی احیای او می باشد، و همچنین بر او واجب است دیه یا خون بها را به وارثان مقتول پردازد، مگر این که ورثه‌ی مقتول، قاتل را بخشیده و خون بها را ساقط کنند. شارع بر کسی که مرتکب قتل خطا می شود دو امر را واجب کرده است: ۱- کفاره که عبارت است از آزاد کردن برده‌ی مؤمن. ۲- دیه (خون بها) که عبارت است از یک صد شتر که بر «عاقله» واجب است. ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَحَرِّيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اگر مقتول مؤمن باشد و قومش کافر و دشمن، یعنی از محاربین باشند، فقط کفاره بر قاتل واجب است نه دیه، تا از آن علیه مسلمانان استفاده نکنند. ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اگر کسی که اشتباهاً به قتل رسیده است از طایفه‌ی کافر باشد که با شما عهد و پیمان دارند از قبیل پیمان ذمه، در این صورت بر قاتل واجب است به خاطر حفظ عهد و پیمان، دیه را به وارث مقتول بدهد، و نیز واجب است برده‌ی مؤمن آزاد کند. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ﴾ هر کس برده را نیافت، واجب است دو ماه پشت سر هم به جای آزاد کردن برده روزه بگیرد، خدا این را

به منظور پذیرفتن توبه برای شما مقرر فرموده است. ﴿وكان الله عليما حكيما﴾ خدا به خلق خود آگاه و در تشریع و قانونگذاری حکیم است.

سپس خداوند متعال حکم قتل عمد و گناه زشت آن و کیفر سختش را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ کسی که عمداً به کشتن فردی مؤمن اقدام کند و نیز بداند او مؤمن و مسلمان است، کیفرش جهنم ابدی است که برای همیشه در آن خواهد ماند. در نزد جمهور این کیفر بر حالتی حمل می‌شود که قاتل، قتل مؤمن را حلال بداند، و همان‌طور که ابن عباس گفته است در صورت حلال دانستن قتل مؤمن کافر می‌شود.^(۱) ﴿و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذابا عظيما﴾ قهر و غضب و کینه‌ی شدید خدا و دوری از رحمت خدا نصیبش می‌شود. و عذاب سخت آخرت را خواهد دید. ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبئوا﴾ ای مؤمنان! هر وقت به جهاد در راه خدا و دشمنان دین بیرون رفتید، تحقیق کنید و دلیل قاطع بیابید و در قتل عجله به خرج ندهید تا مؤمن و کافر برایتان به طور یقین مشخص و معلوم شود. ﴿و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾ به کسی که بر شما سلام می‌کند، نگوید مؤمن نیستی و این سخن را به خاطر بیم و هراس از مرگ به زبان آورده‌ای، آنگاه او را به قتل برسانید. ﴿تبتغون عرض الحياة الدنيا﴾ و در چنین حالی هدفی دنیائی را دنبال می‌کنید، که خطای ناپایدار و فناپذیر است. ﴿فعد الله مغام كثيرة﴾ نزد خدا بهتر از آن موجود است که عبارت است از پاداش فراوان و نعمت‌های بی‌حد که برایتان مهیا نموده است. ﴿كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم فتبئوا﴾ شما هم به همین منوال کافر بودید سپس خدا شما را به اسلام هدایت کرد و با اعطای ایمان بر شما منت نهاد. پس تحقیق کنید و دلیل بیابید تا مؤمنی را به قتل نرسانید، و حال او را با حال خود مقایسه کنید.

۱- به تفصیل حکم قتل در بحر ۳/۴۲۶ و مختصر این کثیر ۱/۴۲۲ مراجعه کنید.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ خدا از اعمال شما آگاه است و پاداش آن را به شما می‌دهد. سپس خدای متعال از مقام رفیع مجاهدان خبر داده و گفته است: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ آن‌که از جهاد در کنار مؤمنان بازایستاده است، با کسی که با جان و مال در راه خدا جهاد می‌کند یکسان و برابر نیست، جز آن‌ان که عذری از قبیل ناینبایی و لنگی و بیماری دارند. ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از باز ایستادگان از غزوه‌ی بدر و آن‌ان که به جهاد رفتند. وقتی آیه نازل شد «ابن ام مکتوم» برخاست و گفت: یا رسول الله! آیا برای من رخصتی هست؟ به خدا قسم اگر می‌توانستم به جهاد می‌رفتم. آنگاه خدا آیه‌ی (غیر اُولَى الضَّرَرِ) را نازل کرد. ﴿فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ خدا مجاهدانی را که اموال و نفس خود به خدا می‌فروشدند و به جهاد می‌روند، یک درجه بر باز ایستادگان و تخلف‌کنندگان تفضیل و برتری داده است؛ چون هر دو گروه، هم آنهایی که به جهاد رفته‌اند و هم آنهایی که به خاطر داشتن عذری از جهاد بازمانده‌اند، در قصد و نیت مساویند. همان‌طور که پیامبر ﷺ گفته است: در مدینه افرادی هستند، هر مسیری را که شما رفتید و هر دره‌ای که شما آن را پشت سر گذاشتید، آنها با شما بودند. گفتند: در حالی که در مدینه هستند با ما نیز می‌باشند ای رسول الله؟ گفت: بله؛ چرا که عذر آنها را حبس کرده است. ^(۱) ﴿وَكَلَّا وَعَدَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ یعنی خدا هم به مجاهدین و هم به آنهایی که به خاطر داشتن عذر از جهاد باز مانده‌اند وعده‌ی پاداش نیکوی آخرت را به آنها داده است. ﴿وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ خداوند مجاهدان را بر باز نشستگان بدون عذر، تفضیل داده و پاداش فراوان و عظیم داده است. ﴿دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ درجاتی عطا کرده است که هر

یک از دیگری بالاتر و بالاتر است همراه با بخشودگی و مهر و رحمت. در حدیث آمده است: «در بهشت یک صد درجه و منزلت قرار دارد که خدا آن را برای مجاهدان آماده کرده است، و فاصله‌ی هر دو درجه به اندازه‌ی فاصله‌ی بین آسمان و زمین است.» نکات بلاغی: این دسته از آیات فتون بیان و بدیع را در بر دارد که به طور مختصر در زیر می‌آید:

- ۱- ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ﴾ و ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ يُتَدَاوَى﴾ متضمن استفهام انکاری است.
- ۲- ﴿أَنْ يُتَدَاوَى مِنْ أَضَلِّ اللَّهِ﴾ و ﴿الْقَاعِدُونَ...﴾ و المجاهدون متضمن طباقند.
- ۳- ﴿تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾ و ﴿مَغْفِرَةً...﴾ و غفورا شامل جناس مغایر است.
- ۴- ﴿فَضَلَ اللَّهُ الْمَجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ...﴾ و فضل الله المجاهدين على القاعدین و همچنین ﴿أَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ و ﴿وَمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ متضمن اطناب است.
- ۵- ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ متضمن استعاره می‌باشد. ضرب را برای سعی و تلاش برای جنگ با دشمنان به استعاره آورده است و سبیل را برای دین خدا به استعاره آورده است، پس استعاره‌ی «ضرب» برای جهاد و استعاره‌ی «سبیل» برای دین خدا در آن مقرر است.
- ۶- ﴿فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ﴾ شامل مجاز مرسل از اطلاق جزء، کل را اراده کرده است؛ یعنی آزادی تمام برده.

فواید: قتل عمد در نظر اسلام از بزرگترین گناهان به شمار می‌آید، از این رو کفر آن بی‌نهایت غلیظ و سخت است. پیامبر ﷺ فرمود: (هر کس حتی با نیم کلمه در کشتن مؤمنی کمک نماید، روز قیامت وقتی در حشر حاضر می‌شود بر پیشانی‌ش نوشته شده است: از رحمت خدا بی‌بهره است).^(۱) و نیز در حدیث آمده است: (از بین رفتن دنیا نزد خدا از کشته شدن یک نفر مؤمن آسان‌تر است).^(۲) به همین جهت ابن عباس فتوی داده است که توبه‌ی قاتل پذیرفته نمی‌شود. أعاذنا الله من ذلك.

یاد آوری: خداوند متعال در قتل خطا دستور آزاد کردن برده‌ی مؤمن را داده است، و حکمت این امر این است: وقتی یک نفر مؤمن را از زمره‌ی زنده‌ها بیرون کرد، لازم است یک نفر را نیز به زمره‌ی آزادگان در آورد؛ زیرا آزاد کردن برده از قید بردگی، در حکم زنده کردن اوست. در اسلام برده دارای حقوقی است که آزادگان در بین ملت‌های دیگر از آن برخوردار نیستند. روشن‌ترین دلیل را بر صحت این مدعا در میان فرموده‌ی خدا و رسولش می‌توان یافت آنجا که می‌فرماید: ﴿فَالَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادًى رَزَقَهُمُ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ پیامبر ﷺ نیز در مرض موتش فرمود: (نماز را اقامه کنید و هوای بردگان را داشته باشید، چیزی را به آنان تحمیل نکنید که قدرتش را ندارند). هر کس از رفتار با زنگیان (سیاه پوستان) آمریکا باخبر باشد، صدق این گفته کاملاً برایش هویدا و ثابت می‌شود. اینک ملت‌های غرب که بردگی را تحریم می‌کنند در حالی که آزادگان را به زیر یوغ بردگی می‌کشند. بردگی را منع می‌کنند، در حالی که به نام استعمار و سرپرستی دنیاگروه‌ها و ملت‌ها و طوایف را به بردگی می‌کشند. پس این تمدن خیالی و مزعوم و این مدنیت تقلبی کجا و تمدن و صادق و بی‌غل و غش اسلامی کجا که ملت‌ها و اقوام و افراد را از قید بردگی آزاد کرد؟!

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٧٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٧٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا عَفُورًا ﴿٧٩﴾ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ

يَذَرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٠٩﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً ﴿١١٠﴾ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ﴿١١١﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴿١١٢﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١١٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِثِينَ خَصِيماً ﴿١١٤﴾ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١١٥﴾ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً ﴿١١٦﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَوْنَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴿١١٧﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿١١٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١١٩﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١٢٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يُرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدْ اِخْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴿١٢١﴾ وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿١٢٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا ثواب و پاداش مجاهدین پاک نهاد را یاد آور شد، عقاب و گناه تخلف کنندگان از جهاد را خاطر نشان ساخت. سپس مسلمانان را به مهاجرت از سرزمین کفر به سوی سرزمین ایمان تشویق و ترغیب کرد و نیکبختی و پاداش ناشی از آن را یاد آور شد. و چون جهاد و مهاجرت موجب پیدایش بیم و هراس می شود، خداوند متعال کیفیت و طریقه‌ی نماز مسافر و نماز خوف را بیان فرمود. بعد از آن جالبترین و زیباترین نمونه‌ی پیروزی حق و عدالت را آورده است که تاریخ آن را ثبت نموده و آن عبارت است از رعایت عدالت در مورد یک نفر یهودی که خانواده‌ای از انصار در مدینه‌ی منوره برایش توطئه و دسیسه چیدند و او را به سرقت متهم کردند.

معنی لغات: «مراغما» گذرگاه، محل عبور. از رغام به معنی خاک مشتق است. ابن قتیبه گفته است: مراغم و مهاجر یک معنی دارند؛ زیرا هنگامی که یک نفر مسلمان طایفه‌اش او را مورد بی‌مهری قرار داده و او نیز از روی قهر و غضب از طایفه خود بیرون می‌رفت. مذهب را مراغم گفته‌اند و رفتن به سوی پیامبر ﷺ را هجرت می‌نامند. ^(۱) «سعة» گشایش و وسعت در روزی. «تقصروا» قصر به معنی نقص و کم کردن است. گفته می‌شود: «قصر صلاته» یعنی چهار رکعتی را به صورت دو رکعتی خواند. ^(۲) «تغفلون» غفلت به معنی سهو و فراموشی است، و انسان از قلت احتیاط و بیداری غافل می‌شود. «موقوتا» اوقاتش محدود و مشخص است، که جایز نیست از وقتش خارج شود. «تهنوا» ضعیف شوید. «خصیما» به معنی مخاصم و منازع است. «خوآنا» مبالغه کننده در خیانت.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که جمعی از مسلمانان در مکه اقامت داشتند که اسلام را سبک انگاشته و آن را مسخره می‌کردند، وقتی

مشرکان در بدر بیرون آمدند، آنها را با خود آوردند و بعضی از آنان صدمه دیدند، مسلمانان گفتند: آنها مسلمان بودند و از یاران ما و به زور بیرون برده شده بودند، آنگاه آیهی ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ نازل شد.^(۱)

ب، ضمیره ی بن قیس از مستضعفان مکه بود. او بیمار بود که خدا دستور هجرت را نازل کرده، به فرزندانش گفت: مرا حمل کنید. من مستضعف نیستم، و من راه هدایت را پیش می گیرم، به خدا قسم امشب را در مکه نخواهم ماند. او را بر تختی حمل کرده و بیرون بردند، در میانه ی راه و در محلی که «تنعیم» نام داشت درگذشت. آنگاه خداوند متعال این آیه را نازل کرد: ﴿وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾.^(۲)

ج؛ روایت شده است یک نفر از انصار به نام «طعمه بن أبیرق» از طایفه ی بنی ظفر، زرهی را از همسایه اش «قتاده ابن نعمان» به سرقت برد و آن را در کیسه ای که محتوی آرد بود گذاشت. آرد از سوراخ کیسه می ریخت، به ناچار زره را نزد یک نفر یهودی به نام «زید بن سمین» پنهان کرد، زره را نزد طعمه جستجو کردند اما آن را نیافتند و قسم خورد که آن را نبرده است و از آن خبر ندارد، او را رها کردند و رد آرد را گرفتند، تا به منزل یهودی رسیدند، زره را گرفتند اما گفت: طعمه آن را به من داده است، و جمعی از یهودیان گواهی دادند، اما جماعت بنی ظفر گفتند: پیش پیامبر ﷺ برویم و از او خواستند از رفیقشان جانب داری کند و جمعی به بی گناهی طعمه و سرقت یهودی گواهی دادند، پیامبر ﷺ خواست چنان حکم کند، آنگاه آیه ی ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...﴾ را نازل نمود. طعمه به مکه فرار کرد و از دین برگشت، در مکه دیواری را سوراخ کرد که از آن به سرقت دست بزند، اما دیوار بر او فرو

ریخت و او را کشت. (۱)

تفسیر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ آنان که فرشتگان جان آنها را می گیرند در حالی که همراه با مشرکان در سرزمین شرک به سر می برند و از هجرت به سوی دیار اسلام خودداری می ورزند، به خود ظلم روا داشته اند. ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی فرشتگان از آنان می پرسند شما در دنیا چگونه به سر می بردید؟ این پرسش معنی توییح و سرزنش را می دهد. در جواب و در قالب عذرخواهی می گویند: در مکه مستضعف بودیم و از اقامه و برپا داشتن مراسم دین خود ناتوان بودیم، ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ یعنی فرشتگان به صورت توییح به آنها می گویند: آیا سرزمین خدا وسیع نبود که از سرزمین کفر هجرت کنید و به سرزمینی بروید که در آنجا بتوانید مراسم دین خدا را برپا دارید، همان طور که مهاجران به مدینه و حبشه هجرت کردند؟ خدا کیفر آنها را بیان کرده و گفته است: ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ مَقِيرًا﴾ سرانجام و عاقبت آنان آتش است، و آن چه بد سرنوشتی است! سپس خدا افراد ضعیف و ناتوان از هجرت را استثناء کرده و گفته است: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ اما آنان که مستضعف اند از قبیل مردان ناتوان و زنان و اطفال که مشرکان آنان را به استضعاف کشانده و به سبب سختی و ناتوانی از هجرت بازمانده اند و نمی توانند خود را رها سازند و راه وصول به منزلگاه هجرت را نمی دانند. ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ یقیناً خدا آنان را می بخشد؛ چون به میل و اختیار خود هجرت را ترک نکرده اند. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا﴾ یعنی افرادی را می بخشد و عفو می کند که دارای عذر می باشند. عسی در کلام خدا معنی تحقیق می دهد. ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ بدین ترتیب مسلمانان را بر

هجرت تشویق کرده است؛ یعنی هر کس به خاطر دینش وطن را ترک نماید و از نیرنگ دشمنان فرار کند، محل های امن و وسیعی را در سرزمین خدا به فراوانی می یابد و دشمنان را ناامید می کند و رزق و روزی او گشایش می یابد، پس سرزمین خدا وسیع و درجه ی روزی اش به روی بندگان باز است: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً وَأَيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾. ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ خدا خبر داده است که هر کس از شهر خود به قصد هجرت از سرزمین شرک بیرون برود و بخواهد دینش را حفظ کند و به سوی خدا و پیامبر برود و قبل از رسیدن به منزلگاه هجرت بمیرد، پاداش او در پیشگاه خدا محفوظ است. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ و خدا برگناه بندگان پرده می کشد و نسبت به آنان مهربان است. ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ اگر به سفر تجارت یا جهاد و غیره رفتید، گناهی ندارد نماز را کوتاه کنید و نماز چهار رکعتی را دو رکعت بخوانید. ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اگر بیم داشتید از طرف دشمنان کافر صدمه ای متوجه شما بشود، کوتاه کردن نماز گناهی ندارد. ذکر خوف در آیه برای شرط نیست بلکه برای بیان واقعیت است که مسافرت آنها غالباً با ترس و خوف از دشمن همراه بود؛ زیرا تعداد دشمنان زیاد بود. حدیث «یعلی بن امیه» این مطلب را تأیید می کند که گفته است: به عمر بن خطاب گفتم: خدا می فرماید: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ در صورتی که مردم در آسایشند. گفت: آنچه تعجب تو را برانگیخته است، تعجب مرا نیز برانگیخته بود که آن را از پیامبر ﷺ سؤال کردم و ایشان فرمودند: «صدقه ایست که خدا به شما عطا کرده است، صدقه ی او را بپذیرید.» ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ کافران دشمن شما هستند و دشمنی خود را ابراز می دارند، و اشتغال شما به مناجات و عبادات خدا، آنها را از کشتن شما باز نمی دارد. ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ ای محمد! اگر در موقع نماز خوف با آنها بودی، باید گروهی از آنها به منظور رعایت

احتیاط، اسلحه‌ی خود را برداشته و به تو اقتدا کنند، و گروهی دیگر در مقابل دشمن آماده باشند و بایستند. ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يَصْلُوا فَلْيَصْلُوا مَعَكُمْ﴾ وقتی گروه اول نمازشان را تمام کردند، آن گروه که نماز نخوانده‌اند بیایند و پشت سر تو نمازشان را بخوانند. ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ باید از دشمن برحذر بوده و آماده‌ی قتال با آنان باشند، و به همین منظور اسلحه را با خود داشته باشند. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ دشمنان شما آرزو می‌کنند که شما از اسلحه و اشیای خود غافل بشوید، آنگاه ناگهان به شما حمله‌ور شوند، و یک مرتبه بر شما فشار آورند و سخت بگیرند، و در حالی که در نماز هستید شما را به قتل برسانند؛ یعنی عموماً به نماز مشغول نشوید، تا دشمن به شما دست نیابد، فقط به طوری که دستورش را دادم آن را اقامه کنید. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ گناهی ندارد در موقع آمدن باران یا در موقع بیماری و در حالت ضعف و ناتوانی شدید، اسلحه را حمل نکنید. ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ هوشیار باشید و از دشمن خود را محفوظ بدارید و تا می‌توانید از آنان برحذر باشید. ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ همانا خدا برای آنان عذابی سخت و خفت آور تهیه دیده است. ابن‌کثیر در این آیه از ابی عیاش زرقی روایت کرده و گفته است: با پیامبر ﷺ در عسفان بودیم، مشرکان و در رأس آنها خالد بن ولید، با ما مواجه شدند - آنها در بین ما و قبله قرار گرفتند - پس پیامبر ﷺ با ما نماز ظهر را اقامه کرد. گفتند: آنها در حالتی هستند که اگر به آنها حمله کنیم غافلگیر می‌شوند. آنگاه گفتند: اکنون وقت نمازشان فرا می‌رسد که آن را از جان خود و فرزندانشان بیشتر دوست دارند. ابی عیاش می‌گوید: در این اثنا و در فاصله‌ی بین ظهر و عصر جبرئیل این آیات را نازل کرد: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾. سپس خدا به آنها دستور داد بعد از ختم نماز خوف، هر چه بیشتر به ذکر پردازند و فرمود: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَ

قعودا و علی جنوبکم» وقتی که نماز را سلام دادید هر چه بیشتر خدا را یاد کنید، چه در حالت قیام و چه در حال نشستن و دراز کشیدن و در جمیع اوقات و حالات او را یاد کنید، باشد که شما را بر دشمن چیره گردانند. ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وقتی امنیت یافتید و ترس و هراس بر طرف شد، نماز را کامل اقامه کنید و همان صورتی که دستور دادم با خشوع، رکوع و سجود و جمیع شروط آن را به صورت کامل ادا نمایید. ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ یعنی نماز بر مؤمنان فرض است و اوقات معلوم و معینی دارد و تاخیر از آن جایز نیست. آنگاه خدا مؤمنان را به جهاد و تحمل و بردباری در موقع شاید تشویق و ترغیب کرده و فرموده است: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ در تعقیب و دنبال کردن دشمن از خود ضعف نشان ندهید، بلکه به تندی آنها را دنبال کنید و با آنان بجنگید و در کمینشان بنشینید. ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ اگر شما از زخم و جنگ و ستیز متألم و دردمند می شوید، به یقین بدانید آنها نیز مانند شما دردمند و متألم می شوند و آنگهی شما از خدا امید پاداش و پیروزی دارید، در حالی که آنها چنان امیدی ندارند. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ خدا به منافع مخلوقاتش آگاه و در تشریع و تدبیرش حکیم و داناست. قرطبی گفته است: این آیه در مورد جنگ اُحد نازل شده است، که پیامبر ﷺ فرمان تعقیب مشرکان را صادر کرد، در حالی که مسلمانان زخم برداشته بودند، و فرمان داد جز شرکت کنندگان در نبرد هیچ کس با او خارج نشود. عده ای می گویند این امر در مورد هر جهادی جاری است. (۱) ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ ای محمد! ما قرآن را به حق بر تو نازل کردیم تا همان طور که خدا به تو وحی کرده و یاد داده است تو نیز در بین مردم حکم و قضاوت کنی. ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ از خائنان دفاع مکن و به نفع آنان به

دفاع و مجادله نپرداز. منظور از خائن (طعمه بن ابیرق) و گروه اوست. ﴿وَاسْتَغْفِرُالله﴾ از این که تصمیم گرفتی به نفع «طعمه» حکم صادر کنی و از او دفاع نمایی، از خدا طلب بخشودگی کن. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ در حقیقت خدا بیش از حد تصور نسبت به آن که طلب بخشودگی می کند، بخشنده است. ﴿وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ از افرادی طرفداری و دفاع مکن که به سبب ارتکاب معاصی، به خود خیانت می کنند. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ خدا فردی را نمی بخشد که در خیانت افراط می کند و در معاصی غرق می شود. ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ از ترس مردم خود را پنهان می کنند و از خدا که بیشتر مستحق است از او شرم داشته باشند و از عذاب و کیفرش بترسند، شرم و حیا نمی کنند. ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ خدا با آنهاست و از حال و وضع آنان آگاه است، و از آنچه که در خفا می اندیشند و ترتیب می دهند و در دل مکتوم می دارند، از قبیل تهمت زدن به بی گناه و گواهی نادرست و سوگند دروغ آگاه است. ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ یعنی هیچ چیز از اعمال آنان از دید او پنهان نمی ماند و گم نمی شود. سپس به عنوان توییح و سرزنش طایفه ی «طعمه» فرمود: ﴿هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ اینک شما ای جماعت! در دنیا از خائنین دفاع کردید. ﴿فَنُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ اما وقتی که خدا در روز قیامت آنها را به کیفر اعمال خود رساند چه کسی از آنها دفاع می کند؟ ﴿أَمْ مِنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ و چه کسی دفاع از آنها را به عهده می گیرد و آنها را یاری می دهد و آنها را از انتقام خدا نجات می دهد؟ سپس خدا از آنان خواسته است که توبه کنند و پشیمان شوند. ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ یعنی هر کس عمل زشتی را انجام دهد که باعث آزار و ناراحتی دیگری بشود، از قبیل تهمت زدن به انسانی بی گناه، یا مرتکب عملی ناپسند بشود از قبیل دزدی و به خود ظلم کرده باشد، ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بعد از آن پشیمان شده و از گناه خود توبه کند، خدا را با بخشندگی و مهربانی بی کران می یابد.

ابن عباس گفته است: خدا به وسیله‌ی نزول این آیه توبه را به طایفه‌ی «ایبرق» عرضه کرده است. ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ یعنی کسی که به عمد مرتکب گناهی شود، کیفر و پیامد آن را خود می‌بیند. و خدا به گناهش آگاه است و در کیفرش حکمت را رعایت می‌کند. ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ هرکس مرتکب گناه کوچک و یا بزرگی شود، ﴿ثُمَّ يَرَمْ بِهِ رَبُّنَا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ سپس آن گناه را به انسانی بی‌گناه نسبت دهد و او را متهم کند، در این صورت خود جرم و گناهی آشکار مرتکب شده است. آنگاه خدا فضل و کرم خود را بر پیامبرش توضیح داده و فرموده است: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ﴾ اگر خدا فضل خود را به وسیله‌ی نبوت به تو ارزانی نمی‌داد و رحمت خود را به وسیله‌ی عصمت به تو عطا نمی‌کرد، جماعتی از آنها قصد داشتند تو را از جاده‌ی حقیقت منحرف و گمراه کنند. این زمانی بود که آنها از پیامبر ﷺ می‌خواستند دوست آنان یعنی «طعمه» را از اتهام تبرئه نماید و تهمت را متوجه یهودی کند، اما خداوند جلّ جلاله بر پیامبر خود فضل و منت نهاد و او را به حقیقت امر واقف نمود. ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ کیفر و فرجام این گمراه کردن به خود آنان بر می‌گردد. ﴿وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ ای محمد! آنها به توزیانی برسانند؛ چون خدا حفظ و صیانت تو را به عهده دارد. ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ خدا قرآن و سنت را بر تو نازل کرده است پس آنها چگونه می‌توانند تو را گمراه کنند، در حالی که خدا کتاب را بر تو نازل و حکمت را به تو وحی می‌کند و احکام را به تو ارائه می‌دهد؟ ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ و مطالبی را که نمی‌دانستی از قبیل شرایع و امور غیبی به تو آموخت و فضل و کرم خدا به وحی و رسالت و دیگر نعمت‌های بی‌کران، بر تو وافر و عظیم است.

نکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع فنون بلاغت و بیان و بدیع است که به

اختصار در زیر می‌آید:

۱- منظور از استفهام در ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ و ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ تویخ و سرزنش است.

۲- در ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ از اطلاق عام قصد خاص یعنی نماز خوف را کرده است.

۳- در ﴿يَعْفُو... عَفْوًا﴾، ﴿يَهَاجِر... مَهَاجِرًا﴾، ﴿يَخْتَانُونَ... خَوَانًا﴾ و ﴿يَسْتَغْفِرُونَ... غَفُورًا﴾ جناس مغایر وجود دارد.

۴- در ﴿تَوْفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ لفظ جمع - ملائکه - را ذکر کرده و قصد مفرد از آن داشته و منظور فرشته‌ی مرگ است که برای نشان دادن بزرگی و عظمتش آن را به لفظ جمع آورده است.

۵- ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ متضمن طباق سلب است.

۶- ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنِ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ تکرار لفظ «صلاة» متضمن اطناب است و هدف نشان دادن فضل آن است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (۱۱۶) وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا (۱۱۷) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱۱۸) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَانَا وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (۱۱۹) لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قَالَ لَا تَحْدِنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (۱۲۰) وَ لَا ضَلَّتْهُمْ وَ لَا أَمْتَهُمْ وَ لَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْكُوا أَدَانِ الْأَنْعَامِ وَ لَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (۱۲۱) يَعْدُهُمْ وَيُنْهِيهِمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۱۲۲) أُولَئِكَ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَحِيدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (۱۲۳) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَحِبُّهَا الْوَلَدَيْنِ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ
وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ
اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُبْصِرًا ﴿١٢٦﴾
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
الَّذِينَ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
 نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
 الشُّعْ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ تَنَافَقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ
 وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَ
 كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يَرْيِدُ نَوَابِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ نَوَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ
 اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال داستان
«طعمه» و جریان دزدی وی را یادآور شد که یهودی بی گناه به آن متهم شده بود و
بستگان طعمه به دفاع از او برخاستند و علیه یک بی گناه دسیسه و توطئه چیدند، در

اینجا خدای متعال یادآور شده است که نجوی و پیچ و صحبت کردن سرّی بر خدا مخفی نمی ماند، و خدا از تدبیر و اندیشه‌ی نهانی با خبر است، و در نجوی و نهان سخن گفتن خیری مقرر نیست جز آنچه که غرض از آن اصلاح باشد. سپس یادآور شده است که مخالفت کردن با فرمان پیامبر ﷺ گناهی است بس بزرگ، و مسلمانان را از شیطان و حيله‌های او بر حذر داشته است. آنگاه موضوع را به بحث درباره‌ی ستم به زنان در مورد ارث و مهریه، تغییر داده و بر وجوب نیکی با آنها تأکید فرموده است. و به دنبال آن موضوع نشوز و نافرمانی و طریقه‌ی اصلاح بین زن و شوهر را آورده است که یا توافق حاصل می کنند و یا از هم جدا می شوند.

معنی لغات: «نجواهم» نجوی یعنی راز بین دو نفر، واحدی گفته است: نجوی جز در بین دو نفر صورت پذیر نیست. «یشاقق» به معنی مخالفت کردن است، شقاق یعنی خلاف و اختلاف همراه با عداوت؛ چون هریک از مخالفین در شق و طرفی قرار دارد. «مریدا» مرید به معنی از فرمان در رفته و متمرد است. از ماده «مَرَدَ» به معنی نافرمان شده آمده است. از هری گفته است: «مَرَدُ الرَّجُل» یعنی آن مرد نافرمان شد و از اطاعت سرباز زد. «فلیبتکن» بتک به معنی قطع آمده است. «سیف با تک» یعنی شمشیر برنده. «محیصا» محل گریز. از «حاص» به معنی فرار کرد، آمده است. و در مثل است: «در حیص و بیص افتادند» یعنی طوری گرفتار شده اند که رهایی از آن ممکن نیست. «خلیلا» از «خلة» به معنی صفا و دوستی آمده است. ثعلب گفته است: خلیل را از این جهت خلیل نام نهاده اند؛ چون محبتش در قلب رسوخ کرده و جایی را از آن خالی نمی گذارد. بشار گفته است:

قد تَخَلَّلَتْ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي و به سَمِي الْخَلِيلِ خَلِيلًا^(۱)

«بان روح در من نفوذ کردی و به همین سبب خلیل را خلیل گفته اند.»

«الشح» بخل شدید. «المعلقة» زنی است نه شوهر دارد و نه طلاق داده شده است.

سبب نزول: الف؛ بعد از این که «طعمه بن ابیرق» دزدی کرد و پیامبر ﷺ دستور قطع دستش را داد، وی به مکه گریخت و از دین برگشت و خدا آیه ی «و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی»^(۱) را نازل کرد.

ب؛ قتاده گفته است: مؤمنان و اهل کتاب به فخر فروشی پرداختند، از جمله اهل کتاب می گفتند: پیامبر ما قبل از پیامبر شما بوده پس ما از شما به خدا نزدیکتر هستیم، و مؤمنان می گفتند: پیامبر ما خاتم پیامبران و کتاب ما بر سایر کتب حکم می کند، آنگاه آیه ی «لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الکتاب» را نازل کرد.^(۲)

تفسیر: «لا خیر فی کثیر من نجواهم» یعنی در بسی از آنچه که این قوم در بین خود مخفی می دارند و در نهان آن را نجوا می کنند سود و خیری نیست. «إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین الناس» جز نجوی کردن در رابطه با صدقه ای که در پنهان داده شود، یا فرمان و امر به اطاعت خدا باشد. طبری گفته است: معروف عبارت است از هر امری که خدا دستور آن را داده یا آن را مورد تشویق قرار داده است، از جمله اعمال نیک و خیر، و اصلاح عبارت است از آشتی برقرار کردن در بین دو متخاصم.^(۳) «و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله» هر کس به منظور جلب رضایت خدا نیکی و معروف و اصلاح را انجام دهد و هیچ گونه غرض و قصدی دنیایی نداشته باشد، «فسوف نؤتیة أجرا عظیما» پاداش و ثوابی هنگفت از جانب ما خواهد یافت که عبارت است از نایل آمدن به بهشت. صاوی گفته است: تعبیر به «سوف» اشاره به این مطلب است که پاداش اعمال نیکو، در آخرت

داده می شود نه در دنیا؛ چون دنیا منزلگاه پاداش نیست. ﴿و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى﴾ هرکس در مورد آنچه پیامبر از جانب خدا آورده است بعد از این که از طریق مشاهده ی معجزات حق برای وی مشخص شد و حقیقت را دریافت، با او مخالفت ورزد، ﴿و يتبع غير سبيل المؤمنين﴾ و راه و طریقی غیر از مسلک مؤمنان را پیش گیرد و روشی غیر از روش آنان را انتخاب کند، ﴿نولّه ما تولّى و نصله جهنم﴾ او را با روش فاسدی که انتخاب کرده است رها می کنیم و به پاس این عمل زشت او را وارد دوزخ می کنیم. ﴿و ساءت مصيرا﴾ یعنی چه بد سرانجام و عاقبتی است! ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ خدا گناه شرک را نمی بخشد، ولی برای هرکس که بخواهد گناه غیر شرک را می بخشد. ﴿و من يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً﴾ چنین فردی از طریق حق و نیکیبختی سخت دور شده است. ﴿إن يدعون من دونه إلا إناثاً﴾ آن مشرکان معبودهای خود را که غیر از خدا می باشند، فقط به اسامی مؤنث می نامند و آنها را به نام لات و عزی و مناة می خوانند. در التسهیل آمده است: عرب بت ها را به نام مؤنث می خواندند.^(۱) ﴿و إن يدعون إلا شیطانا مريدا﴾ جز شیطان نافرمان و متمرّد که در عناد و نافرمانی و فجور بود، چیزی نمی پرستیدند، و آن همان ابلیسی بود که از اطاعت امر پروردگارش سر باز زده بود. ﴿لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا﴾ خدا شیطان را از رحمت خود دور و محروم کرد، آنگاه شیطان قسم خورد و گفت: قسمتی معین و معلوم از بندگانت را دچار گمراهی می کنم، به خاطر آنها مرا دور و محروم کردی، و من کافران و نافرمانان را به طاعت خود می خوانم. در صحیح مسلم آمده است: در روز قیامت خدا به آدم می گوید: «مستحقان آتش را برانگیز، می گوید: برانگیخته ی آتش کیست؟

۱- طبری ۲۰۱/۹. این نظر، اختیار طبری است و گویا مقصود از مؤنث ملائکه می باشند همان طور که (الیسمون

الملائكة تسميه الأنثى) مشرکان گمان بردند که فرشتگان مؤنثند و دختران خدا می باشند.

می‌گوید: از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر به آتش می‌روند». ﴿وَلَا ضَلٰهِنٰهُمْ وَلَا مَنِيْنٰهُمْ﴾ آنها را از راه حق و هدایت منحرف می‌کنم. و مقاصد دروغین را برایشان تهیه می‌بینم، و طول حیات و بقا را در نهاد آنها جا می‌دهم. و وانمود می‌کنم که رستاخیز و حسابی در کار نیست. ﴿وَلَا مَرْنٰهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ﴾ به آنها امر می‌کنم گوش حیوانات را ببرند، قتاده گفته است: یعنی گوش حیوان را شکافته و آن را علامت «بحیره» و «سائیة» قرار می‌دهند همان‌طور که در زمان جاهلیت چنان کاری می‌کردند. ﴿وَلَا مَرْنٰهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ﴾ به آنها دستور می‌دهم، از طریق اخته کردن بندگان و حیوان و خالکوبی و غیره به تغییر خلق خدا دست بزنند. بعضی می‌گویند منظور از آن تغییر دین خدا است یعنی با ایجاد کفر و نافرمانی و حلال کردن حرام و یا حرام کردن آنچه خدا حلال کرده است. ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ هر کس از در اطاعت شیطان در آید و فرمان خدا را نادیده گیرد، ﴿فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مَّبِيْنًا﴾ یعنی دنیا و آخرتش را تباه می‌کند؛ چون راه رسیدن به آتش را در پیش گرفته است، و چه زبانی از این عظیم‌تر است؟! سپس خدا درباره‌ی شیطان به سخن آمده و می‌فرماید: ﴿يَعْدُهُمْ وَيَمْنِيْهِمْ﴾ وعده‌ی نایل آمدن به نیکبختی را به آنها می‌دهد و آرزوهای باطل و دروغین و نادرست را برای آنان مجسم می‌کند. ابن‌کثیر گفته است: این بیان از واقعیت است؛ چون شیطان به دوستانش وعده می‌دهد و آنها را آرزومند می‌کند که در دنیا و آخرت بهره‌مند می‌شوند، اما در حقیقت دروغ و افترا به خوردشان می‌دهد. ^(۱) ﴿وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا﴾ شیطان جز ناروا و گمراهی چیزی به آنها وعده نمی‌دهد. ابن‌عرفه گفته است: غرور آن است که ظاهری فریبا و باطنی زشت داشته باشد. ﴿اَوَلٰٓئِكَ مَا وَاٰهُمْ جَهَنَّمَ﴾ سرنوشت و سرانجام آنان در روز قیامت دوزخ است. ﴿وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا﴾ محل‌گزینی از آن ندارند. سپس

خدای متعال حال و وضع نیکبختان را یادآور شده و این که در منزلگاه امنیت و آرامش از چه پذیرایی و کرامتی برخوردارند و فرمود: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها را وارد باغ هایی می کنیم که در زیر درختانش نهرها جاری است، و در منزلگاه پر نعمت برای همیشه خواهند ماند. ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ وعده ایست بدون شک و تردید از جانب خدا. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ چه کسی قولش از خدا درست تر است؟ استفهام به معنی نفی است؛ یعنی هیچ کس از خدا درست قول و درست وعده تر نیست. ابوسعود گفته است: منظور مخالفت و معارضة با وعده های دروغین است که شیطان به دوستانش می دهد و به این طریق می خواهد در مقابل وعده های صادق خدا که به اولیای خود داده است مقابله کند.^(۱) ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ ای مسلمانان! تحقق ثواب و وعده های خدا به میل و آرزوی شما و آرزو و خواست اهل کتاب نیست، بلکه پاداش و ثواب خدا با ایمان و عمل صالح محقق می شود. حسن بصری گفته است: یعنی ایمان با تمنا و آرزو محقق نمی شود، بلکه با تمکن و استقرار در قلب و درستی عمل محقق می شود. جمعی که آرزوهای دور و دراز آنها را به خود مشغول کرده و تا از دنیا می روند عملی نیک انجام نمی دهند و می گویند: ما حسن ظن به خدا داریم، آنها دروغ می گویند، اگر به خدا حسن ظن داشته باشند به عمل نیک می پردازند. ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ هر کس مرتکب عملی ناپسند شود دیر یا زود کیفر و وبال آن را می بیند. ﴿وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ احدی را نمی یابد که او را از کیفر و عذاب خدا حفظ کند و او را یاری دهد. ﴿وَمَنْ يَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هر کس مذکر باشد یا مؤنث، مؤمن باشد و اعمال نیکو را انجام بدهد، ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ خدا

آنان را وارد بهشت می‌کند، و یک ذره از پاداش اعمال نیکشان کاسته نمی‌شود؛ چرا که پاداش‌دهنده، خدای ارحم الرحیم است. و گفته است: ﴿و هو مؤمن﴾ تا معلوم شود طاعت بدون ایمان سودی ندارد. سپس فرمود: ﴿و من أحسن دیناً من أسلم وجهه لله﴾ دین هیچ کس از دین فردی بهتر نیست که فرمان خدا را اطاعت و شریعتش را رعایت کرده و اعمالش خالص برای خدا باشد، ﴿و هو محسن﴾ و مطیع فرمان رحمان بوده و از نواهیش اجتناب ورزد، ﴿و اتبع ملة إبراهيم حنيفاً﴾ و از دینی پیروی کند که حضرت ابراهیم خلیل بر آن بوده و آن همان دین اسلام است. ﴿و اتخذ الله إبراهيم خلیلاً﴾ خدا ابراهیم را به عنوان دوست و محبوب خود انتخاب کرد. ابن‌کثیر گفته است: ابراهیم علیه السلام به درجه‌ی «خلت» یعنی والاترین مقام محبت نایل آمد، و جز به طریق اطاعت به این مقام نایل نیامده است.^(۱) ﴿و لله ما فی السموات و ما فی الأرض﴾ تمام آنچه در کائنات قرار دارد ملک و بنده و مخلوق اوست و در تمام آن دخل و تصرف دارد. قضایش برگشت ندارد و حکمش لغوپذیر نیست. ﴿و کان الله بکل شیء محیطاً﴾ و خداوند بر هر چیزی آگاه است و هیچ چیزی بر او پوشیده نیست. ﴿و یستفتونک فی النساء﴾ در رابطه با زنان از تو سؤال می‌کنند. ﴿قل الله یتفیکم فیهن و ما یتلی علیکم فی الکتاب﴾ ای محمد! به آنها بگو: آنچه را که درباره‌ی زنان سؤال کردید، خدا برایتان بیان می‌کند و درباره‌ی میراث آنها در قرآن می‌خوانید. ﴿فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونهنّ ما کتب لهن و ترغبون أن تنکحوهن﴾ در مورد دختران یتیم که به خاطر مال یا جمالشان قصد نکاحشان را دارید و مهرشان را کاملاً نمی‌دهید، برایتان بیان می‌کند. که خدای عزوجل از چنان عملی نهی کرده است. ابن‌عباس گفته است: در زمان جاهلیت اگر مردی سرپرستی دختری یتیم را می‌یافت، لباس را در برش می‌کرد، وقتی چنین عملی را انجام می‌داد، دیگر هیچ

کس نمی‌توانست با او ازدواج کند، اگر زیبا روی بود و سرپرست او را دوست می‌داشت، او را به عقد خود در می‌آورد و مالش را می‌خورد، و اگر زشت روی بود، سرپرست اجازه نمی‌داد با دیگران ازدواج کند، تا می‌مرد و وارث مالش می‌شد. آنگاه خدا آن را حرام و از آن نهی کرد. ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ در مورد مستضعفان صغیر خدا می‌گوید: حقوق آنها را ادا نمایید و در مورد مهر و میراث با دختران یتیم به عدالت عمل کنید. در زمان جاهلیت صغیران و زنان از ارث محروم بودند. می‌گفتند: چگونه مال را به انسانی بدهیم که بر اسب سوار نمی‌شود و سلاح حمل نمی‌کند و با دشمن نمی‌جنگد؟! اما خدا آنان را از این عمل باز داشت و نهی کرد. و دستور داد سهم ارث آنان را پرداخت نمایند. ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ هر کاری نیک را در راستای عدالت با زنان و یتیمان انجام دهید خدا از آن آگاه است و پاداش آن را به شما می‌دهد. این‌کثیر گفته است: در این آیه خداوند متعال می‌خواهد مسلمانان را بر انجام دادن اعمال نیک و امتثال اوامر تحریک کند که به طور حتم پاداش آن را بدون هیچ کم و کاستی می‌یابند. ^(۱) سپس خداوند متعال حکم نشوز مرد را در قبال همسرش بیان کرده و گفته است: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ اگر زنی فهمید یا احساس کرد که شوهرش از او روگردان است یا به خاطر زشتی یا سالخورگی یا دل بستن به جوان‌تر و یا زیباتری، میل و رغبتی به او ندارد، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ پس در چنین صورتی بر هیچ یک از زوجین گناهی نیست که به مصالحه و توافق اقدام کنند، برای جلب توجه مرد و به دست آوردن محبت او زن بعضی از حقوق خود از قبیل نفقه و لباس یا حق شب ماندن را اسقاط کند. ابن جریر از حضرت عایشه نقل کرده که گفته است: چنین مردی دارای دو زن است که یکی از آنها ناتوان یا زشت است و مرد او را دوست

ندارد، زن می‌گوید: مرا طلاق مده و من تو را از تمامی حقوقی که بر ذمه‌ی شما دارم حلال و آزاد می‌کنم.^(۱) ﴿وَالصِّلِحْ خَيْرٌ﴾ یعنی صلح از طلاق و جدایی بهتر است. ﴿وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّحْ﴾ نفس انسان بر بخل ورزیدن خلق شده است. شح یعنی شدت بخل. زن به آسانی از حق نفقه و تمتع خود صرف نظر نمی‌کند، و مرد نیز به خود اجازه نمی‌دهد که حقوق زناشویی را رعایت کند، و هنگامی که به او میلی نداشته باشد و به زنی دیگر رغبت پیدا کند، راضی نیست او را نگه دارد. ﴿وَأِنْ تَحْسَبُوا وَتَتَّقُوا﴾ اگر در برخورد با زنان نیکی را پیشه کنید و از خدا بترسید و به آنها ظلم نکنید، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است و به کاملترین نحو جزای آن را به شما می‌دهد.

سپس یادآور شده است که رعایت عدالت مطلق در بین زنان به حدی مشکل است که قابل تحمل نیست، و از توانایی انسان خارج است: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ ای مردان! هرگز نمی‌توانید عدالت و مساوات را در بین زنان به طور کامل برقرار سازید و همه را به طور مساوی دوست داشته باشید. ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ هرچند تمام سعی خود را مبذول دارید؛ زیرا مساوات در محبت و میل قلبی مقدور انسان نیست. ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ پس به طور کامل از او روگردان نشوید به طوری که او را به صورت معلّق، یعنی نه دارای شوهر باشد و نه مطلقه در آورید. زن در چنین حالتی به چیزی تشبیه شده است که در بین آسمان و زمین معلّق باشد، نه در زمین مستقر است و نه در آسمان، که بلیغ‌ترین تشبیه است. ﴿وَأَنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا﴾ اگر ستم گذشته را اصلاح کنید و با اجرای عدالت از خدا بترسید، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ خدا از گناه گذشته در می‌گذرد و به شما رحم می‌کند. ﴿وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ﴾ و اگر از

یکدیگر جدا شوند خدا به فضل و کرم خود هر یک را بی نیاز می کند، همسری بهتر از همسرش را به او عطا می کند، و زندگی مرفه تر از آن برایش مقرر می دارد. ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ فضلش بر بندگان فراوان است و در تدبیر امور آنها حکیم است. ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد به او تعلق دارد. ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ ما به انسان اول و آخر توصیه کردیم و آنچه را که به شما امر کردیم به آنها نیز دستور دادیم و به آنها گفتیم: ﴿أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ یعنی توصیه کردیم که از خدا بترسید و او را اطاعت کنید. ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ و اگر همه کافر شوید زبانی به خدا نمی رسد؛ چون از بندگان مستغنی است و مالک تمام مکنونات آسمانها و زمین است. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا﴾ خدا از بندگان بی نیاز و در ذات خود قابل ستایش است. طاعت مطیعان مر او را سودی نیست و نافرمانی نافرمانان به او زیانی نمی رساند. ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ و کافی بالله و کیلاً و بس است که خدا نگه دارنده اعمال بندگان باشد. ﴿إِنْ يَشَاءْ يُدْهِمِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ الْآخِرِينَ﴾ اگر خدا می خواست شما را هلاک و نابود می کرد و مخلوقات دیگری را می آورد. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾ و خدا بر انجام دادن چنان عملی توانا و قادر بود. ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ هرکس هدفش از عمل پاداش دنیا باشد، بداند که بهتر از آن یعنی پاداش دنیا و آخرت، در نزد خدا مقرر است، پس نباید در طلب پست تر بود و بهتر و بالاتر را جستجو نکرد. پس بنده، نیکی هر دو دنیا را از پروردگار خود بجوید که همو گفته ی بندگان را می شنود و عمل آنها را می بیند.

نکات بلاغی: آیات کریم متضمن اقسام فنون فصاحت و بیان و بدیع است که به صورت مختصر در زیر می آید:

۱- «أَسْلَمَ وَجْهَهُ» و همچنین «وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ» متضمن استعاره می باشند؛ چون وجه را برای هدف و جهت به استعاره گرفته است. و چون شح، نفس را ترک نمی کند و از آن جدا نمی شود، انگار که همیشه در نفس حاضر است و هیچ گاه از آن غایب نمی شود و بر ملازمتش حمل شده است. پس احضار برای «ملازمه» استعاره شده است. (۱)

۲- «ضَلَّ ضَلَالًا»، «خَسِرَ خَسْرَانًا»، «أَحْسَنَ .. بِمَحْسَنٍ»، «صَلَحَا ... وَالصَّلَاحُ» و «تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ» تمام اینها متضمن جناس مغایرند.

۳- و «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» شامل تشبیه مرسل است.

۴- در چندین محل اطناب و ایجاز آمده است.

یادآوری: منظور از عدل در این آیه همانا عدالت در محبت قلبی است و بس، وگرنه این آیه با آیه ی قبلی متناقض می شود، که می گوید: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا» پیامبر ﷺ در بین زنانش قسم را اجرا می کرد و می گفت: بار خدایا! این سهم و قسم من است. پس در مورد آنچه تو مالکش هستی و من مالکش نیستم من را مواخذه مکن؛ یعنی در مقابل محبت مرا مواخذه مفرما و گفته ی حق تعالی نیز بر آن دلالت دارد: «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» و اما آنچه که بعضی از مجتهدین و روشنفکران از آن به دفاع برخاسته اند مبنی بر این که واجب است مرد فقط یک زن را در عقد داشته باشد و بس و این آیه را دلیل و مستمسک قرار می دهند، اعتباری ندارد؛ چون جهل به فهم نصوص است و آن هم باطل محض است و شریعت متین اسلام آن را مردود می داند، و سنت پاک پیامبر ﷺ آن را رد می کند. خدا ما را از شر علماء سوء محفوظ بدارد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَ
الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ
تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٢٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ
رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ
لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سِغَمَتْ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿٣٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ
نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٣١﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٢﴾ مَذْذَبَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ
سَبِيلًا ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن
تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيرًا ﴿٣٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَ
آمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿٣٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال فرمان نیکی با زنان را داد و امر فرمود که مردان در معامله با آنها عدالت را به کار گیرند، در اینجا دستور عدالت عمومی را داده است که باید در تمام احکام رعایت شود. درخواست کرده است که شهادت را به کاملترین وجه ادا نمایند. اعم از این که «مشهود علیه» ثروتمند باشد یا یتیم. و انسان را از پیروی از هوی و هوس برحذر داشته است. سپس درخواست نموده است که به عموم فرشتگان و کتب و پیامبران ایمان داشته باشیم. بعد از آن اوصاف شرم‌آور منافقین را یادآور شده و توضیح داده است که چه آزار و اذیتی را در اعماق دوزخ خواهند داشت.

معنی لغات: ﴿تَلَوْا﴾ باز دارید. لَوْ به معنی دفع است. «لَوِيتُ فَلَانًا حَقَّهُ» یعنی فلانی را از خود دفع کردم و حقش را نپرداختم. در حدیث نیز آمده است: ﴿لَوِیَ الْوَاجِدُ ظُلْمًا﴾ یعنی طفره رفتن ثروتمند از پرداخت حق، ظلم است. ﴿يَخْضَوْنَ﴾ خوض به معنی فرورفتن و وارد شدن است. خوض الماء: در آب فرو رفت. ﴿نَسْتَحُوذُ﴾ استحواذ به معنی تسلط یافتن و فراگرفتن و غالب شدن است. استحوذ علی کذا بر آن چیره شد. ﴿اَسْتَحُوذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ شیطان بر آنان مسلط شد. ﴿مَذْبُذِبِينَ﴾ ذبذبه به معنی نوسان و اضطراب است. مذبذب یعنی در بین دو امر مردد است. ﴿الدَّرَكُ﴾ به سکون و فتحه ی راء به معنی طبقه و لایه می باشد. به معنی طبقه ی زیرین و پایین است. ابن عباس گفته است: درک برای دوزخیان مانند درج است برای بهشتیان جز این که درجات بعضی از بعضی برتر و بالاتر است و درکات در زیر و پایین یکدیگر قرار دارند. (۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ ای آنان که به خدا ایمان دارید و کتابش را تصدیق می کنید، برای برقرار کردن عدالت و درستی و راستی تلاش کنید.

«قوامین» صیغه‌ی مبالغه بوده و بیانگر آن است که به هیچ وجه بی عدالتی و ستم روا نیست. «شهداء لله» یعنی گواهی دادن را فقط به خاطر رضایت خدا اقامه نمایید. «ولو علی أنفسکم أو الوالدین والأقربین» هرچند آن شهادت علیه خودتان یا پدران و نزدیکانتان باشد. پس نباید خویشاوندی یا منفعت و مصلحت شخصی مانع ادای شهادت شود؛ چون باید حق بر هر انسانی حکومت کند. «إن یکن غنیا أو فقیراً» اگر مشهود علیه ثروتمند باشد نباید به خاطر ثروتش رعایت حال وی شود و یا اگر بینوا باشد نباید به خاطر ترحم و دلسوزی از دادن گواهی علیه او امتناع نمود. «فالله أولى بهما» خدا به غنی و فقیر نزدیکتر و به صلاح و خیر آنها آگاهتر است، پس در مورد وظیفه و مأموریت خود فرمان خدا را در نظر بگیرید و رعایت کنید، که از شما بیشتر به منافع بندگان آگاه است. «فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا» مبدا برای برقرار نمودن عدالت در بین مردم از هوای نفس پیروی کنید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی هوی و تعصب و کینه‌ی مردم نسبت به شما نباید باعث شود که در کارهایتان عدالت را رها کنید، بلکه باید در هر حال به آن پایبند باشید.^(۱) «وإن تلوا أو تعرضوا» اگر زبان را از گواهی به حق باز دارید و مستقیماً از آن رویگردان شوید، «فإن الله کان بما تعملون خبیراً» خدا از اعمالتان آگاه است، پس شما را به سبب اعمالتان مجازات می‌کند. «یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله» یعنی ای کسانی که به خدا و رسولش ایمان دارید! بر ایمان ثابت قدم و پا بر جا باشید، «والکتاب الذی نزل علی رسولہ» و به قرآن ایمان داشته باشید که بر محمد ﷺ نازل شده است. «والکتاب الذی أنزل من قبله» و به کتاب‌های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده است، ایمان داشته باشید. ابوسعود گفته است: منظور از کتاب، جنس کتاب است که جمیع کتاب‌های آسمانی را در بر می‌گیرد.^(۲) «ومن یکفر بالله وملائکته وکتابه ورسوله والیوم

به عنوان یار و یاور می گیرند؛ چون گمان می برند دارای نیرو و قدرتند، و دوستی و موالات مؤمنین را رها می کنند. ﴿أَيَّتِفُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ آیا از دوستی و موالات کافران در پی قدرت یافتن و پیروز شدن هستند؟ استفهام انکاری است؛ یعنی کفار که خود قدرت و عزتی ندارند، پس شما چگونه آن را از آنها می جویید؟! ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ عزت و بزرگی از آن خدا و دوستانش می باشد. ابن کثیر گفته است: منظور از تحریک و برانگیختن این است که عزت و غلبه را از خدا بجویید. ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ در قرآن بر شما نازل کرده است. طرف خطاب مؤمنان و منافقین می باشند که ایمان را ابراز و اظهار کرده اند. ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفِرُهَا وَيَسْتَهْزِأُ بِهَا﴾ بر شما نازل شده است وقتی مشاهده کردید و شنیدید کافران قرآن را کافر می شوند و مسخره کنندگان، آن را مسخره می کنند. ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ با کافران و مسخره کنندگان به آیات خدا ننشینید تا وارد بحثی دیگر می شوند و بحث (استهزا آمیز) درباره ی قرآن را رها می کنند. ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ﴾ اگر با آنها بنشینید، در کفر همسان آنها هستید. ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ همانا خدا در روز رستاخیز هر دو گروه کافران و منافقان را در آتش دوزخ جمع می کند؛ چون انسان با دوستش محشور است و بر دین او می باشد. این وعید از جانب خدا برای برحذر داشتن مؤمنان از آمیزش و نشستن با کفار و منافقین است... سپس خداوند یاد آور شده است که آنها در پی فرصتند که به مؤمنان صدمه و زیان برسانند و فرمود: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُم﴾ آنان که مراقب اوضاع شما می باشند و در پی فرصتند. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ﴾ اگر از جانب خدا بر دشمن چیره شوید و غنیمتی به دست آورید، ﴿قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ منافقان می گویند: مگر با شما نبودیم، بنابراین از غنایمی که از کافران گرفته اید، باید به ما هم بدهید. ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ اگر کافران بر شما، مؤمنان غلبه کنند، ﴿قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَنْعَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ به مشرکان می گویند: مگر پیروزی را برایتان فراهم نکردیم، ما می توانستیم شما را به قتل

برسانیم و اسیر کنیم، اما در کنار شما مانده و تصمیم و عزم مؤمنان را سست کردیم تا شما بر آنان چیره شوید؟ پس باید از غنائیم به دست آمده سهم ما را نیز بدهید. و ما دوستدار شما هستیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ کس به شما آزار برساند. خدا در مورد سرانجام هر دو گروه فرموده است: ﴿فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ خدا در روز آخرت در بین مؤمنان و کافران قضاوت و حکم می‌کند و به حق و عدالت کار را فیصله می‌دهد. ﴿وَلَنَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ یعنی خدا کافران را بر مؤمنان مسلط نمی‌کند تا برگردی آنها سوار شوند و آنها را نابود نموده و از بیخ و بن برکنند. ابن‌کثیر گفته است: کفار را به طور کامل بر مسلمانان چیره نمی‌کند که ریشه‌ی آنها را از بیخ بکنند و به کلی آنها را نابود نمایند هر چند در بعضی موارد غلبه‌ای به دست می‌آورند؛ چون سرانجام دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است. ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ یعنی منافقان اعمالی را از خود نشان می‌دهند که مانند اعمال فریبکاران است، به ظاهر ایمان را ابراز می‌دارند، در حالی که در باطن کافرند. و خدا به خاطر فریبکاریشان آنها را مجازات می‌کند، و آنها را به زیر فرمان مؤمنان در می‌آورد و به مسلمانان دستور می‌دهد که خون آنها را بریزند و در آخرت برای آنان آتش دوزخ را آماده کرده است. خدا کیفر آنان را تحت عنوان «و هو خادعهم» بیان کرده است تا عذابی که می‌بینند با عملی که انجام می‌دهند همسان و همگون باشد؛ زیرا کیفر فریشتان به خودشان برمی‌گردد. ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا﴾ به سنگینی و سستی و بی‌حالی نماز می‌خوانند، به ثواب و پاداش اخروی امیدوار نیستند و از کیفر هراسی ندارند. ﴿يَسْرَءُونَ النَّاسَ﴾ از نمازشان قصد ریا دارند و می‌خواهند آبرو کسب کنند. و از آن قصد جلب رضایت خدا را ندارند. ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ جز به مقدار اندک خدا را یاد نمی‌کنند. ﴿مَذْهَبَيْنِ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ در بین کفر و ایمان آشفته و متردد و متحیرند. خدا آنها را به «متحیر در دین» وصف کرده است. ﴿لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ نه به مؤمنان متسبند و نه به کافران.

«وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» هر کس که خدا او را گمراه کند، تو نمی توانی او را به راه نیکبختی و هدایت بیاوری. سپس مؤمنان را از دوستی و موالات با دشمنان دین برحذر داشته است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» دوستی و مصاحبت مؤمنان را رها نکنید، و به دوستی و مصاحبت و موالات کافران که از رحمت خدا محروم هستند روی آورید. «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِيَكُمْ سُلْطَانًا مَبِينًا» آیا می خواهید برای خدا دلیل و برهانی قطعی قرار دهید که شما منافقید؟ ابن عباس گفته است: «سلطان» در قرآن عموماً به معنی دلیل است. سپس از عاقبت و سرانجام منافقین خبر داده و می فرماید: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» منافقین در طبقه ی زیرین و قعر جهنم جا دارند. جهنم هفت طبقه دارد. ابن عباس گفته است: یعنی آنها در لایه ی زیرین آتش قرار دارند؛ چون آنها کفر و مسخره و استهزا به اسلام و مسلمانان را با هم جمع کرده اند. آتش جهنم دارای طبقات و بهشت دارای درجات است. «وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا» برای آن منافقان یاور و معینی نمی یابی که در عذاب خدا آنان را یاری دهد. «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» این استثناء می باشد؛ یعنی مگر این که از نفاق توبه کنند. «وَأَصْلَحُوا» و اعمال خود را اصلاح کنند و نیت خود را پاک نمایند. «وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ» و به کتاب خدا متمسک شوند و از آن پیروی کنند و دینش را اختیار کنند. «وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ» و از عمل خود جز رحمت خدا چیزی نجویند. «فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» چنین افرادی در روز قیامت از زمره ی مؤمنان می باشند. «وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» خدا در آخرت پاداش بزرگ، یعنی بهشت را به مؤمنان عطا می فرماید. «مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ» یعنی خدا در عذاب دادن شما چه نفعی می برد؟ آیا از کینه و قهر آسوده می شود، یا به وسیله ی آن انتقام می گیرد، یا به وسیله ی آن ضرری را دفع می کند، در حالی که او بی نیاز است؟ «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا» با وجود بی نیازی از طاعت بندگان، شاکر است؛ در مقابل عمل اندک پاداش زیاد عطا می کند.

نکات بلاغی: آیات شریف انواع فتون فصاحت و بدیع را در بر دارد که به اختصار در زیر می آید:

۱- «قوامین بالقسط» شامل صیفه ی مبالغه است؛ یعنی در اجرای عدالت مبالغه می کنند.

۲- «غنيا و فقيرا» و «آمنوا ثم كفروا» متضمن طباق است.

۳- «آمنوا... آمنوا» شامل جناس ناقص است و متضمن تغییر شکل.

۴- «يخادعون... خادعهم»، «جامع.. جميعا» و «شكرتم.. شاكرا» متضمن جناس اشتقاقند.

۵- «بشر المؤمنین» متضمن اسلوب تهکمی و ریشخند است؛ چون لفظ بشارت را به منظور تمسخر به جای انذار به کار برده است.

۶- «أيتفون عندهم العزة» متضمن استفهام انکاری است. و مقصود از آن تویخ و سرزنش است.

۷- «و هو خادعهم» متضمن استعاره می باشد. خداع را برای بیان مجازات عمل آنها به استعاره گرفته است، در حالی که خدا از خدعه و نیرنگ منزّه است.

فوائد: اول؛ در گفته ی خدا «یا ایها الذین آمنوا آمنوا» تکرار نیست. بلکه آمنوا به معنی «اثبتوا علی الایمان و دوما علیه» است یعنی بر ایمان پایدار و مداوم باشید. مانند گفته ی مؤمن «إهدنا الصراط المستقیم» که به معنی «ما را بر راه راست ثابت قدم بدار» می باشد.

دوم؛ خدای متعال پیروزی مؤمنان را به «فتح» عنوان کرد: «فتح من الله» و پیروزی کافران را «نصیبا» نام نهاد: «وإن كان للكافرين نصيب»، هدف از این امر تعظیم شأن و حال مسلمانان و ناچیز بودن سهم کافران آمده است.

سوم؛ مفسران گفته اند: آتش هفت طبقه است که اول «جهنم» است بعد از آن «لظى»، سپس «حطمه» و بعد از آن «سعیر»، و آنگاه «جحیم» و بعد از آن «هاویه» می آید. و گاهی

اوقات بعضی از طبقات به نام دیگری نامیده می شود؛ چون لفظ «نار» آتش همه را در بر می گیرد. در البحر چنین آمده است.

یادآوری: منافق از کافر خطرناکتر است، از این رو عذابش شدیدتر است: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ خدا در قبول کردن توبه ی کافران فقط خاتمه دادن به کفر را شرط قرار داده است: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولی در مورد قبول کردن توبه ی منافق چهار امر را شرط قرار داده است: توبه، اصلاح، اعتصام و اخلاص در دین: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾، پس نشان می دهد که منافقان از کافران بدترند و به غضب و کینه ی خدا شایسته ترند، و از خدا دورترند. آنگاه گفته است: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و نگفته است: «فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنُونَ»، پس از آن گفته است: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ و به عنوان نشان دادن کینه و اعراض از آنان و زشت نشان دادن کفر و نفاق نگفته است: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِيهِمْ﴾. خدا ما را به اسرار کتابش بیشتر آشنا و آگاه فرماید. آمین!

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (۱۴۸) ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا﴾ (۱۴۹) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (۱۵۰) ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (۱۵۱) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (۱۵۲) ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

جزء ٦

از آیه ۱۴۸ سوره نساء تا پایان آیه ۸۱ سوره مائده

الْبَيِّنَاتُ فَقَعَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مِثْقَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْأَبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ فَمَا تَفْضِيهِمْ مِثْقَاتُهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ هُنَّ نَارٌ عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا رَئِبًا ۚ قَدْ هُمُوا غَنَّةٌ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْأَبْطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حال منافقان را بیان کرد و در آیات پیشین آنها را افشاء نمود، در اینجا خاطر نشان ساخته است که خدا افشا کردن و بیان فضایل و زشتی ها را دوست ندارد. سپس بحث یهود را پیش کشیده و بعضی از گناهان زشت آنها را از قبیل درخواست دیدن خدا، پرستش گوساله، ادعای به صلیب کشیدن حضرت مسیح و متهم کردن مریم پاکدامن به عمل فحشا و دیگر پستی ها و جرایم را بر شمرده است.

معنی لغات: «جَهْرَة» آشکارا. «مِثْقَان» بهتان عبارت است از دروغ بزرگ و شاخ دار. «شُبِّهَ» یعنی بین حضرت عیسی و فردی که او را کشته و به صلیب کشیدند، امر

مشبه شد. «واعتدنا» آماده کردیم. «الراسخون» متمکنان و استوار قدمان در امر دانش.

سبب نزول: روایت شده است که کعب بن اشرف و جمعی از یهودیان به حضرت محمد گفتند: ای محمد! اگر راست می‌گویی که پیامبر هستی، مانند حضرت موسی که تورات را یک جا آورد، تو هم کتابی یک جا بیاور، آنگاه خدا آیه‌ی «یسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء» را نازل کرد.

تفسیر: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» خدا از گفتن فحش و آزار دادن به وسیله‌ی زبان راضی نیست جز برای مظلوم که برایش مباح است نفرین ستمگر را آشکارا بر زبان آورد و به صورتی بد از او یاد کند. ابن عباس گفته است: معنی آیه این است که: درست نیست هیچ کس دیگری را نفرین کند، مگر این که مظلوم واقع شود. (۱)
«وكان الله سميعا عليما» یعنی خدا دعای مظلوم را می‌شنود و از عمل ستمگر آگاه است. «إن تبدوا خيرا أو تحفوه أو تعفوا عن سوء» ای مردم! اگر عمل نیک را آشکار یا پنهان کنید، یا کسی را ببخشید که نسبت به شما بد کرده است، «فإن الله كان عفوا قديرا» بدانید که خدا هر چند قدرت انتقام و محاسبه را دارد، در کمال قدرت و توانایی در بخشودگی مبالغه می‌کند. حسن گفته است: با این که خدا قدرت انتقام را دارد جنایتکاران را می‌بخشد، پس شما هم از سنت خدای تعالی پیروی کنید. (۲) خداوند متعال مؤمنان را به درپش گرفتن طریقه‌ی عفو و گذشت ترغیب و تشویق کرده و اشاره نموده است که او با وجود قدرت فراوانی که دارد بخشاینده است، پس شما چرا با وجود ناتوانی وضعفی که دارید، نمی‌بخشید و از آنان صرف نظر نمی‌کنید؟! «إن الذين يكفرون بالله ورسوله» آیه درباره‌ی یهود و نصاری آمده است؛ چون آنها به پیامبران خود ایمان داشتند و به

حضرت محمد ﷺ و غیره کافر بودند، اما خداوند متعال کافر شدن آنها را به بعضی از پیامبران، کافر شدن به تمام آنها قرار داده است، و کفر آنها به پیامبران به معنی کفر به خدا تلقی نموده است. ﴿ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسوله﴾ تفریق بین خدا و پیامبرانش این است که به خدا ایمان بیاورند و به پیامبرانش کافر شوند. و همچنین تفریق در بین پیامبران این است که به بعضی از آنان کافر و به بعضی ایمان داشته باشند. (۱) خدای متعال از زبان آنان می‌فرماید: ﴿و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض﴾ یعنی به بعضی از پیامبران ایمان می‌آوریم و به بعضی از آنها کافر می‌شویم. قتاده گفته است: کسانی که اینچنین گفتند دشمنان خدا می‌باشند که عبارتند از یهود و نصاری، یهود به تورات و حضرت موسی ایمان آوردند و به انجیل و حضرت عیسی کافر شدند، و نصاری به انجیل و حضرت عیسی ایمان داشتند و به قرآن و حضرت محمد ﷺ کافر شدند. و دین خدا یعنی اسلام را ترک نمودند که خدا همه‌ی پیامبران را بر آن مبعوث کرده است. (۲) ﴿و یریدون أن یتخذوا بین ذلک سبیلاً﴾ می‌خواهند طریقی را در بین کفر و ایمان برگیرند، در صورتی که بین آن دو راه وسطی قرار ندارد. ﴿أولئک هم الکافرون حقاً﴾ یعنی کسانی که به این صفات زشت موصوفند، کافران واقعی هستند، به این معنی آنها هر چند ادعای ایمان هم داشته باشند، به طور یقین کافر حقیقی هستند. ﴿و أعتدنا للکافرین عذاباً مهیناً﴾ برای آنان آزاری شدید و توهین آمیز تهیه دیده‌ایم که با آتش ابدی جهنم همراه است. ﴿والذین آمنوا بالله ورسوله ولم یفرقوا بین أحد منهم﴾ کسانی که خدا را تصدیق می‌کنند و به تمام پیامبران معترفند و در بین آنان تفاوتی قابل نیستند، چنین افرادی عبارتند از پیروان حضرت محمد ﷺ. ﴿أولئک سوف نؤتیهم أجورهم﴾ یعنی به پاس این که به خدا و پیامبران ایمان دارند، پاداش کامل را به آنان عطا خواهیم کرد. ﴿و کان الله غفوراً رحیماً﴾

یعنی گناهان و جرایم گذشته‌ی آنان را از روی فضل و کرمی که دارد می‌بخشاید و به آنها انواع نعمت عطا می‌فرماید. ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ در مورد احبار یهود نازل شد، آنگاه که به پیامبر ﷺ گفتند: اگر پیامبر هستی، همان‌طور که موسی کتاب را یک‌جا آورد، تو هم کتابی را یک‌جا از آسمان برای ما بیاور، این مطلب را به طریق آزار دادن و انکار نمودن، از او درخواست کردند، لذا خدا به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ یادآور می‌شود که امت‌های پیامبران پیشین درخواست‌های بسیار غیر معقول‌تر از آنان کرده‌اند، تا پیامبر اسلام نیز به پیامبران پیش از خود تاسی کند و بردباری را پیشه سازد، آنجا که فرمود: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَأَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ بزرگتر از آن را از موسی درخواست کردند، از موسی درخواست نمودند که خدا را به چشم خود ببینند. ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةُ بظلمهم﴾ به سبب ظلمشان، آتشی از آسمان آمد و آنها را نابود کرد. ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ بعد از دریافت معجزات و دلایل آشکار و درخشان از قبیل عصا و دست، و شکافتن دل دریا، گوساله را به عنوان خدا برگرفته و آن را پرستش کردند. ابوسعود گفته است: مسأله‌ی درخواست رؤیت خدا هر چند از نیاکان و پیشینیان آنها رخ داده است اما چون یهود در تمام امور انجام شده و موروثی از آنها تقلید کرده‌اند، همان مساله به آنها نیز منسوب گشته است. ^(۱) ﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ با وجود بزرگی جرم و خیانتشان از اعمالشان صرف‌نظر کردیم. ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ به موسی حجت و دلیلی واضح دادیم که درستی و صدق نبوتش را ثابت می‌کند. طبری گفته است: آن حجت و دلیل عبارت است از آیات و اوضعی که خدا به او داده است. ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ﴾ وقتی از پذیرفتن شریعت تورات امتناع ورزیدند، که مطابق پیمان می‌بایست آن را می‌پذیرفتند، کوه را روی آنان بلند کردیم، ﴿وَوَقَلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾

و به آنها گفتیم با سرهای فرو هشته و پر تواضع و خضوع در مقابل خدا وارد دروازه‌ی بیت‌المقدس شوید. اما به خلاف دستور عمل کردند و در حالی وارد شدند که بر نشیمنگاه نشسته و خود را می‌کشیدند و با تمسخر می‌گفتند: «حَنَظَةُ فِي شِعْرَةٍ». «و قلنا لهم لا تعدوا في السبت» و به آنها گفتیم روز شنبه را زیر پا نگذارید و به شکار ماهی نپردازید، اما مخالفت کرده و به شکار پرداختند. «و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» و پیمان و عهدی محکم از آنها گرفتیم. «فبا نقضهم ميثاقهم» پس به سبب این‌که پیمان را به هم زدند، آنها را نفرین و خوار کردیم. (ما) برای تأکید معنی آمده است. «و كفرهم بآيات الله» و به سبب انکار قرآن از طرف آنها، «و قتلهم الأنبياء بغير حق» و کشتن انبیا به ناحق مانند کشتن ناروای حضرت زکریا و حضرت یحیی علیه السلام، «و قوهم قلوبنا غلف» و به سبب این‌که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌گفتند دل‌های ما را پرده‌ای پوشانده است و سخنان شما را درک نمی‌کنیم. خدا در رد آنان فرمود: «بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» بلکه به سبب کفر و گمراهیشان خدا بر قلب آنان مهر زده است و جز تعدادی اندک از آنان مانند عبدالله بن سلام و یارانش، ایمان نمی‌آورند. «و بكفرهم و قوهم علی مریم بهتنا عظیما» و به سبب کفرشان به حضرت عیسی و متهم نمودن حضرت مریم به زنا، در صورتی‌که خدا او را بر زنان جهان برتری داده است. «و قوهم إنا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله» و این‌که گفتند: کسی را که گمان می‌برید پیامبر خدا است، به قتل رساندیم. این سخنان را بر سبیل توهین و تمسخر بر زبان راندند، همانگونه که فرعون با تمسخر می‌گفت: «إنا رسولکم الذی أرسل إلیکم مجنون» پیامبری که نزد شما فرستاده شده است دیوانه است. بدین جهت کلام آنها تمسخر تلقی می‌شود که آنان گمان می‌کنند حضرت عیسی محصول زنا است و مادرش زناکار است، و معتقد نیستند که پیامبر خدا است. اما خداوند فرموده است: «و ما قتلوه و ماصلوه و لکن شبه لهم» عیسی را نکشتند و او را به صلیب نکشیدند، بلکه یک نفر شبیه او را به صلیب کشیدند. بیضاوی گفته است: روایت

است که مردی به حضرت عیسی اهانت کرد و رفت تا محل اقامت او را به دشمن بگوید خدا او را شبیه حضرت عیسی نمود، پس او را گرفتند و به خیال این که حضرت عیسی است، به صلیب کشیدند.^(۱) «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» آنان که در مورد وضع حضرت عیسی اختلاف پیدا کردند، در مورد قتلش شک دارند. روایت است وقتی حضرت عیسی به آسمان بلند شد و خداوند یک نفر را شبیه او گرداند او را به قتل رساندند، گفتند: اگر این مقتول، عیسی است پس رفیق ما کجاست؟ و اگر رفیق ماست پس عیسی کجاست؟ بدین ترتیب اختلاف پیدا کردند. بعضی می گفتند عیسی است و بعضی می گفتند عیسی نیست، بلکه شخصی دیگر است. ولی توافق داشتند که یک نفر کشته شده است اما اختلاف داشتند که کیست؟^(۲) «ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» درباره‌ی حقیقت قتل او جز پیروی از گمان شناختی ندارند؛ چرا که خیال می کردند او را کشته اند. «وما قتلوه يقنيا بل رفعه الله إليه» درباره‌ی قتل او یقین نداشتند، بلکه درباره‌اش توهم و شک داشتند، خدا او را از شرّ آنان نجات داد و او را با جسد و روح به آسمان بلند کرد. احادیث صحیح بر صحت رفع جسد و روحش دلالت دارند.^(۳) «وكان الله عزيزا حكيما» خدا در ملکش مقتدر و در صنعش با تدبیر است. «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» هر فرد از یهود و نصاری قبل از مرگ و هنگام مشاهده‌ی ملک الموت به حضرت عیسی ایمان می آورد که پیامبر خدا است، اما چه سود؟ ایمانش در این حالت فایده‌ای ندارد. ابن عباس رضی الله عنه گفته است: هر یهودی قبل از مرگ به حضرت عیسی ایمان می آورد، به او گفتند: اگر من گردن یکی از آنها را بزنم چه؟ گفت: با لکنت زبان آن را

۱- بیضاوی ص ۱۴۱. ۲- التسهيل لعلوم التنزيل ۱/۱۶۳.

۳- از جمله آنچه شیخین آورده اند: (قسم به آن که جانم را در دست دارد نزدیک است این مریم به عنوان حکم عدل نازل شود، و صلیب را بشکنند و گراز را بکشند و جزیه را مقرر نمایند). به کتاب «التصریح مما تواتر فی نزول المسیح» تألیف کشمیری و تحقیق استاد عبدالفتاح ابو غده مراجعه شود.

می‌گوید. چنین خبری از مجاهد و عکرمه و ابن سیرین نیز روایت شده است.^(۱) «و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا» حضرت عیسی بر یهود گواهی می‌دهد که او را تکذیب کردند و بر نصاری گواهی می‌دهد که او را پسر خدا خوانده‌اند. «فبظلم من الذین هادوا حرما علیهم طیبات أحلت لهم» به سبب گناهان عظیمی که یهود مرتکب شدند انواع طیباتی را که برایشان حلال بود بر آنها حرام کردیم. «و بصدهم عن سبیل الله کثیرا» و آنها مردم زیادی را از راه خدا بازداشتند و نگذاشتند به دین خدا در آیند. مجاهد گفته است: از ورود خود و دیگران ممانعت کردند که به دین حق در آیند. «و أخذهم الربا و قد نهوا عنه» در حالی که خدا در تورات ربا را بر آنان حرام کرده است آنها آن را می‌خورند. «و أکلهم أموال الناس بالباطل» و به سبب خوردن مال دیگران به طریق رشوه و سایر طرق نادرست و حرام. «و أعتدنا للکافرین منهم عذابا ألیما» برای کافران آنها، یعنی یهود، شکنجه‌ی دردناک تدارک دیده‌ایم. «لکن الراسخون فی العلم منهم» اما آنان که دانشی استوار و عمیق دارند از قبیل عبدالله بن سلام و جماعتش، «و المؤمنون» و مؤمنان مهاجر و انصار از میان یاران پیامبر ﷺ، «و يؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک» به کتب و پیامبران ایمان دارند. «و المقیمین الصلاة» و نماز را برپای می‌دارند. نمازگزاران را مدح کرده است و «مقیمین» بنا بر مدح منصوب است. «و المؤمنون الزکاة» و پرداخت کنندگان زکات، «و المؤمنون بالله و الیوم الآخر» و مؤمنان به یگانگی خدا و زنده شدن بعد از مرگ، «و أولئک سنؤتیهم أجرا عظیما» به افرادی که متصف به این اوصاف حمیده هستند در مقابل طاعتشان پاداشی بس عظیم یعنی بهشت جاویدان خواهیم داد.

۱- به نظر طبری ضمیر (قبل موته) به حضرت عیسی بر می‌گردد، پس معنی آن چنین می‌شود: وقتی که حضرت عیسی هنگام قرب ساعت نزول می‌کند، تمام اهل کتاب به او ایمان می‌آورند. و آنچه ما ذکر کردیم نظر ابوسعود و کشاف و جلالین است.

نکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع نکات فصاحت و بیان است که به اختصار

در زیر می آید:

۱- در بین «تبدوا... أو تخفوه» و «تؤمن... و تکفر» طباق مقرر است.

۲- «قتلنا المسيح عیسی بن مریم رسول الله» متضمن تعریض و استهزا می باشد؛ چون به یسالتش ایمان نداشتند.

۳- «فما نقضهم» شامل حرف اضافه است که منظور از آن تأکید است: «فبنقضهم».

۴- «الراسخون فی العلم» متضمن استعاره است؛ چون رسوخ برای تمکن و ثبوت در علم استعاره شده است. و نیز «قلوبنا غلف» متضمن استعاره می باشد. غلاف را به معنی پوشش است؛ برای عدم فهم ادراک، استعاره آورده است؛ یعنی یادآوری و پند و نصیحت بدان نمی رسد.

۵- «هل طبع الله علیها بکفرهم» متضمن اعتراض است و گمانهای باطل آنها را رد می کند.

۶- «أولئك سنؤتیهم أجرا عظیما» متضمن التفات است که در اصل «سیؤتیهم» بوده است و برای تفخیم، کلمه ای اجر را به صورت نکره آورده است.

۷- «و قتلهم الأنبیاء» شامل مجاز مرسل است؛ زیرا از اطلاق کل، بعض را قصد کرده است. همچنین عبارت «و کفرهم بآیات الله» نیز متضمن مجاز مرسل است؛ چون به قرآن و انجیل کافر شدند اما به غیر آن دو کافر نشدند.

فوائد: در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چگونه او را پیامبر خوانده اند در صورتی که به او کافرنند و او را سب و ناسزا می گویند؟ به سه وجه جواب آن را داده اند: اول؛ آنها چنین عبارتی را به طریق تمسخر و ریشخند بر زبان آورده اند. دوم؛ آن را بر مبنای اعتقاد مسلمانان و از زبان آنها گفته اند. انگار گفته اند: آن که نزد شما و به گمان شما پیامبر است. سوم؛ گفته از خدا است نه از آنان. پس قبل از آن توقف می شود و فایده ی آن

همانا تقبیح و بزرگ جلوه دادن سخن آنان است که گفته اند: «إنا قتلناه» و فرموده ی خدا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ رد و تکذیب یهود و رد گفته ی نصاری است که می گویند: او را به صلیب کشیدیم، تا جایی که به خاطر آن صلیب را پرستش کردند. تناقضات گفته ی آنان بسی مایه ی شگفتی است که می گویند: مسیح خدا یا پسر خدا است و آنگاه می گویند: به صلیب کشیده شده است! (۱)

یادآوری: فرموده ی خدا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ دلیل قطعی است بر این که خدا پیامبر خود، حضرت عیسی علیه السلام را از شر یهود نجات داده است. پس مسلم می شود که حضرت عیسی کشته نشده و به صلیب کشیده نشده است، بلکه یک نفر دیگر را به صلیب کشیدند که گمان بردند حضرت عیسی است و آن همان شخصی بود که خدا پرده ی شباهت عیسی را بر او انداخت، و به گمان این که عیسی است او را کشتند. اعتقاد حق و درست که با موازین عقل و نقل هماهنگی دارد چنین است. ولی نصاری معتقدند که به صلیب کشیده شده است و یهود به او توهین کردند، خار را بر سرش ریختند، و در این رهگذر به درگاه خدا تضرع نمود و گریه کرد. این در حالی است که نصاری گمان می برد که عیسی علیه السلام «خدا» یا «پسر خدا» است و «برای رهایی بشریت از لجنزار گناه و معصیت» آمده است. و تناقضات عجیب و غریب دیگری را نیز سر کرده اند. اما نیکو گفته است:

عجبا للمسیح بین النصاری	و إلى أي والد نسبوه!
أسلموه إلى اليهود وقالوا	إنهم يعد ضربه صلیبه
فإذا كان يقولون حقاً	و صحيحاً فأین کان أبوه؟
حين خلّى ابنه رهین الأعادي	أتراهم أرضوه أم غضبوه؟

فلئن كان راضياً بأذاهم فاحمد و هم لأنهم عذبوه
و لئن كان ساخطاً فاتركوه و إبعدهم لأنهم غلبوه

«در شگفتی از مسیح که در بین نصاری زندگی کرد و این که او را به چه پدری نسبت دادند! او را به یهود تسلیم کردند و گفتند: بعد از زدن و آزار زیاد او را به صلیب کشیدند. اگر آنچه می‌گویند حقیقت دارد و درست است پس پدرش کجا بود؟ وقتی پسرش را در گرو دشمنان گذاشت، آیا او را خشنود و راضی کردند، یا او را غضبناک نمودند؟ اگر به آزار آنان راضی بود، باید از آنان سپاسگزار بود که او را (پسرش) شکنجه کردند. و اگر ناراحت و غضبناک شد او را رها کنید و آنان را پرمش باید کرد که بر او چیره شدند».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ عِيسَى وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً﴾ (۶۶) وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (۶۷) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لئَلَّاءَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۶۸) لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (۶۹) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (۷۰) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (۷۱) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (۷۲) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (۷۳) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أُلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَا تَقُولُوا

ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧٦﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٧﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٨٠﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال جرایم یهود از جمله کفر آنها به حضرت محمد و حضرت عیسی را یادآور شد و خاطر نشان ساخت که آنها گمان می بردند که حضرت عیسی را به صلیب کشیده اند، در اینجا متذکر شده است که ایمان به تمام پیامبران شرط درستی ایمان است. و آنان را به عنوان مؤده دهندگان و برحذر کنندگان مبعوث کرده است. سپس از نصاری درخواست کرد که در مورد حضرت مسیح علیه السلام افراط نکرده و معتقد نباشند که فرزند خدا یا سومین سه نفر است. حضرت عیسی همان طور که نصاری گمان می کنند پسر خدا نیست و همان طور که یهود گمان می برند «ولد الزنا» نیست، پس هر دو طرف راه افراط و تفریط را پیش گرفته اند. سپس سوره را با موضوع زعایت حقوق وارثان و نزدیکان میت ختم کرده است.

معنی لغات: ﴿تغلو﴾ غلو یعنی از حد گذشتن. «غلا السمر» نیز همین معنی را دارد. ﴿یستکف﴾ زیر بار نرفتن. استکاف زیر بار نرفتن، ناسازگار بودن. زجاج گفته است: از «نکفت الدمع» به معنی اشک را از گونه پاک نمودم گرفته شده است. ﴿برهان﴾ برهان به معنی دلیل است، در اینجا منظور از آن معجزات است. ﴿اعتصموا﴾ پناه بردن. عصمت به معنی امتناع است. ﴿الکلاله﴾ آنکه نه فرزند دارد و نه پدر.

سبب نزول: یک هیأت به نمایندگی از جانب نصاری نزد پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: یا محمد! چرا از رفیق ما عیب جویی می کنی؟ پرسید رفیقان کیست؟ گفتند: عیسی است. گفت: درباره ی او چه چیزی گفته ام؟ گفتند: تو می گویی مسیح بنده و پیامبر خدا می باشد. گفت: این که او بنده ی خدا باشد برای او ننگ نیست. گفتند: چرا، ننگ است. آنگاه خدا آیه ی ﴿لن یتستکف المسیح أن یکون عبد الله﴾ را نازل کرد. (۱)

تفسیر: ﴿إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح والنبین من بعده﴾ یعنی ای محمد! ما به سوی تو وحی فرستادیم همان طور که به نوح و دیگر پیامبران بعد از او نیز وحی کردم. هر چند دوران نبوت حضرت محمد ﷺ بعد از نبوت حضرت نوح و دیگر پیامبران است، اما در این آیه قبل از آنان ذکر شده است؛ چرا که در فضل و بزرگواری بر آنان تقدّم دارد. ﴿و أوحینا إلی إبراهیم وإسماعیل وإسحاق و یعقوب و الأسباط و عیسی و یونس و هارون و سلیمان﴾ یعنی به دیگر پیامبران ﷺ از جمله ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و... وحی کردیم. خدای متعال به منظور تشریف و تعظیم، از آنها مخصوصاً نام برده است، و بعد از حضرت محمد از حضرت نوح نام برده است؛ چون پیر و پیشوای پیامبران و پدر دوم بشر است. سپس حضرت ابراهیم را آورده است؛ چون پدر سوم است و شجره ی نبوت از او متفرع گشته است، همان طور که خداوند متعال فرموده است:

﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾. و حضرت عیسی را بر پیامبرانی که قبل از او بوده‌اند، مقدم ساخت؛ زیرا توجه به امر او مهم و شدید است؛ چون یهود در طعن زدن نسبت به او اغراق می‌کنند و نصاری در تقدیش افراط. ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ و زبور را به داود اختصاص دادیم. قرطبی گفته است: زبور دارای یک صد و پنجاه سوره بود و هیچ حکمی را در بر نداشت. بلکه فقط حکمت و پند و اندرز بود. ^(۱) ﴿وَرَسَلْنَا قَصَصَنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ ای محمد! پیامبرانی مبعوث نمودیم که داستان بعضی از آنان را در غیر این سوره، قبلاً بر تو بازگو کردیم. ﴿وَرَسَلْنَا لَهُمْ أَنْبَاءَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ و پیامبران دیگری فرستادیم که خبرشان را بر تو نخوانده‌ایم. ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ خدا سخن گفتن بدون واسطه را به موسی اختصاص داده و به همین سبب او را «موسی کلیم» نامیده‌اند. به منظور بر طرف کردن احتمال تصور مجاز، سخن گفتن را به (تکلیما) مؤکد نموده است؛ چرا که سخن گفتن خدا با موسی، حقیقی بوده است نه مجازی. ثعلب گفته است: اگر (تکلیما) را نمی‌آورد ممکن بود گفته شود (کلم الله) به این معنی است که خدا به وسیله‌ی فرستاده‌ای با او سخن گفته است. اما وقتی «تکلیما» را آورد، دیگر جز کلام مسموع از جانب خدا، معنی دیگری نمی‌دهد. ^(۲) ﴿رَسَلْنَا مُوسَى وَمُؤَدِّيهِ إِلَى فِرْعَوْنَ بِآيَاتِنَا﴾ یعنی پیامبرانی که مژده‌ی بهشت را به فرمانبرداران می‌دهند و عاصیان را از آتش برحذر می‌دارند. ﴿ثَلَاثًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ﴾ خدا آنان را مبعوث کرده است، تا بهانه و دلیل مردم را قطع کند که می‌گویند: اگر پیامبری را می‌فرستادی ایمان می‌آوردیم و اطاعت می‌کردیم، از این رو با اعزام پیامبران و نازل کردن کتاب، بهانه و حجت بشر را قطع کرد. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ خدا در ملکش مقتدر است و در صنعتش حکمت را رعایت می‌کند. سپس خدا در رد یهود که نبوت حضرت محمد ﷺ را انکار می‌کردند،

فرمود: ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك﴾ یعنی اگر آنها نبوت تو را تصدیق ندارند، خدا بر آن گواهی می‌دهد؛ یعنی بر قرآن معجزه‌گر گواه است. ﴿أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون﴾ آن را از روی علم و آگاهی خاص خود و با روش و اسلوبی نازل کرده است که تمام بلیغان از آن ناتوان و عاجزند. و فرشتگان بر آنچه خدا بر تو نازل کرده است گواهند، و بر پیامبریت گواهی می‌دهند. ﴿و كفى بالله شهيداً﴾ و بس است که خدا گواه باشد؛ یعنی گواهی او، تو را بی‌نیاز می‌کند و برای تو کافی است هر چند هیچ کس دیگر گواهی ندهد. ﴿إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللاً بعيداً﴾ به سبب این‌که خود کافر شدند و دیگران را از ورود به دین خدا از راه هدایت مانع شدند، سخت گمراه گشتند؛ زیرا هم گمراهی را با خود دارند و هم گمراه کردن، بنابراین گمراهی آنان به آخرین درجه رسیده است. ﴿إن الذين كفروا و ظلموا﴾ زمخشری گفته است: یعنی کفر و معاصی را با هم دارند.^(۱) ﴿لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً﴾ خدا آنان را نمی‌بخشد و هرگز آنها را به راه بهشت هدایت نمی‌کند؛ چون بر کفر مرده‌اند. ﴿إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً﴾ در کیفر کفری که پشت سر گذاشته‌اند و به سبب ظلمی که مرتکب شده‌اند، آنها را جز به راه جهنم هدایت نمی‌کند و برای همیشه در دوزخ خواهند ماند. ﴿وكان ذلك على الله يسيراً﴾ نگه داشتن آنان برای همیشه در آتش، برای خدا مشکل نیست و آن را بزرگ نمی‌داند. ﴿يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم﴾ ای مردم! در حقیقت محمد دین حق و شریعت آسان را از جانب خدا برای شما آورده است. ﴿فآمنوا خيراً لكم﴾ پس آنچه را از جانب پروردگارتان آورده است، بپذیرید و تصدیق کنید که محققاً ایمان برایتان خیر و نیکی است. ﴿وإن تكفروا فإن الله ما في

۱- طبری گفته است: یعنی رسالت محمد را انکار کردند پس به خدا کفر ورزیدند و با پایداری بر کفر به خود ستم

السموات و الأرض ﴿ اگر بر کفر استمرار و اصرار ورزید، بدانید که خدا از شما بی نیاز است و کفر شما زبانی به او نمی‌رساند؛ چون تمام آنچه در عالم هستی است از لحاظ ملکیت و خلق و بندگی همه از آن او هستند. ﴿وكان الله عليهما حكيماً﴾ و خدا به احوال بندگان آگاه و در تدبیر امورشان با حکمت است. بعد از این که خدا شبهه‌ی یهود را در رابطه با مطالب گذشته رد کرد، گمراهی نصاری را یادآور شد؛ چرا که در تعظیم مسیح افراط نمودند و او را عبادت می‌کردند، فرمود: ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾ ای جماعت نصاری! در مورد حضرت مسیح افراط نکنید و در دینداری از حد تجاوز نکنید و مدّعی نشوید که مسیح خداست. ﴿ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾ و اوصاف ناشایست از قبیل «حلول» و «اتحاد» و «اتخاذ همسر و فرزندان» را برای خدا نیاورید. ﴿إن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله﴾ همانا عیسی جز پیامبر خدا چیزی دیگر نیست و آن‌گونه که گمان برده‌اید پسر خدا نیست. ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم﴾ یعنی به گفته‌ی (کن) «بشو» بدون واسطه‌ی پدر، نطفه‌ی او را خلق کرد. ﴿وروح منه﴾ یعنی او دارای روحی است از جانب خدا، اثر نفس و دمی است که جبرئیل در سینه‌ی مریم دمید که بر اثر همان دم باردار شد، و به قصد تشریف و احترام، به خدا اضافه شده است. ﴿فآمنوا بالله ورسله﴾ به یگانگی او ایمان بیاورید و پیامبرانش را عموماً تصدیق کنید. ﴿ولا تقولوا ثلاثة﴾ نگوئید خدایان سه نفرند: «الله» و «مسیح» و «مریم». یا خدا سه جزء می‌باشد: «پدر» و «پسر» و «روح القدس». بدین ترتیب خدا آنها را از تثلیث (سه گانگی) منع کرده است و به آنها دستور قبول توحید را داده است؛ زیرا خدا از ترکیب و از نسبت دادن ترکیب به او منزّه است. ﴿انتهوا خيراً لكم﴾ اگر از سه گانگی دست بردارید، برایتان بهتر است. ﴿إنما الله إله واحد﴾ همانا خدا یکی است و در پروردگارش تک و یگانه است و آن‌طور که گمان می‌برید یکی از سه نفر نیست. ﴿سبحانه أن يكون له ولد﴾ خدا منزّه است از این که دارای فرزند باشد. ﴿له ما في السموات وما في الأرض﴾ تمام آنچه در آسمان‌ها و

زمین قرار دارد از لحاظ ملکیت و خلقت و بندگی از آن خدای متعال است و شبیه و همگونی ندارد تا آن را فرزند خود قرار دهد. ﴿وکنی بالله وکیلاً﴾ نشان می‌دهد که از اتخاذ فرزند بی‌نیاز است؛ یعنی او به تدبیر و حفظ مخلوقاتش می‌پردازد، دیگر به فرزند یا یاور نیازی ندارد؛ چون مالک همه چیز است. سپس تصورات و گمان‌های باطل نصاری را رد کرده و گفته است: ﴿لن یستنکف المسیح أن یكون عبداً لله﴾ هرگز مسیح که آنها گمان می‌برند خدا است از این که بنده‌ی خدا باشد ابا ندارد و خود را از آن بالاتر نمی‌داند. ﴿ولا الملائكة المقربون﴾ و فرشتگان مقرب درگاه خدا نیز از این که بندگان خدا باشند ابا ندارند. ﴿ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم إلیه جمیعاً﴾ هرکس که از عبادتش تکبر ورزد، خدا در روز قیامت برای محاسبه و جزا، همه‌ی آنها را زنده و حشر می‌کند. ﴿فأما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم﴾ آنان که ایمان دارند و عمل نیکو انجام می‌دهند، خدا پاداش اعمالشان را بدون کم و کاست می‌دهد. ﴿ویزیدهم من فضله﴾ و از فضل و کرم خود نعمت‌هایی به آنها عطا می‌کند که نه چشم نظیرش را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به ذهن‌شان خطور کرده است. ﴿و أما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذاباً ألیماً﴾ و اما کسانی که از عبادتش ابا و گردن‌فرازی کنند، آنان را به شدت عذاب دردناک می‌دهد. ﴿ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیراً﴾ به غیر از خدا یاور و معینی ندارند که آنها را از عذاب خدا برهانند. ﴿یا أیها الناس قد جاءکم برهان من ربکم﴾ ای مردم! از جانب پروردگارتان برهان و دلیلی به نزد شما آمده است و آن عبارت است از حضرت محمد ﷺ که خدا او را با معجزات درخشان تأکید کرده است. ﴿و أنزلنا إلیکم نوراً مبیناً﴾ یعنی قرآن، همان نور درخشان را بر شما نازل کردیم. ﴿فأما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به﴾ اما آنهایی که یگانگی خدا را تصدیق کرده و به کتاب پر فروغش تمسک جسته‌اند، ﴿فیدخلهم فی رحمة منه و فضل﴾ آنان را وارد بهشت، آن منزلگاه رحمت ابدی می‌کند، ﴿و یمهدهم إلیه صراطاً مستقیماً﴾ آنها را در

دنیا به دین اسلام و در آخرت به طریق بهشت هدایت می‌کند. ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ ای محمد! درباره‌ی مرده‌ای که نه پدر دارد و نه پسر - کلاله - از تو می‌پرسند که ارثش به چه کسی می‌رسد؟ بگو: درباره‌ی مرده‌ای که پدر و پسر ندارد، خدا فتوی می‌دهد: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ بگو: اگر یک نفر بمیرد و پدر و پسر نداشته باشد که او را «کلاله» می‌گویند، ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ و خواهر شقیق یا پدری داشت، نصف ما ترک برادرش به او می‌رسد. ﴿وَوَهِيرَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ برادر شقیق یا پدری، در صورتی که خواهرش فرزند نداشته باشد او را وارث می‌شود و تمام ارث او را می‌برد. ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ اگر خواهران دو نفر یا بیشتر باشند، دوسوم ما ترک برادرشان به آنها می‌رسد. ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ اگر ورثه مرکب از برادر و خواهر باشند، مذکر دو برابر مؤنث سهم دارد. ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا﴾ خدا احکام و شریعت خود را برایتان بیان می‌کند که مبادا گمراه شوید. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ و خدا مصلحت و منافع شما را می‌داند، خدا در دنیا و آخرت مصلحت بندگان را می‌داند.

نکات بلاغی: ۱- ذکر نام بعضی از پیامبران ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ به منظور احترام و اظهار فضل آنان است و متضمن تشبیهی است به نام (مرسل مفصل).

۲- در ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ از لفظ عام اراده‌ی خاص کرده است که عبارتند از (نصاری) و دلیل آن گفته‌ی ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً﴾ می‌باشد که از مقول نصاری است.

۳- ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ متضمن قصر از نوع قصر موصوف بر صفت است.

۴- ﴿يُشْهِدُونَ ... وَشَهِيداً﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

فوائد: لفظ (من) برای تبعیض است و گاهی برای ابتدای غایت به کار می‌رود، مانند ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ گفته‌اند: یک پزشک نصرانی طیب هارون الرشید بود و روزی با امام

واقدی به مناظره برخاست و گفت: در کتاب شما قسمتی است که نشان می‌دهد عیسی جزئی از خداست و این آیه را خواند. واقدی گفت: خدا گفته است: ﴿و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الأرض جمیعاً منه﴾، پس اگر عیسی قسمتی از خدا باشد باید آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد، نیز جزئی از خدا باشد، طیب نصرانی محکوم و مسلمان شد و هارون الرشید خوشحال گشت و انعام خوبی به واقدی داد.^(۱)

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی مائده یکی از سوره‌های طولانی است که در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره‌های مدنی از قبیل سوره‌ی بقره و نساء و انفال، جنبه‌ی تشریع را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است، و در کنار آن به مسأله‌ی عقیده و قصه‌های اهل کتاب پرداخته است. ابو میسره گفته است: سوره‌ی مائده آخرین قسمت از قرآن است که نازل شده و در آن آیه‌ی منسوخ قرار ندارد. این سوره شامل هیجده فریضه می‌باشد. (۱)

* وقتی که این سوره نازل شد پیامبر ﷺ از حدیبیه برمی‌گشت. تمام این سوره به احکام شرعی پرداخته است؛ زیرا دولت اسلامی روزهای اولیه‌ی شکل‌گیری خود را پشت سر می‌گذاشت و سخت به برنامه‌ی ربانی نیازمند بود که آن را از لغزش مصون بدارد و راه و برنامه ساختارش را ترسیم نماید.

* احکامی که در این سوره مورد بررسی قرار می‌گیرند به طور مختصر عبارتند از: عقود، ذبیح، شکار، احرام، نکاح زنان کتابی، رده (برگشتن از دین)، طهارت، حد سرقت، حد بنی و افساد در سرزمین، احکام قمار و شراب، کفاره‌ی قسم، شکار در حال احرام، وصیت به هنگام مرگ، بحیره و سائبه، حکم کسی که عمل به شریعت خدا را رها می‌کند و...

* در کنار تشریع، خدای متعال به منظور پند و اندرز، حکایاتی را برای ما بازگو فرموده است. داستان بنی اسرائیل را با حضرت موسی یادآور شده است؛ داستانی که

حاکمی از تمرد و طغیان آنها بوده و در این گروه حقیر و منحرف (یهود) تجلی می‌یابد که به پیامبر خود گفتند: (تو و خدایت بروید بجنگید، ما در اینجا نشسته‌ایم) و سرگردانی و تباهی که برایشان پیش آمد و مدت چهل سال در سرزمین سرگردان و حیران بودند.

* پس از آن داستان پسران آدم را بازگو می‌کند و بیانگر آن است که نزاع و مبارزه‌ی دایمی بین دو نیروی خیر و شر همیشه وجود دارد و آن را در داستان «قایل و هایل» نمایش می‌دهد، آنجا که قایل برادر خود را می‌کشد و این اولین جنایت زشتی بود که بر روی کره خاکی اتفاق افتاد و در آن خون پاک یک بی‌گناه خاک زمین را رنگین و گلگون کرد. در این داستان دو نمونه از طبیعت و سرشت بشر به نمایش گذاشته می‌شود: نمونه‌ی نفس شرور و گناه پیشه، و نفس پاک و نیک اندیش. ﴿فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين﴾. همچنین این سوره داستان مائده (سفره پر خوان) را بازگو کرده است که معجزه‌ی حضرت عیسی بن مریم است و توسط او برای حواریون به وقوع پیوست. همچنین به مناقشه و مجادله‌ی «یهود و نصاری» در مورد عقاید نادرست و دروغین آنان، پرداخته است، آنان ذریت و اولاد را به خدا نسبت دادند که شایسته‌ی مقام پروردگاری نیست، عهد و پیمان‌های مؤکد را نقض کردند و آن را زیر پا نهادند، تورات و انجیل را تحریف کردند، و به رسالت حضرت محمد ﷺ کافر شدند. در این سوره به سایر گمراهی‌ها و اباطیل آنان اشاره شده است و در نهایت این سوره‌ی مبارک با نشان دادن موقعیت ترسناک روز حشر خاتمه می‌یابد؛ در روز حشر حضرت مسیح خوانده می‌شود و به منظور سرزنش نصاری که او را پرستش می‌کردند خداوند متعال از او می‌پرسد: (آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را خدا قرار دهید؟ او می‌گوید: خداوند! پاک و منزّه توای، من چگونه می‌توانم چیزی را بگویم که حقش را ندارم؟). چه اقتضاح و موقعیت پرهراسی است برای دشمنان خدا! روزی است که در آن موی سفید می‌گردد و از اضطراب و وحشت آن، دل‌ها از جا کنده می‌شود!!

فضیلت این سوره: از عبدالله بن عمرو عاص روایت شده که گفته است: سوره ی مائده در حالی بر پیامبر ﷺ نازل شد که پیامبر ﷺ بر راحله سوار بود، و راحله توانایی تحمل او را نداشت، لذا پیامبر ﷺ پیاده شد. (۱)

نامگذاری سوره: این سوره به سوره ی «مائده» موسوم است؛ چون در آن از مائده یاد شده است؛ زیرا حواریون از حضرت عیسی درخواست کردند برایشان دلیلی ارائه دهد که بر صدق نبوت او دلالت کند و برای آنان جشن باشد. داستانش بسی شگفت انگیز است؛ چون شامل آیاتی بی شمار و لطفی عظیم از جانب خدای والامقام و کبیر است.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْتَعَامِ إِلَّا مَا يُثَلِّ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ (۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمُوقُودَةُ وَ الْمَتَرَدِيَّةُ وَ أَنْطِحِحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا دُبِعَ عَلَى النَّصْبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكَ فُسْطُ الْقِيَوْمِ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَ أَحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي

مَحْصَصَةٍ غَيْرِ مَجَانِفٍ لِأَنَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
 الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يَعْلَمُونَهُمْ إِنَّمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
 وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۵﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ
 طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ
 الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا اتَّيَمُمْتُمْ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنْ
 الْخَاسِرِينَ ﴿۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
 مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
 صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
 يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷﴾ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ
 الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
 اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ﴿۱۱﴾

معنی لغات: «العقد» اصل عقد در لغت به معنی گره است. «عقدت الجبل بالجبل»: دوریسمان را به هم گره زدم، سپس برای مفاهیم و معانی استعاره شده است. زمخشری گفته است: عقد به معنی پیمان مؤکد است و به گره ریسمان تشبیه شده است، حطیثه گفته است:

قُومُوا إِذَا عَبَدُوا عَقْدًا لِّجَارِهِمْ شَدُّوا الْعَنَاجَ وَشَدُّوا فَوْقَهُ الْكِرْبَا^(۱)

«آنان قومی می باشند که اگر با همسایه پیمان ببندند، طناب دلچه و بالای آن کرب را گره می زنند.

﴿بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ بهیمه آن است که نطق ندارد (زبان بسته)؛ زیرا در صوتش ابهام و نامفهومی است. انعام جمع نعم است و به معنی بزرگو سفند و شتر و گاو است.

﴿الْقَلَانِدُ﴾ جمع قلاده بوده و به معنی حلقه ای است که از پوست درخت تهیه می گردد و به گردن حیوان قربانی بسته می شود تا مشخص گردد که این حیوان مخصوص قربانی است. ﴿يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ یعنی کسب می کنید و مرتکب می شوید. «جرم ذنبا» یعنی مرتکب گناه شد. اجرم به معنی اکتساب است. ﴿شَنَّانٌ﴾ شنان یعنی بغض و کینه. ﴿الْمَوْقُودَةُ﴾ و قد به معنی زدن چیزی است تا سر حد مرگ. ﴿النَّصْبُ﴾ بت و سنگی است که در عهد جاهلیت آن را نصب کرده و در پایش حیوان ذبح می کردند. جمع آن «انصاب» است و در «لسان العرب» نیز چنین آمده است. ﴿الْأَزْلَامُ﴾ جمع زلم و به معنی نوعی قرعه کشی است. در عهد جاهلیت وقتی یک نفر قصد سفر یا تجارت را می کرد، قرعه می کشید که به آن «استقسام بالأزلام» گفته می شد؛ یعنی به وسیله ی قرعه طلب قسمت و سهم کردن.^(۲) ﴿مَخْمَصَةٌ﴾ گرسنگی؛ چون در موقع گرسنگی شکم جمع می شود و به پشت می چسبد. ﴿الْجَوَارِحُ﴾ حیوان و پرندۀ ی شکاری از قبیل سگ و یوزپلنگ و باز و شاهین. سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که مشرکان به زیارت کعبه می رفتند و حیوان قربانی می آوردند و شعایر را عظیم می داشتند و نحر می کردند، مسلمانان خواستند به آنها حمله کنند، آنگاه آیه ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ...﴾ نازل شد.^(۳)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آوردن خطاب به لفظ ایمان به منظور تکریم و تعظیم است؛ یعنی ای گروه مؤمنان! به عهد و پیمان وفا کنید. عقد لفظی است که شامل هر پیمان و عهدی می شود، خواه بین انسان و خدا باشد یا بین انسان و انسانی دیگر. ابن عباس گفته است: عقود به معنی پیمان ها است و عبارت است از احکام و تکالیفی که خدا آن را در قرآن حلال یا حرام یا فرض کرده است. ^(۱) ﴿أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ خوردن گوشت «انعام» یعنی شتر و گاو و بز و گوسفند بعد از ذبح آنها برای شما مباح و حلال گشته است، جز آنچه در این سوره برایتان حرام شده است که عبارت است از مردار و خون و گوشت گراز تا آخر. ﴿غَيْرَ عَلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ﴾ این اشیا برایتان حلال شده است. اما در حال احرام نباید شکار را حلال بدانید. ﴿إِنْ اللَّهُ يَحْكُمَ مَا يُرِيدُ﴾ خدا در رابطه با مخلوقش هر چه را مقتضی بداند اجرا می کند؛ زیرا در امر و نهی خود، حکیم و آگاه است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ای ایمان آورندگان! آنچه را که خدا حرام کرده است حلال مگردانید و از حدود تجاوز نکنید. حسن گفته است: یعنی از حد شریعتی که برای بندگانش تعیین کرده است تجاوز نکنید. ابن عباس گفته است: از حد آنچه در حال احرام بر شما حرام کرده است تجاوز نکنید. ^(۲) ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ یعنی ماه حرام را حلال نکنید که در آن به جنگ پردازید، و آنچه را که به بیت هدیه می شود و حیوانی که قلاده به گردن دارد تا مشخص باشد که مخصوص قربانی است، حلال مگردانید؛ یعنی به آن حیوان و صاحبش متعرض نشوید. ﴿وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ جنگ را با قاصدان بیت الحرام که به قصد

۱- این قول را طبری و زمخشری پذیرفته اند. ولی ارجح عموم است. پس امر به وفا و امر به تمام پیمان هاست. صاحب بحر و جمعی از مفسران آن را اختیار کرده اند. ابن اسلم گفته است: عقود عبارت است از شش عقد: پیمان خدا، عقد دوستی، عقد شرکت، عقد بیع، عقد نکاح و عقد قسم. ابن کثیر چنین آورده است.

۲- قول اول راجح تر است و طبری به خاطر عموم آیه آن را پذیرفته است.

حج یا عمره آمده اند، حلال نکنید، خدا از حمله به آنان یا ایجاد مانع بر سر راه زیارت آنها نهی کرده است؛ چرا که اهل جاهلیت چنین عملی را انجام می دادند. ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ وقتی از احرام بیرون آمدید می توانید شکار بکنید و شکار کردن برایتان مباح است. ﴿وَلَا يَجِبُ مِنْكُمْ شَتَّىٰ قَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ کینه و عداوت جماعتی که شما را از زیارت مسجد الحرام منع می کردند، شما را وادار نکند که به آنها تجاوز کنید. ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ در انجام اعمال نیک و ترک اعمال منکر با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشید و در اموری که شما را به خدا نزدیک می کند همکاری کنید، و در گناه و تجاوز همیاری نکنید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ از کیفر و مجازات خدا بر حذر باشید و بترسید که عقاب خدا در مورد نافرمانان سخت است. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ﴾ ای مؤمنان! خوردن گوشت مردار یعنی حیوانی که بدون ذبح بمیرد، و خون ریخته شده و گوشت گراز، بر شما حرام شده است. زمخشری گفته است: مردم در زمان جاهلیت این محرّمات را می خوردند: حیوانی که به مرگ طبیعی می مرد و فسید یعنی خون داخل روده ها که آن را کباب می کردند و آن را حرام نمی دانستند.^(۱) گوشت گراز را ذکر کرده است تا معلوم کند که آن نیز حرام است حتی اگر به روش شرعی هم ذبح شود. ﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ یعنی حیوانی که به هنگام ذبح، نام غیر خدا را بر آن خوانده باشند یا برای غیر خدا ذبح شده باشد. مثلاً برای لات و عزری ذبح شده باشد. همچنین موارد زیر بر شما حرام می باشد: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ و حیوانی که به وسیله ی ریسمان و امثال آن خفه شود، ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ و حیوانی که با چوب یا سنگ کشته شود، ﴿وَالْمُتَرَدِّیَةُ﴾ و حیوانی که از گوه و بلندی سقوط کند و بمیرد، ﴿وَالنَّطِیْحَةُ﴾ و حیوانی که حیوانی دیگر آن را شاخ

بزند و بمیرد، ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ﴾ و حیوانی که درنده قسمتی از آن را بخورد و بمیرد. ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ جز حیوانی که آن را زنده بیاید و آن را قبل از مردن به صورت شرعی ذبح کنید. طبری گفته است: یعنی جز آنچه با ذبح آن را پاک نموده‌اید، ذبحی که خدا آن را ظهور (پاک کننده) قرار داده است.^(۱) ﴿وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصْبِ﴾ و حیوانی که بر سنگ‌های نصب شده ذبح شده است. قتاده گفته است: «نُصْب» سنگی است که در عهد جاهلیت مردم آن را پرستش می‌کردند، و حیوان را بر آنان قربانی می‌کردند. پس خدا از آن نهی کرد. زمخشری گفته است: مشرکین سنگ‌هایی در اطراف بیت نصب شده داشتند و حیوان را بر این سنگ‌ها قربانی می‌کردند و گوشت را بر آنها پهن می‌نمودند و قطعه قطعه می‌کردند. بدین ترتیب آنها را تعظیم می‌کردند و به آنها تقرب می‌جستند. آنگاه خدا مؤمنان را از چنین عملی نهی کرد. ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ یعنی طلب فهمیدن قسمت از راه «ازلام» بر شما حرام است؛ یعنی طلب دانستن خیر یا شر به وسیله‌ی زدن قدام. در کشاف گفته است: اگر یک نفر از عرب‌ها قصد سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح یا هر کاری مهم می‌کرد، قدام را می‌زد و آن تیرهایی بود که بر یکی نوشته می‌شد: خدا مرا از این کار نهی کرده، و بر دیگری نوشته می‌شد: خدایم مرا بدان امر کرده است، و بر سومی چیزی نوشته نمی‌شد و پوچ بود، اگر امر بیرون می‌آمد هدف را پی می‌گرفت، و اگر نهی بیرون می‌آمد دست نگه می‌داشت، و اگر پوچ بیرون می‌آمد قرعه‌کشی تکرار می‌شد.^(۲) ﴿ذَلِكُمْ فَسْقٌ﴾ یعنی اشتغال و پرداختن به آن، بیراهه رفتن و سرپیچی از اطاعت خداست؛ زیرا نوعی دخالت در امور غیبی است که به خدای دانا به نهان اختصاص دارد.^(۳) ﴿الْيَوْمَ يَنْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ امروز امید و طمع کافران از شما قطع شده

۱- طبری ۵۰۲/۹.

۲- کشاف ۴۶۹/۱.

۳- این در صورتی است که ضمیر به «استقسام به ازلام» برگردد؛ چرا که او از تمام موارد ذکر شده نزدیکتر است. قول ابن عباس نیز همین است که راجع است، ولی طبری ضمیر را به محرمات ارجاع می‌دهد و همه نیز صحیح است.

و از این که شما از دین خود برگردید نومید گشته اند. ابن عباس گفته است: برای همیشه از برگشتن شما از دین خود مأیوس شده اند. ﴿فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ از مشرکان بیم و هراسی به دل راه ندهید، از من بترسید، شما را بر آنان چیره کرده و در دنیا و آخرت شما را بر آنان مسلط می کنم. ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ امروز با روشن کردن حلال و حرام، شریعت را برایتان تکمیل کردم. ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ و نعمت خود را با راهنمایی کردن شما به استوارترین طریق، بر شما تمام کردم. ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ و در بین ادیان، اسلام را برایتان برگزیدم که دینی مورد رضایت خدا می باشد و غیر آن را به عنوان دین نمی پذیرد: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ کسی که غیر از اسلام، دینی دیگر برگیرد، هرگز از وی پذیرفته نمی شود. ﴿فَنَاضُطِرُ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هر کس ضرورت و گرسنگی او را ناچار کند، بدون این که قصد و تمایلی به گناه داشته باشد، از محرمات مذکور چیزی مصرف کند، خدا به خاطر خوردن آن، او را مؤاخذه و مجازات نمی کند؛ چون ضرورت، حرام را مباح می کند. ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَّهُمْ﴾ از شما ای محمد! می پرسند که چه نوع طعام و خوراکی برایشان حلال است؟ ﴿قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ﴾ بگو: لذا یذ پاک و دور از ناپاکی برایتان حلال است و هر چه نفرت انگیز است مانند سوسک و موش و امثال آنها حرام است. ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ یعنی صیدی که توسط حیوان تعلیم یافته (سگ و امثال آن) شکار می شود، برایتان حلال است. ﴿مُكَلَّبِينَ﴾ یعنی سگ تعلیم یافته برای شکار. زمخشری گفته است: مُكَلَّبٌ یعنی تربیت و پرورش دهنده ی حیوانات شکاری. از کلب (سگ) مشتق است؛ چون بیشتر سگ مورد تربیت و تعلیم قرار می گیرد. ^(۱) ﴿تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا

یاد داده‌های خدا به انسان است. ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ اگر شکار را بگیرند و از آن نخورند، برای شما حلال است از آن بخورید. اما اگر از آن بخورند، خوردن آن برایتان حلال نیست؛ چون در حدیث است: (وقتی سگ تعلیم یافته را به دنبال شکار رها کردی و شکار را کشت، گوشت آن را بخور، ولی اگر از آن خورد، شما نباید آن را بخوری؛ چون شکار را برای خود گرفته است).^(۱) نشانه‌ی تعلیم یافتگی این است که وقتی آن را رها کنی شکار را دنبال کند، و اگر آن را مانع شوی و باز بخوانی شکار را تعقیب نکند و برگردد، و نیز شکار را بگیرد و از آن نخورد، و در موقع رها کردن نام خدا را ببرد. شرط و صحت خوردن از حیوان صید شده که به وسیله‌ی سگ تعلیم یافته شکار می‌شود، این چهار شرط است. ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ یعنی هنگام رها کردنش نام خدا را ببرید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ در اعمال خود، خدا را در نظر داشته باشید، همانا خدا در مجازات کردن بندگان سریع است. ﴿الْيَوْمَ أَحْلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ﴾ امروز لذاذ پاک اعم از ذبایح و غیره برایتان مباح گشته است. ﴿وَوُطْعَامُ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ﴾ یعنی خوراک و ذبیحه‌ی اهل کتاب، از جمله یهود و نصاری برای شما حلال است. ﴿وَوُطْعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ﴾ و ذبیحه‌ی شما برای آنان حلال است. پس مانعی ندارد به آنها غذا بدهید یا به آنها بفروشید. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ای مؤمنان! ازدواج با زنان آزاد و پاک دامن مؤمن برایتان حلال است. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ و ازدواج با زنان آزاد کتابی (یهودی و نصرانی) نیز برایتان حلال است. نظر جمهور چنین است و عطا گفته است: خدا تعداد زنان مسلمان را افزوده است، و عقد اهل کتاب در آن ایام رخصت بود. ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ به شرطی ازدواج با زنان مذکور برای شما حلال است که مهر آنها را پردازید. ﴿مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ﴾ به وسیله‌ی ازدواج عفت

خود را حفظ کنید و نه این که آشکارا مرتکب زنا شوید. ﴿و لا متخذی أخدان﴾ و معشوقه و دوست اتخاذ ننماید که در خفا با آنها زنا کنید. طبری گفته است: یعنی با زنی نافرمان و عاصی خلوت نکند که دل از یکدیگر براینند و او را به عنوان معشوقه و دوست خود برگزینند و با او به فسق و فجور پردازد.^(۱) ﴿و من یکفر بالإیمان فقد حبط عمله و هو فی الآخرة من الخاسرین﴾ هر کس از دین برگردد و به شرایع دین کافر شود، عملش باطل و خود از نابودشدگان است. سپس خدا دستور داده است که به هنگام قیام برای ادای نماز، وضو را کامل کنند و فرموده است: ﴿یا ایها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ ای مؤمنان! وقتی فاقد وضو بودید و خواستید به نماز برخیزید. ﴿فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم إلى المرافق﴾ صورت را بشوید، و دست ها را با آرنج بشوید، ﴿و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلى الکعبین﴾ و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را با قوزک ها بشوید. زمخشری گفته است: فایده ی آوردن ﴿الی الکعبین﴾ این است که کسی گمان نبرد که پاها باید مسح شوند؛ چون در شریعت برای مسح غایتی آورده نمی شود. و در حدیث آمده است: (وای به حال آنان که در شستن پاها کوتاهی می کنند).^(۲) این حدیث نظر امامیه را رد می کند که می گویند: در وضو فرض است که پا مسح گردد نه شسته شود. نص آیه نیز بر این مطلب تصریح می کند که پا باید شسته شود؛ چرا که ﴿و ارجلکم﴾ به صورت منصوب آمده است، پس بر عضو مفسول عطف است. و به منظور افاده ی ترتیب مسح بین اعضایی که باید شسته شوند، آمده است. ﴿و إن كنتم جنبا فاطهروا﴾ اگر در حالت جنابت باشید، باید با شستن تمام بدن، خود را پاک نمایید، ﴿و إن كنتم مرضی أو علی سفر﴾ اگر بیمار بودید و مصرف آب برایتان زیان بخش بود یا مسافر بودید و آب را نیافتید، ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ یا این که از محل قضای حاجت آمدید، ﴿أو لا مستم النساء﴾ یا با زنان

نزدیکی کردید، ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ و بعد از جستجو آب را نیافتید، برای تیمم خاک پاک را جستجو کنید، ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ همان طور که سنت نبوی مقرر داشته است با دو ضربت، صورت و دست ها را با آن خاک مسح بکشید. ﴿وما يريده الله ليجعل عليكم من حرج﴾ با فرض و مقرر کردن وضو و غسل و تیمم بر شما، خدا قصد در مضيقه قرار دادن شما را ندارد. ﴿ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ اما می خواهد به وسیله ی وضو و تیمم شما را از گناهان و چرک ها و خطاها پاکیزه گرداند و با بیان و توضیح شرایع می خواهد نعمتش را بر شما کامل کند، تا او را در مقابل نعمت های بی شمارش سپاسگزار شوید. ﴿واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا﴾ در اینجا مؤمنان مورد خطابند و نعمت عبارت است از اسلام و اجتماع و عزتی که بدان دست یافتند؛ یعنی ای مؤمنان! نعمت عظیم خدا را که به شما ارزانی داشته است به یاد آورید که عبارت است از اسلام، و عهد و پیمانی را به یاد آورید که پیامبرش با شما منعقد نمود و تعهد دادید که در رفاه و خوشی و ناخوشی، با جان و دل، گوش به فرمان و مطیع باشید. ﴿واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور﴾ از خدا بترسید، همانا خدا از مکنونات و نهفته های ضمیرتان با خبر است و درباره ی آن از شما بازخواست می کند. ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله﴾ ای ایمان آورندگان! در گواهی دادن و گواه بودن در راه خدا سخت پایدار باشید و استقامت کنید. لفظ «قوام» برای مبالغه به کار می رود. ﴿شهداء بالقسط﴾ به عدالت و درستی گواهی بدهید. ﴿ولا یجرمنکم شأن قوم علی أن لا تعدلوا﴾ کینه ی شدید نسبت به دشمنان شما را وادار نکند که عدالت را رعایت نکرده و به آنان حمله و تجاوز کنید. ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوی﴾ عدالت را در خصوص افرادی رعایت کنید که کینه ی آنها را در دل دارید و این کار به پرهیزگاری و تقوای خدا نزدیکتر است. ﴿واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون﴾ از خدا بترسید که او از اعمالتان آگاه است و به خاطر آن شما را مجازات

می‌کند. زخم‌خشی گفته است: در این آیه هشدار عظیم است مبنی بر این‌که: وقتی رعایت عدالت با کفار و دشمنان خدا، واجب و تا این حد مورد تأکید قرار گرفته باشد رعایت عدالت در برخورد با مؤمنان و دوستان و محبوبان خدا بسیار ضروری‌تر می‌باشد. (۱)

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ خدا به مؤمنان مطیع و آنان که عمل صالح انجام می‌دهند وعده داده است ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ که در آخرت بخشودگی گناه و ثوابی بس بزرگ، یعنی بهشت خواهند داشت. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ و آنان که راه کفر را پیش گرفتند و آیات ما را تکذیب کردند، آنها اهل دوزخند. بعد از این‌که سرانجام و عاقبت مؤمنان را یادآور شد، سرانجام و عاقبت کافران مجرم را نیز بیان کرد که در حفره‌ها و دخمه‌های دوزخ همیشه در عذابند. ابوحیان گفته است: در مورد مؤمنان جمله‌ی فعلیه به صورت گذشته آمده است که دلیل بر قطعیت تحقق وعده‌ای است که خدا به آنها وعده داده است. و در مورد کافران جمله‌ی اسمیه آمده است که دلیل ماندگار بودن حکمی است که در حق آنان صادر شده است و آن این که آنها اهل آتشند و برای همیشه در آن عذاب دوزخ می‌باشند. (۲)

نکات بلاغی: ۱- ﴿لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ متضمن استعاره است. شعیره که به معنی عدالت است و برای عبادت خدا اعم از حلال و حرام به کار می‌رود، استعاره شده است.

۲- ﴿وَلَا الْقَلَائِدُ﴾ یعنی دارندگان قلاده، از باب عطف خاص بر عام است؛ زیرا این نوع حیوان شریف‌ترین هدی است. از این قبیل است: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾.

۳- ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ شامل محسنات بدیعی موسوم به مقابله است.

۴- در عبارت ﴿و طعام الذین أوتوا الكتاب﴾ از اطلاق عام قصد خاص شده است که عبارت است از ذبایح.

۵- ﴿محصنین غیر مسافحین﴾ متضمن طباق است؛ چون محصن به معنی عقیف و پاک دامن و مسافح به معنی زناکار است.

۶- ﴿و إذا قمتم إلى الصلاة﴾ وقتی برای ادای نماز برخاستید، خداوند متعال می‌فرماید: هرگاه برخاستید... وضو بگیرید، اما در واقع می‌خواهد بگوید: هرگاه نماز خواندید وضو بگیرید؛ چرا که صرف برخاستن مستوجب وضو نیست، و به خاطر وجود رابطه، مسبب را در جای سبب قرار داده است.^(۱) آیه شامل ایجاز حذف است؛ یعنی «إذا قمتم إلى الصلاة و أنتم محدثون».

فوائد: اول؛ حکایت می‌شود که یاران «کندی»، آن فیلسوف مشهور به او گفتند: حکیم باشی! مثل این قرآن را برای ما تهیه کن. وی گفت: بسیار خوب، من همانند قسمتی از آن را می‌سازم. مدتها ناپدید شد، سپس بیرون آمد و گفت: به خدا قسم! نه من می‌توانم و نه هیچ‌کس می‌تواند چنین کاری بکند؛ چرا که من مصحف را باز کردم و سوره‌ی «مائده» آمد، دیدم از وفا داد سخن داده و از عهد شکنی نهی کرده و چیزهای زیادی را حلال نموده و سپس مسایلی را استثناء کرده، آنگاه از قدرت خود خبر داده است و تمام این مطالب را در دو خط بیان کرده و هیچ احدی نمی‌تواند چنین عملی را انجام دهد مگر در چندین مجلد.^(۲)

دوم؛ سنت و عادت جاهلیت بر تعصب کورکورانه جاری بود و شاعر عهد جاهلی آن را بیان کرده و گفته است:

و هل أنا إلا من غزوة إن غوث غوث و أن ترشد غزوة أرشد

و اسلام این اصل انسانی ارزشمند را آورده است: ﴿و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الإثم و العذوان﴾ که فاصله ی میان این دو اصل خیلی زیاد است. سوم؛ روایت شده است که یک نفر یهودی نزد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه آمد و گفت: یا امیر المؤمنین! در قرآن آیه ای نازل شده و شما آن را می خوانید، اگر این آیه بر ما نازل می شد، ما روز نزولش را جشن می گرفتیم. عمر گفت: کدام آیه را می گویی؟ گفت: آیه ی ﴿الیوم اُکملت لکم دینکم﴾. عمر رضی الله عنه گفت: به خدا من می دانم چه روزی و چه ساعتی این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، غروب روز عرفه در روز جمعه نازل شد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّزْتُمْهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فَخَبَّرْنَاهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعَزَّنَا فِي بَيْنِهِمْ أَلْعَادَ وَ أَلْبَغَضْنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَغْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ قُلْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ
مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن
نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ
أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در این سوره احکامی را برای بندگان مؤمن مقرر داشت و اعظم آن بیان حلال و حرام بود، در اینجا نعمتش را بر آنان یادآور شده که عبارت است از هدایت به اسلام و دفع شرارت از آنان. به دنبال آن به ذکر نعمت‌هایی پرداخت که به اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری) عطا کرده است؛ از قبیل گرفتن عهد و پیمان محکم از آنها، عهد و پیمانی که آن را نقض نمودند، لذا

خدا تا روز قیامت دشمنی و کینه را قرین آنان ساخت. سپس هر دو گروه را فرا خوانده است که به نور هدایت قرآن بگرایند و به شریعت خاتم پیامبران، تمسک جویند و گمراهی‌ها و اوهام خود را رها نمایند.

معنی لغات: «نقیباً» نقیب یعنی بزرگ و پیشوای قوم که احوال و منافع آنان را پیگیری می‌کند و نقش کفیل و سرپرست یک گروه را دارد. «و عزرقوهم» تعزیر به معنی تعظیم و تکریم و توقیر است. «سواء السبیل» راه راست و میانه و وسط. «قاسیة» یعنی تیره‌دل و سنگدلی که نیکی را نمی‌شنود. قاسیه و عاتیه یک معنی دارند. «خائنة» به معنی خیانت است و می‌تواند صفت برای خائن باشد، مانند «رجل طاعیة» و «راویة للحديث». «فاغرینا» به هیجان در آوردیم و ملزم نمودیم. از «غراء» گرفته شده است. «غری بالشیء» یعنی به آن چسبید. «فترة» انقطاع. «یتیمون» تیه به معنی تحیر و سرگردانی است.

سبب نزول: طایفه‌ی بنی نضیر خواستند سنگ آسیابی را بر سر پیامبر ﷺ پایین اندازند و به او و یارانش غدر و خیانت کنند که خدا آیه‌ی «یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم...»^(۱) نازل شد.

تفسیر: «یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم» فضل و لطف خدا را به یاد آورید که شما را از دشمنانتان مصون داشت. «اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم» آنگاه که جمعی قصد داشتند به شما حمله کنند و شما را به قتل برسانند و نابود کنند. «فکف ایدیهم عنکم» اما خدا شما را از شر آنان محفوظ و آزار آنها را از شما دفع و برطرف کرد. «و اتقوا الله» با انجام اوامر و اجتناب از نواهی از خدا بترسید. «و علی الله فلیتوکل المؤمنون» آنان که به خدا ایمان دارند باید پرهیزگار باشند و بدانند که فقط خدا معین و یاور آنها است و همو آنان را کافی است. سپس خدا انگیزه‌ی خیانت و نقض یهود

و احوال آنها را خاطر نشان ساخته و می فرماید: «و لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» خدا از بنی اسرائیل عهد و پیمان محکمی گرفت. «و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً» یعنی به موسی دستور دادیم که در میان آنان دوازده کفیل و بزرگ برگزیند، تا به ترتیب امور آنها بپردازند. از هر طایفه و نسل یک سرپرست برگزیند تا کفالت و ضمانت قوم خود را به عهده بگیرد و به پیمان منعقد شده وفادار باشند. زمخشری گفته است: بعد از هلاکت فرعون موقعی که بنی اسرائیل در مصر مستقر شدند، خدا به آنها فرمان داد که به سرزمین «اریحا» در شام بروند، در آن موقع کنعانیان ستمکار در آنجا سکونت داشتند. و به آنان گفت: من آن را مسکن و قرارگاه شما قرار دادم، بروید با مردم آنجا به جهاد بپردازید، من معین و یاور شما هستم و به شما نصرت و پیروزی می دهم، و به موسی امر کرد که از هر نسل، نقیبی را انتخاب کند. موسی نقیبان را برگزید و با آنها حرکت کرد، وقتی به سرزمین کنعان رسید، دستور داد به تجسس اوضاع و اخبار بپردازند، پس بر ایشان معلوم شد که کنعانیان مردمانی هیکلی و با قدرت و شوکتند، از آنان ترسیدند، برگشتند و داستان را برای قوم خود بازگفتند، در صورتی که موسی به آنها گفته بود درباره ی آنچه که دیده اید چیزی ابراز ندارید، اما پیمان را شکستند و جز دو نفر از آنها همگی موضوع را گفتند.^(۱)

«و قال الله إني معكم» خدا فرمود: من ناصر و معین شما هستم. «لئن أقم الصلاة و آتيت الزكاة» لام (لئن) برای قسم است؛ یعنی برای شما قسم یاد می کنم ای جماعت بنی اسرائیل! اگر آنچه را که بر شما فرض کرده ام از قبیل اقامه ی نماز و پرداخت زکات، انجام دهید، «و آمنتم برسلي و عزتموهم» و اگر پیامبرانم را تصدیق کنید و آنها را یاری دهید و دشمنان را از آنها دور کنید، «و أقرضتم الله قرضاً حسناً» و با اتفاق در راه خیر، با خدا معامله کنید، «لأكفرن عنكم سيئاتكم» آنگاه گناهان شما را محو کرده و آن را نادیده

می گیرم. جواب قسم همین است. بیضاوی گفته است: جانشین جواب شرط شده است.^(۱)

﴿وَلَاَدْخُلَنكُمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ شما را در ویلاهایی جا می دهد که رودبارهایی از آب و شراب و شیر و عسل در زیر اطاق ها و درختانش جاری است. ﴿فَنُكْفَرُ بِهِ﴾ کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ﴿هر کس بعد از آن عهد و پیمان کافر شود، راه راست را گم کرد و بدون شک سخت گمراه گشته است. ﴿فِيْمَا نَقَضْتُمْ مِثْقَاهُمْ لَعْنَاهُمْ﴾ به سبب نقض پیمان از جانب آنان، آنها را از رحمت خود طرد و محروم کردیم. ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ قلب و نهاد آنها را خشک و منجمد کردیم به نحوی که صلاحیت قبول ایمان را نداشته باشد.^(۲) ﴿يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ این کثیر گفته است: تورات را تأویل نمودند و آن را بر خلاف مقصود و مراد تفسیر کردند، و چیزی را به خدا نسبت دادند که آن را نگفته بود.^(۳) و هیچ گناهی بزرگتر از تغییر کلام خدای عزوجل نیست. ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ قسمتی مهم از اوامر تورات را نادیده گرفته و ترک نمودند. ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ای محمد! هر روز از آنها خیانت و نقض عهد و پیمان و حيله گری و نیرنگ مشاهده می کنی، پس غدر و خیانت عادت و پیشه ی پیشینیان آنها است جز تعداد اندکی که به اسلام گرویدند، اما تو همچنان بر توطئه گری آنان غلبه می یابی. ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ یعنی از آنها مگیر و از سوء عمل آنها درگذر. این آیه مطابق نظر جمهور به وسیله ی آیه ی شمشیر و جزیه، منسوخ گشته است. ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِثْقَاهُمْ﴾ از آنان که ادعا می کردند که انصار خدا هستند و چنین اسمی بر خود نهاده بودند نیز بر توحید خدا و ایمان به محمد، عهد و پیمان گرفتیم. ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ ایمان به پیامبران را که در انجیل به آن امر شده

۱- بیضاوی گفته است که ابن مالک می گوید: وقتی که شرط و قسم با هم جمع شدند، جواب آخر را حذف کن.

۲- این نظر ابن عباس است، همان طور که در «بحر» آمده است.

۳- مختصر ابن کثیر ۱/ ۴۹۷.

بود، رها کردند و نادیده گرفتند و پیمان را نقض نمودند. ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
 الْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ تا روز قیامت کینه و دشمنی را در بین فرقه‌های نصاری مقرر
 کردیم که از آنها جدا شدنی نیست. ابن‌کثیر گفته است: هنوز هم از همدیگر کینه به دل
 دارند و یکدیگر را تکفیر و لعن و نفرین می‌کنند، و هر گروه اجازه نمی‌دهد افراد گروه
 دیگر وارد معبدشان شوند. ملت‌های غرب این چنین هستند در حالی که فرزندان یک آیین
 می‌باشند، هر کدام برای نابودی دیگری توطئه می‌چیند، بمب اتم و هیدروژن را اختراع
 نموده‌اند که عقل قادر نیست قدرت تخریب و اتلاف آنها را تصور کند. همه دشمن
 یکدیگرند. ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾
 خدا می‌خواهد در دنیا از این رهگذر آنها را آزار بدهد و در حالی که در کفر فرو می‌غلطند،
 جان آنها را بگیرد. سپس فرمود: ﴿وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ آنها را تهدید
 می‌کند؛ یعنی پاداش عمل زشت خود را خواهند یافت. ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
 يَبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ روی سخن با یهود و نصاری است؛ یعنی ای
 اهل کتاب! پیامبر ما، محمد نزد شما آمده است و دین حق را آورده و بسی از مطالب
 کتاب را که کتمان کرده‌اید و باید به آن ایمان بیاورید، برایتان بیان می‌کند؛ از قبیل آیه‌ی
 رجم و داستان یاران شنبه که مسخ گشتند و به میمون تبدیل شدند و غیره. آنچه که ذکر
 شد مواردی بود که آن را مخفی می‌کردند. ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ و از بسی از اشتباهات شما
 چشم‌پوشی می‌کند و فقط مطالبی را برایتان بیان می‌کند که دلیلی بر پیامبری و شهادتی بر
 صدقش باشد، و اگر همه چیز را بازگو می‌کرد رسوا می‌شدید. در التسهیل آمده است:
 این آیه دلیل بر صحت نبوتش است؛ چون با وجود این که «امی» و ییسواد بود و کتب آنها
 را نخوانده بود، مطالب مخفی را بر ملا ساخت. ^(۱) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

یعنی نوری که از قرآن است، برایتان آمده است. قرآن نوری است برطرف کننده ی شک و شرک، کتابی است که اعجازش آشکار و واضح است. ﴿یهدی به الله من اتبع رضوانه سبیل السلام﴾ خداوند هرکس را که در پی جلب رضایت او باشد، به وسیله ی قرآن به راه نجات و سلامت و آسایش و استقامت و درستی راه یاب می گرداند. ﴿و یخرجهم من الظلمات إلى النور یاذنه﴾ و خدا آنها را با اراده ی خویش از تاریکی کفر به عالم پرفروغ ایمان بیرون می آورد. ﴿و یمهدیم إلى صراط مستقیم﴾ و آنها را به راه راست یعنی دین اسلام هدایت می کند. سپس خدای متعال افراط نصاری را در مورد حضرت عیسی یادآور شده که او را به خدایی گرفته بودند و فرمود: ﴿لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسيح بن مریم﴾ یعنی افرادی که او را خدا قرار دادند، کافرند؛ آنها فرقه ای از نصاری هستند که گمان می بردند خدا در جسد حضرت عیسی حلول کرده است. از این رو در کتاب هایشان نوشته شده است: «یسوع پروردگار آمد». و امثال این بیان را در گفتار آنان می توان یافت. یسوع نزد آنان عیسی است. ^(۱) ﴿قل فن یملك من الله شیئاً إن أراد أن یملك المسيح ابن مریم و أمه و من فی الأرض جمیعاً﴾ ای محمد! به آنها بگو: دروغ می گوید، چه کسی می تواند از عذاب خدا جلوگیری کند، اگر بخواهد مسیح و مادرش و تمام ساکنین زمین را نابود کند؟ پس عیسی بنده ایست تحت تسلط خدا و قابل فنا و با سایر مخلوقات تفاوتی ندارد، و چنین موجودی از الوهیت و خدایی دور است و اگر خدا بود، می توانست خود را از مرگ

۱- ابوجان گفته است: بعضی از نصاری می گویند: مسیح خداست و بعضی می گویند: پسر خداست و بعضی می گویند: سومین سه نفر است. آن که در زیر پرده ی اسلام خود را استتار نموده و خود را به صوفیه منسوب کرده و معتقد است خدا در صورت های زیبا حلول کرده است، از اعتقاد نصاری چنین مفهومی را استنباط کرده است و بعضی از ملحدان این فرقه از قبیل حلاج و صفار و ابن لباج و امثال آنها به اتحاد و وحدت قایل شده اند. من آن ها را نام بردم تا در دین خدا نصیحتی کرده باشم. بعضی از نادانان منسوب به صوفیه در تعظیم آنها راه افراط را پیش گرفته اند و ادعا می کنند که آنها از پاکان و اولیاء الله می باشند. البحر المحیط ۴/ ۴۴۸.

برهاند. ﴿وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ تمام مخلوقات و عجایب آسمان‌ها و زمین از آن خدا می‌باشد. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ قادر است هر چه را آرزو و اراده کند خلق نماید. از این جهت عیسی را بدون پدر خلق کرد. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی هیچ چیز او را ناتوان نمی‌کند. سپس افترای یهود و نصاری را بازگو کرده و می‌فرماید: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ رابط‌های ما با خدا همانند رابط‌های فرزندان است با پدرانشان. و ما چون بر آیین او هستیم دوستانش می‌باشیم، ابن‌کثیر گفته است: یعنی ما منسوب به پیامبران خدا هستیم که فرزندان خدا هستند. و چون خدا نسبت به آنان نظر لطف و عنایت دارد، ما را نیز دوست دارد. ^(۱) ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ﴾ اگر آن‌طور که ادعا می‌کنید فرزندان و دوستان خدا هستید، پس چرا در کیفر کفر و دروغتان آتش دوزخ را برایتان آماده کرده است؟ ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾ شما هم مانند دیگر مردم بشر هستید، و خدا در مورد تمام مخلوقاتش حاکم مطلق است. ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ هر کس را که خود بخواهد می‌بخشد و هر یک از بندگان را که بخواهد عذاب می‌دهد و حکمش مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد و فرمانش رد نمی‌شود. ﴿وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ملکیت تمام آسمان‌ها و زمین و آنچه در بین آنها قرار دارد از آن خداست و عموماً تحت تسلط و فرمان او قرار دارند، و سرانجام و عاقبت آنها در قبضه‌ی قدرت اوست. سپس آنها را فراخواند تا به خاتم پیامبران ایمان بیاورند و فرمود: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرِّسَالِ﴾ ای جماعت یهود و نصاری! بعد از این‌که برای مدتی ارسال پیامبران متوقف شد، محمد ﷺ نزد شما آمد تا شرایع و دروس دین را برایتان توضیح دهد. فاصله‌ی بین حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد ﷺ پانصد و شصت سال بود که در آن مدت پیامبری

مبعوث نشد. ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ تا استدلال نکند و بهانه نیاورد که پیامبری نزد ما نیامد تا مژده‌ی خیر بدهد و ما را از شر برحذر دارد. ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ مژده‌دهنده و برحذر دارنده، یعنی محمد نزد شما آمد. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ این جریر گفته است: یعنی خدا قادر است فرمانبران را پاداش و نافرمانان را کیفر بدهد. سپس انکار و عداوت یهود را بیان کرده و فرمود: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ای محمد! به یاد بیاور زمانی را که موسی به بنی اسرائیل گفت: ای قوم من! نعمت‌های بی‌کران خدا را به خاطر بیاورید و او را سپاسگزار باشید. ﴿إِذْ جَعَلْ فِیْكُمْ أَنْبِیَاءَ وَجَعَلْكُمْ مَلُوكًا﴾ زمانی را به یاد بیاورید که برای راهنمایی و ارشاد شما در بین شما پیامبرانی را مبعوث نمودیم تا شما را به نشانه‌های دینداری هدایت کنند، و یک زندگی شاهانه را برایتان فراهم کرد، و بعد از این که برده‌ی فرعون بودید به صورت پادشاه در آمدید به نحوی که هیچ کس بر شما غلبه نیافت و با غرق کردن فرعون، شما را نجات دادیم. بیضای گفته است: در میان هیچ ملتی به اندازه‌ی بنی اسرائیل پیامبر مبعوث نشده است. ^(۱) ﴿وَآتَاكُمْ مَا لَمْ یَأْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِیْنَ﴾ نعمت‌هایی به شما عطا کردیم که به هیچ کس عطا نشده است؛ از قبیل شکافتن دریا و سایه قرار دادن ابر و فرو فرستادن گز و انگبین و مرغ بریان و امثال آنها. ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِیْ كُتِبَ لِلَّهِ لَكُمْ﴾ وارد سرزمین مقدس شوید که خدا آن را برایتان مقرر نموده است. بیضای گفته است: عبارت است از سرزمین بیت المقدس، و چون محل بعثت پیامبران و مسکن مؤمنان بود به مقدس موسوم شد. ^(۲) و معنی ﴿الَّتِیْ كُتِبَ لِلَّهِ لَكُمْ﴾ این است که خدا به وسیله‌ی پدرتان، اسرائیل وعده‌ی آن را به شما داد و مقرر داشت که از آن شما باشد. ﴿وَلَا تَرْتَدَّوْا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِیْنَ﴾ از ترس جباران به عقب بزنگردید در التسهیل آمده است: روایت شده

است وقتی حضرت موسی به آنها دستور داد وارد سرزمین مقدس شوند، از زورمندان هراسیدند و خواستند به مصر برگردند. ^(۱۱) «قالوا یا موسی إنّ فیها قوما جبارین» گفتند: ای موسی! در آنجا زورمندانی قوی هیکل و بلند قامت مستقرند که ما قدرت جنگ و ستیز با آنها را نداریم. آنان غول پیکران باقیمانده از قوم عاد بودند. «وإنّا لن ندخلها حتی یخرجوا منها» تا زمانی که بدون جنگ و ستیز آن را به ما تسلیم نکنند، ما به آنجا وارد نمی شویم. «فإن یخرجوا منها فإنّا داخلون» مادام آنها در آنجا باشند ما نمی توانیم وارد آنجا بشویم، پس اگر آنها از آنجا خارج شوند، ما وارد می شویم. «قال رجال من الذین یخافون أنعم الله علیهما» وقتی ترس و واهمه دامنگیر آنها شد، دو نفر از نقیبان که خوف خدا را در دل داشتند و از عقابش می ترسیدند، و در وجودشان صلاح و یقین مستقر بود، آنها را تشویق و تحریک نمودند. «ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون» به آنها گفتند: بزرگی جسم آنها شما را در هول و هراس قرار ندهد، آنها از لحاظ جسم بزرگند ولی قلبشان ضعیف است. اگر وارد دروازه‌ی شهر بشوید به یاری خدا بر آنان چیره و پیروز خواهید شد. «وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین» اگر واقعا ایمان دارید، به خدا توکل و تکیه کنید که شما را یاری می دهد. «قالوا یا موسی إنّا لن ندخلها أبدا ماداموا فیها فاذهب أنت وریک فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» در این آیه افراط در نافرمانی و بی ادبی به حدی مشهود است که مقتضی کفر و توهین به خدا و پیامبرش می باشد. اینها کجا و یاران پاک ضمیر حضرت محمد ﷺ کجا که به پیامبر ﷺ گفتند: چیزی را که بنی اسرائیل گفتند ما به شما نمی گویم، اما می گویم برو تو و خدایت بجنگید ما هم در کنار شما خواهیم جنگید. «قال ربی إنی لا أملک إلا نفسی وأخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین» یعنی در آن موقع حضرت موسی با عذرخواهی از پیشگاه خدا، خود را

از گفته‌ی ابلهان تبرئه کرد و گفت: خدایا! من جز اختیار نفس خودم و برادریم، هارون. اختیار کسی را ندارم، ما را از سر برتافتگان از فرمانت جدا فرما و به حکم عادلانه‌ات ما را از آنها جدا کن. ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ خدا دعای موسی را قبول کرد و آنان را چهل سال در آن سرزمین سرگردان کرد و راه خروجی از آن نیافتند. ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ بر آنان افسوس مخور که آنها فاسق و مستحق کیفرند. در التسهیل آمده است: روایت شده است که آنها تمام شب را راه می‌افتادند اما بامداد خود را در همان محل اول شب می‌یافتند.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- در ﴿أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ بسط دست‌ها کنایه از حمله است و «كف الأيدي» کنایه از منع و باز داشتن است.

۲- ﴿وَبَعَثْنَا فِيهِمْ﴾ متضمن التفات از غایب به متکلم است. ظاهراً می‌بایست می‌گفت: ﴿وَبَعَثْ﴾. و به منظور اهمیت بخشیدن به موضوع برگزیدن نقباء، التفات را آورده است. ۳- ﴿وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ متضمن استعاره است. ظلمات را برای کفر، و نور را برای ایمان استعاره کرده است.

۴- ﴿وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا﴾ شامل تشبیهی است بلیغ یعنی در رفاه زندگی شما مانند شاهان قرار داد. ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ در آمده است. ۵- در بین ﴿يَغْفِر... وَيُعَذِّبْ﴾ طباق برقرار است.

۶- ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ جمله‌ی معترضه است و فضل خدا را بر بندگان صالحش نشان می‌دهد. فواید: اول؛ به سبب این‌که پیامبران پاک‌سرشت در سرزمین مقدس سکونت داشتند و خاستگاه آنان بود، نام مقدس یعنی پاکیزه را به خود گرفت و بدان موسوم شد. پس ظرف به سبب شرافت مظروف شریف گشت.

دوم؛ عارفی به یک فقیه گفت: در کجای قرآن می‌یابی که دوستدار از جانب دوست معذب نمی‌شود؟ فقیه ساکت شد و جوابی نداد. آنگاه آیه‌ی «قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ» را خواند و گفت: این آیه دال بر این است که دوستدار از دوست خود عذاب نمی‌بیند. نقل از ابن‌کثیر.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيمَانِي وَإِيمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِى سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٨١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُعِيمٌ ﴿٨٧﴾ وَالسَّارِقُ وَ

السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند متعال تمرد و نافرمانی بنی اسرائیل را در ستیز با زورمندان خاطر نشان ساخت، داستان دو پسر آدم و نافرمانی و گردنکشی «قابیل» در مقابل فرمان خدا را باز گفت که به قتل نفسی پاک و بی‌گناه اقدام کرد در حالی که خدا آن را حرام کرده بود. پس یهود از کسی پیروی کردند که برای اولین بار در روی زمین گناه کرد پس طبیعت و منش شرور آنها از سرشت ناپه‌نجا فرزند اول آدم نشأت گرفته است. از این رو این دو داستان در تمرد و نافرمانی به هم شباهت دارند. بعد از آن خدای متعال کیفر راهزنان و دزدان و یاغیانی که امنیت دولت و جامعه را به خطر می‌اندازد و نیز کیفر «مفسدان فی الأرض» را بیان کرده است.

معنی لغات: «قربانا» آنچه به منظور تقرب به خدا صورت می‌پذیرد. «تسبوء» یعنی برمی‌گردد. باء یعنی به منزل برگشت. «فطوعت» آن را نیکو و آسان جلوه داد. «طاع الشيء» یعنی آسان شد و به زیر فرمان در آمد. «یبحث» جستجو می‌کند پی می‌گیرد. «سواء» سواة یعنی عورت. «یا ویلتنا» کلمه‌ی آه و حسرت است. سیبویه گفته است: کلمه‌ایست در موقع واماندگی گفته می‌شود. «ینفوا» «نفاه» او را طرد کرد. در اصل به معنی نابود کردن است. نفایه به معنی کالای نامرغوب است. «خزی» خواری و بی‌آبرویی و ذلت. «الوسيلة» هر آنچه به سبب آن بتوان به خدا توسل جست. «نکالا» کیفر و عقوبت.

سبب نزول: از انس روایت شده است که گروهی از طایفه‌ی عرینه نزد پیامبر ﷺ آمدند. آنگاه پیامبر آنها را به نزد گله‌ی شتران صدقه فرستاد و دستور داد از شیر آنها بنوشند. وقتی بهبود یافتند و سلامت را باز یافتند، شتربان پیامبر ﷺ را کشتند و شترها را با خود بردند. پیامبر در تعقیب آنها فرستاد و آنها را آوردند. پیامبر دستور داد به کیفر عملشان دست و پای آنها را قطع و چشمانشان را بیرون بیاورند. سپس آنها را در زیر گرما گذاشتند تا مردند. بدین مناسبت آیه‌ی ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿وَاتِلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ ای محمد! خبر «قایل و هایل»، دو پسر آدم را به درستی بر یهود حسود و دیگران بخوان و این داستان را به آنها تذکر بده که داستانی است حق و درست. ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ وقتی که هر کدام قربانی کردند، اما از هایل قبول شد و از قایل قبول نشد. مفسران گفته‌اند: سبب قربانی این بود که حوا در هر دوران بارداری یک پسر و یک دختر می‌زاید، و چنان مقرر بود که هر پسر با دختر همزاد دیگری ازدواج کند، وقتی آدم خواست خواهر قایل را به عقد هایل در آورد و خواهر هایل را به عقد قایل در آورد، هایل رضایت داد ولی قایل راضی نشد؛ چون همزاد او زیباتر بود، آدم به آنها گفت: هر کدام از شما قربانی کنید، قربانی هر کدام قبول شد، با او ازدواج کند، قایل کشاورز بود و نامرغوب‌ترین کشتش را قربانی کرد و قایل دارای گله بود و بهترین قوچ را قربانی کرد، قربانی هایل قبول واقع شد، به این صورت آتشی نزول کرد و آن را در کام خود فرو برد، حسادت و کینه‌ی قایل افزون گشت و هایل را به قتل تهدید کرد. (۲) ﴿قَالَ لَا قُتْلُكَ﴾ یعنی قایل به برادرش گفت: تو را می‌کشم. هایل گفت: چرا؟ گفت: چون قربانی تو قبول شده و قربانی من قبول

نشده است. گفت من چه تقصیری دارم؟ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قربانی فقط از فردی قبول می‌شود که از خدایش بترسد و نیتش پاک و خالص باشد. بیضاوی گفته است: از فرط رشک و حسادت ناشی از پذیرفته شدن قربانی هابیل، او را به قتل تهدید کرد. هابیل در جوابش گفت: تو خود پرهیزگاری را ترک نموده‌ای و من تقصیری ندارم. این بدان معنی است که عبادت جز از مؤمن و پرهیزگار پذیرفته نمی‌شود. ^(۱) ﴿لَنْ يَسُطَّ إِلَيْكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبِاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لَا تَقْتُلْكَ﴾ اگر از روی ظلم و ستم برای قتل من دستت را دراز کنی، من هرگز به مقابله بر نخواهم خواست که شما را به قتل برسانم. ابن عباس گفته است: من به یاری و دفاع از خود بر نخواهم خواست. ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ چون از پروردگار عالمیان می‌ترسم، دستم را به سوی دراز نمی‌کنم. زمخشری گفته است: گفته‌اند: هابیل از قایل قویتر و نیرومندتر بود، اما چون از خدا می‌ترسید از قتل برادرش اجتناب ورزید. ^(۲) ﴿إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ اگر تو مرا به قتل برسانی من آن را بیشتر دوست دارم تا این که من تو را به قتل برسانم. ابن حیان گفته است: معنی آن چنین است: چنانچه تقدیر خدا بر این جاری شده باشد که مرا به قتل برسانی، من مظلومیت را اختیار می‌کنم و از ظلم می‌پرهیزم و خدا خود به داد من خواهد رسید. ^(۳) ابن عباس گفته است: من به قتل شما اقدام نمی‌کنم، تا اگر مرا به قتل رساند، بار گناه قتل من و گناه خودت که قبلاً مرتکب شده‌ای بر دوش بکشی و در نتیجه از زمره‌ی اهل آتش بشوی. ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ کیفر و عقاب کسی که تجاوز می‌کند و از خدا اطاعت نمی‌کند این چنین است. ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ نفسش قتل برادرش را برایش آراسته و آسان نمود، و او را به قتل رساند، در نتیجه زیانمند

و بدبخت شد. ابن عباس گفته است: او را به آتش دوزخ ترسانند، اما پند نگرفت و دست برنداشت. ﴿فَبِعِثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوءَ أَخِيهِ﴾ یعنی خدا کلاغی را فرستاد و با نوک و پایش زمین را حفر کرد تا چگونگی دفن جسد برادرش را به او نشان دهد. مجاهد گفته است: خدا دو کلاغ را فرستاد با هم به جنگ پرداختند، یکی از آنها دیگری را کشت، سپس زمین را حفر کرد و جسد را در آن دفن نمود. این اولین فرزند آدم بود که به قتل رسید. روایت شده است بعد از این که او را کشت جسد را در بیابان رها کرد و نمی دانست چگونه آن را دفن کند تا این که کلاغ را دید که رفیقش را دفن کرد. وقتی آن را دید گفت: ﴿يَا وَيْلَتَا أَعْجَزَتِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سُوءَ أَخِي﴾ یعنی قایل با اندوه و اضطراب گفت: وای بر من! خدا مرگم بدهد! آیا نمی توانم مانند این پرند جسد برادرم را در خاک بپوشانم؟ ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ یعنی از این که در دفن جسد برادرش راه به جایی نبرد پشیمان شد، اما از قتل برادرش پشیمان نبود. ابن عباس گفته است: اگر پشیمانی از کشتن برادر بود، توبه به شمار می آمد. ^(۱) ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ به خاطر حادثه ی (قابیل و هابیل) و به سبب این که برادرش را با ستمگری به قتل رساند، بر بنی اسرائیل فرض و مقرر کردیم که اگر یکی از آنها انسانی را به ناروا به قتل برساند؛ یعنی بدون این که کسی را کشته باشد تا مستحق قصاص شود و بدون این که در سرزمین به فساد پردازد که سبب ریختن خون او شود، از قبیل ارتداد و راهزنی، ﴿فَكُنَّا قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا﴾ انگار تمام افراد بشر را به قتل رسانده است. بیضاوی گفته است: به دلیل این که حرمت خون را زیر پا نهاده و کشتن را مرسوم و مردم را بر آن جری کرده، انگار همه را کشته است. منظور بزرگ جلوه دادن قتل انسان و زنده نگه داشتن آن در دل انسان هاست تا از ارتکاب چنین

عملی بر حذر باشند و در حفظ و حراست از جان و خون دیگران بکوشند.^(۱) ﴿وَمِنْ أُحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أُحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ و هر کس نفسی را زنده بدارد و آن را از هلاکت برهاند، انگار تمام انسان را زنده کرده است. ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است: هر کس نفسی را که خدا کشتن آن را حرام کرده است به قتل برساند، مانند آن است که همه‌ی انسان‌ها را به قتل رسانده باشد و هر کس از قتلی حرام امتناع ورزد و حرمت آن را از خوف خدا محفوظ بدارد، مانند آن است که جمیع بشریت را زنده کرده باشد.^(۲) ﴿وَلَقَدْ جَاءَ تَهْمَ رَسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ یعنی این حکم سخت را بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم، و پیامبران ما با دلایل و براهین درخشان و متجلی نزد آنان آمدند. ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ یعنی حتی بعد از آن همه زجر و منع و تهدید، باز در قتل اسراف می‌کنند و عظمت قضیه را درک نمی‌کنند. ابن کثیر گفته است: این آیه آنان را سرزنش و توبیخ می‌کند که بعد از آگاهی و علم مرتکب اعمال حرام می‌شوند. و رازی گفته است: یهود با علم به عظمت و اهمیت مسأله، به قتل پیامبران اقدام می‌کردند، و این هم نشان‌دهنده‌ی نهایت سنگ‌دلی و دوری آنان از اطاعت خدا است. و مقصود از ذکر این داستان‌ها تسلیت خاطر و دل‌داری پیامبر ﷺ است؛ چون آنان قصد کشتن او و یارانش را داشتند.^(۳) سپس خدای متعال کیفر راهزن را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هَمَانَا جَزَاءِ كَسَانِي﴾ که با شریعت و دین خدا به جنگ برمی‌خیزند و با پیامبرش به ستیز می‌پردازند، ﴿وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ با ارتکاب معاصی و قتل در سرزمین فساد راه می‌اندازند، ﴿وَأَنْ يُقْتَلُوا﴾ این است که در کیفر اعمالشان کشته شوند. ﴿أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ یا به منظور بر حذر داشتن و منع کردن دیگران، کشته و به صلیب کشیده شوند. صیغه برای تکثیر

است. ﴿أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ یعنی دست راست و پای چپشان قطع شود. ﴿أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ از شهری به شهری دیگر تبعید شوند.^(۱) ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ کیفر یاد شده خفت و خواری و کیفر دنیای آنهاست. ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ در آخرت هم عذابی سخت خواهند داشت که عبارت است از آتش دوزخ. بعضی از علما گفته‌اند: امام اختیار دارد، اگر بخواهد می‌کشد و اگر بخواهد به میخ می‌بندد، و اگر بخواهد دست و پای آنها را قطع می‌کند و اگر بخواهد تبعید می‌کند. مذهب مالک چنین است. و ابن عباس گفته است: هر مرحله از محاربه نوعی کیفر دارد: آن‌که به قتل دست زده است کشته می‌شود، و آن‌که آدم کشته و مال را برداشته است، کشته و مصلوب می‌شود، و آن‌که فقط مالی را می‌گیرد، دست و پایش قطع می‌شود، و آن‌که فقط مردم را می‌ترساند، تبعید می‌شود، و نظر جمهور چنین است.^(۲) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ جز محاربان و راهزنانی که قبل از این‌که شما بر آنان تسلط پیدا کنید و کیفرشان بدهید، توبه کرده باشند. ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بدانید که دایره‌ی بخشودگی و مهر پروردگار برای آنان که توبه می‌کنند و پشیمان می‌شوند، وسیع است، توبه را می‌پذیرد و لغزش را می‌بخشاید. سپس خدای متعال به مؤمنان دستور پرهیزگاری و انجام اعمال نیکو را می‌دهد و می‌گوید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ای مؤمنان! از کیفر خدا برحذر باشید و تقوای او را پیشه سازید و چیزی را بجوید که شما را به او نزدیک می‌کند، از قبیل طاعت و عبادت. قتاده گفته است: به وسیله‌ی طاعت و انجام دادن آنچه مورد رضایت اوست، به او تقرب بجوید. ﴿وَاجْهَدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ برای اعتلای دینش تلاش کنید تا به نعمت‌های جاودانی نایل

۱- شافعی گفته است: تبعید از شهری به شهری دیگر هنوز مطلوب است و ابوحنیفه گفته است: نفی یعنی زندان و ابن جریر گفته است: منظور از نفی در اینجا این است که از محل خود خارج و در جای دیگر زندانی شود.

آیید. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ اگر هر کافر تمام آنچه در زمین قرار دارد و مانند آن را نیز داشته باشد، ﴿لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ و بخواهد آن را در مقابل عذاب خدا فدیة بدهد، برایش سودی در بر ندارد، و عذاب دردناک و سختی خواهد داشت. ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٍ﴾ می خواهند از آتش بیرون بیایند اما بیرون نمی آیند و آزاری همیشگی خواهند داشت. در حدیث آمده است: در روز قیامت کافر آورده می شود و به او می گویند: آیا اگر مالامال زمین طلا داشته باشی آن را به فدیة می دهی؟ می گوید: بله. به او گفته می شود: از آن آسان تر از تو خواسته شد اما امتناع کردی، از تو خواسته شد برای خدا شریک قرار ندهی اما امتناع کردی، آنگاه دستور می دهند او را به آتش بیاندازند.^(۱) سپس خدا کیفر سارق را یادآور شده و می فرماید: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ یعنی هر کس به سرقت دست زد، مرد باشد یا زن، دستش را قطع کنید. ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ به کیفر عمل زشتی که مرتکب شدند. ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ این کیفری است از جانب خدا. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ خدا در شرع خود دارای حکمت است، پس به ناحق دستور قطع دست را نمی دهد. ﴿فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظِلْمِهِ﴾ هر کس از سرقت توبه کرد ﴿وَأَصْلَحَ﴾ و عملش را اصلاح کرد، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ خدا توبه اش را می پذیرد، پس در آخرت عذابش را نمی دهد. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ همانا خدا در بخشودگی و رحمت مبالغه می کند. آنگاه خدای توانا به وسعت ملکش اشاره کرده و ابراز می دارد که فرمانش از جانب هیچ موجودی تعقیب نمی شود و فرمود: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ﴾ ای مخاطب! آیا نمی دانی که خدا در ملکوت آسمانها و زمین تسلط و قدرت پرتوان و روشن دارد و امور آنها را در قبضه ی قدرت دارد؟ استفهام برای

تقریر است. «يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير» هر کس را که بخواهد به میزان جرمش عذاب می دهد و از هر کس که بخواهد صرف نظر می کند و گناهش را می بخشاید و همو بر انجام هر چیز توانا است و هیچ چیزی او را ناتوان نمی کند؟

نکات بلاغی: ۱- کلمات «قتل ... و أحیا» و همچنین «يعذب ... و يغفر» متضمن طباق است که یکی از محسنات بدیعی به شمار می آید.

۲- «یحاربون الله» متضمن حذف مضاف است؛ یعنی: یحاربون أولیاء الله؛ زیرا با خدا نمی توان جنگید و به مقابله برخاست، پس سخن به طریق مجاز است.

۳- «و من أحیاه» شامل استعاره است؛ چون منظور ابقای آن و مبادرت نکردن به قتل است و زنده کردن نفس بعد از مرگ فقط در قدرت خدا است.

۴- «لو أن لهم ما فی الأرض جمیعاً و مثله معه لیفتدوا به» زمخشری گفته است: این تمثیل برای لزوم عذاب آنها می باشد و هرگز از آن رهایی نمی یابند. (۱)

۵- «لئن بسطت إلی ... ما أنا بباسط یدی» متضمن طباق سلب است.

فوائد: اول؛ نفی همان طور که از راه تبعید کردن عملی می شود، با زندانی کردن نیز عملی می شود، از این رو مالک رحمه الله گفته است: نفی یعنی زندان؛ یعنی دور کردن انسان از جهانی وسیع و فراخ به عالمی تنگ. شاعری در زندان گفته است:

خرجنا عن الدنيا و عن وصل أهلها فلسنا من الأحیا و لسنا من الموتی
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا و قلنا: جاء هذا من الدنيا (۲)

«از دنیا و تماس با اهل دنیا بیرون شده ایم، نه جزو زنده ها به حساب می آییم و نه جزو مرده ها. اگر روزی زندانبان برای کاری نزد ما می آمد، تعجب کرده و می گفتیم: این از دنیا آمده است».

دوم؛ راز تقدیم «السارق» بر «السارقه» در اینجا و تقدیم «الزانیة» بر «الزانی» در «الزانیة و الزانی فاجلدوا» این است که مرد برای سرقت جسارت بیشتری دارد و زنا از سوی زن زشت‌تر است، پس ذکر هر یک از آن دو در جای خود مناسب است.

سوم؛ اصمعی گفته است: روزی آیه‌ی «السارق و السارقه» را خواندم و در کنارم عربی نشسته بود، به اشتباه خواندم: «و الله غفور رحیم» عرب گفت: این کلام کیست؟ گفتم: کلام خدا است. گفت این کلام خدا نیست، آن را باز بخوان، باز آن را خواندم، پس متوجه شدم و خواندم: «و الله عزیز حکیم» آنگاه گفت: آری! این کلام خداست. گفتم: آیا قرآن می‌خوانی؟ گفت: نه. گفتم: پس از کجا فهمیدی من اشتباه کرده‌ام؟ گفت: عزیز است لذا حکم قطع را داده است و اگر بخشنده و با مهر باشد دستور قطع را نمی‌دهد. (۱)

چهارم؛ در مورد قطع دست سارق بعضی از ملحدان به شریعت متقن اسلام اعتراض وارد کرده و در این مورد شعری را سروده‌اند:

ید بـخمس مـئین عـسجد وُدیت ما بـألها قـطعتُ فی رـبع دینار؟
تـحکمّ ما لـنا إـلا السـکوتُ له و أن نـعودَ بـمولانا مـن النار

«دستی که پانصد جوهر طلا دهبی آن است چه شده به خاطر یک ربع دینار قطع شده است؟ زور است و جز سکوت در مقابلش چاره‌ای نداریم و به مولای خود از آتش پناه می‌جوییم».

یکی از علما در جواب این شعر گفته است:

عزّ الأمانة أغلاها و أرخصها ذلّ الخيانة فافهم حکمة الباری

«وقتی امین بود ارزشمند بود اما وقتی خیانت کرد خفیف شد. چه گفته‌ی محکم است! حکمت خالق

را دریاب».

«گفتاری کوتاه پیرامون قطع دست دزد»

بعضی از غربی‌ها قطع دست سارق، در شریعت اسلامی را به باد انتقاد گرفته و آن را عیب بزرگی به حساب آورده و گمان می‌کنند چنین کیفری سخت و سنگین است، و شایسته‌ی جامعه‌ی متمدن نیست. آنها می‌گویند: برای کیفر دزد و جلوگیری از دزدی، زندان کافی است. و در اثر این طرز تفکر که بر منطق سلیم استوار نیست، جرایم افزایش یافته و راهزنی‌ها فراوان شده و زندان‌ها از مجرمین و راهزنانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کنند، پر شده است. دزد با خاطری آسوده به دزدی می‌پردازد و از هیچ چیز باکی ندارد جز زندانی که دوران عقوبت و کیفر وضع شده توسط انسان را در آن سپری می‌کند و در این مدت از خوراک و لباس رایگان استفاده می‌کند. سپس وقتی که از زندان بیرون آمد، تمایل او به جرم و جنایت بیشتر می‌شود. مؤید این سخن مطالبی است که هر روز درباره‌ی افزایش جرایم می‌خوانیم و عامل آن ناتوانی عقلی انسانی در زمینه‌ی رسیدن به درمان مؤثر و شفای مفید در خصوص معالجه و مداوای چنین امراضی خطرناک است. ولی اسلام توانست ریشه‌ی آن را از بیخ برکند و برای این منظور قطع یک دست برای بازداشتن مجرمان کافی است. پس چه نیکو تشریعی است! (۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا مَحْزَنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ

هَذَا فَخُدُّوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَخْذَرُوا وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْالُونَ لِلْسُّخْتِ فَاِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا بِكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٢٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكُمُ لَكَ وَاللَّهُ عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بَيْنَ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيِّينَ وَالْأَخْبَارَ بِمَا اسْتُخْفِطُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئاً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَنْبَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٢٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَآخِذْهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٢٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٣٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان داستان آدم را یاد آور شد، و اقدام برادر به قتل برادر را سبب گردنکشی و حسادت ذکر کرد و احکام محاربت و دزدی را بیان کرد، به دنبال آن از منافقین و یهود سخن به میان آورد که نسبت به پیامبر ﷺ حسادت می ورزیدند و همیشه در کمین او و یارانش بودند. خداوند به پیامبر ﷺ دستور داد از اذیت و آزاری که از دشمنان انسانیت می بیند، محزون و دل تنگ نشود؛ چون خدا او را از شر آنان مصون خواهد داشت و او را از حيله و نیرنگ آنان نجات خواهد داد. سپس احکام درخشان نازل شده در تورات را یاد آور شد.

معنی لغات: ﴿يَحْزَنُكَ﴾ حزن به سکون و فتح زا به معنی عکس سُور و شادی است. ﴿السَّحْتُ﴾ به معنی حرام است. حرام به سحت موسوم شده است؛ چون طاعات را از بین می برد و آن را ریشه کن می کند. سحت در اصل به معنی هلاک است. خدا فرموده است: ﴿فِي سَحْتِكَم بَعْدَ﴾ شما را ریشه کن و هلاک می کند. ﴿الْأَحْبَارُ﴾ جمع حبر به معنی عالم و دانشمند است. از تبعیر به معنی تحسین گرفته شده است. ﴿وَقَفِينَا﴾ دنبال کردیم. ﴿مُهَيْمِنَا﴾ مهیمن به معنی رقیب و ناظری است که چیزی را محافظت می کند. از «همین علیه» به معنی بر آن نظارت کرد، می باشد و به معنی بلندی و چیرگی بر چیزی می آید. ^(۱) ﴿شُرْعَةً﴾ شرعة به معنی روش و اسلوب است. «شرع لهم» یعنی برای آنان سنت و روشی برقرار ساخت. ﴿مَنْهَاجًا﴾ منهاج یعنی راه روشن.

سبب نزول: از براء بن عازب روایت شده است که یک نفر یهودی را از کنار پیامبر ﷺ عبور دادند که صورتش را سیاه کرده بودند و او را تازیانه می زدند. پیامبر ﷺ آنها را خواست و گفت: آیا در کتاب خود حد زناکار را چنین می یابید؟ گفتند:

بله. پیامبر ﷺ یکی از علمای آنها را فراخواند و فرمود: تو را به خدایی که تورات را بر موسی نازل کرد قسم می‌دهم آیا در کتاب خود حد زنا را چنین می‌یابی؟ گفت: نه، و اگر مرا چنان قسم نمی‌دادی حقیقت را نمی‌گفتم، در کتاب ما حد آن رجم است اما اشراف ما زیاد مرتکب این عمل می‌شدند. وقتی شریف و بزرگی مرتکب زنا می‌شد، او را رها می‌کردیم و هر وقت یک نفر پست مرتکب می‌شد او را حد می‌زدیم، اما بعداً گفتیم: بیا باید کفیری را مقرر نماییم که بر محترم و پست هر دو اجرا شود. آنگاه به جای رجم بر تازیانه زدن و سیاه کردن روی زناکار قرار گذاشتیم. پیامبر ﷺ فرمود: بار خدایا! من اولین فردی هستم بعد از این که فرمانت را محو کرده بودند، آن را زنده کردم. آنگاه دستور رجم داد و آیهی ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ... تَا... إِنَّ أَوْتَيْتُمْ﴾ نازل شد. می‌گویند: نزد محمد بروید، اگر دستور سیاه کردن و تازیانه داد، آن را بپذیرید و اگر فتوای رجم داد امتناع ورزید. (۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ این خطاب برای تسلی خاطر پیامبر است؛ یعنی ای محمد! از عمل آنهایی که به سوی کفر مسابقه می‌دهند و به سرعت به طرف آن می‌روند متأثر و محزون مشو. ﴿الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ از منافقینی که ایمان از زبانشان تجاوز نکرده است، به زبان می‌گویند: ایمان داریم اما قلباً کافرند. ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ و از یهودیان. ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ گروه‌هایی که ذکر شدند در گوش دادن به اکاذیب و باطیل و در قبول کردن افتراهای احبارشان مبالغه می‌کنند و به خدا دروغ می‌بندند و کتابش را تحریف می‌کنند. ﴿سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ در گوش دادن به سخنان جمعی دیگر مبالغه می‌کنند که به خاطر تکبر و افراط در دشمنی و کینه با تو، در مجلس حاضر نشده‌اند. آنها عبارتند از یهودیان

خیبر که به دروغ و افترای بنی قریظه گوش می دادند. ﴿يَحْفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ کلام خدا را از جایش بر می دارند و جای آن را تغییر می دهند. منظور تحریف و تغییر کلام و احکام خدا و قرار دادن احکامی دیگر در جای آن است. ابن عباس گفته است: احکام تغییر شده عبارتند از حدودی که از جانب خدا در تورات مقرر شده بود؛ چرا که آنها رجم را برداشتند و به جای آن روی زناکار را سیاه می کردند و او را تازیانه می زدند. ^(۱) ﴿يَقُولُونَ إِنَّ أُوتَيْتُمْ هَذَا فَخَذُوهُ وَإِن لَّمْ تَأْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ می گویند: اگر محمد دستور تازیانه را داد، بپذیرید و اگر دستور رجم را داد آن را نپذیرید. خدا در رد آنها فرمود: ﴿وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ خدا کفر و گمراهی هرکس را بخواهد هیچ کس نمی تواند مانعش بشود و آن را از او دفع کند. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ خدا نمی خواهد قلوب آنها را از ناپاکی کفر و زشتی گمراهی پاکیزه کند؛ چون عملشان زشت و انتخاب و گزینش آنها زشت بود. ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ در دنیا خفت و بی آبرویی ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و در آخرت عذابی عظیم یعنی ماندن همیشگی در آتش دوزخ خواهند داشت. ابوحیان گفته است: آیه برای تسلی خاطر و تخفیف بار اندوه پیامبر ﷺ نازل شد؛ چرا که آنها در کفر و گمراهی، از یکدیگر سبقت می جستند و همین امر سبب حزن و دلنگی پیامبر ﷺ گشته بود. نیز آیه بیانگر آن است که پیامبر باید از هدایت و رستگاری آنها قطع امید کند. ^(۲) ﴿سَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ یعنی باطل و ناروای می شنوند. به منظور تأکید و بزرگ جلوه دادن مطلب، آن را تکرار کرده است. ﴿أَكَاوُنَ لِلْسَّحْتِ﴾ بسیار زیاد رشوه و ربا را می خورند. ﴿فَإِنْ جَاءَوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ﴾ ای محمد! اگر در مورد اختلافشان به نزد تو آمدند، تو مخیری که در بین آنها حکم کنی یا از آنها رویگردان شوی. ابن کثیر گفته است: یعنی اگر محاکمه را پیش تو آوردند، لازم

نیست در بین آنها حکم کنی؛ چون هدف آنها از این که داوری را به نزد تو آورده اند پیروی از حق نیست، بلکه از امری پیروی می کنند که با هوس آنها موافق باشد. ^(۱) ﴿وَإِنْ تَعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّوكَ شَيْئًا﴾ اگر از آنها رویگردان شوی، زبانی به تو نمی رسانند؛ چون خدا نگهدارنده و محافظ تو است و تو را از شر مردم مصون نگه می دارد. ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ هر چند آنها ستمگرند و از مسیر حق در رفته اند، اما تو به عدالت و حق در میان آنها حکم کن؛ چون خدا دادگران را دوست دارد. سپس خدا مخالفت آنها را با احکام تورات مورد سرزنش قرار داده و گفته است: ﴿وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ ای محمد! چگونه یهودیان تو را حکم قرار داده و به حکمیت تو رضایت می دهند، در حالی که تورات را در اختیار دارند و حکم خدا در آن مقرر است و آن را می یابند اما به آن عمل نمی کنند؟ رازی گفته است: در این آیه خداوند متعال می خواهد تعجب پیامبر ﷺ را برانگیزد؛ چرا که یهود از حکم تورات در مورد حد زنا آگاه بودند و از پذیرفتن چنین حکمی امتناع نمودند و حکمیت را نزد پیامبر ﷺ آوردند. بدین ترتیب از حکمی که به صحت آن اعتقاد داشتند عدول کردند و به حکمی رو آوردند که به بطلانش معتقد بودند و از این رهگذر رخصت و آسانی را می جستند. بدین ترتیب حماقت و انکار و لجاجتشان بر ملا شد. ^(۲) ﴿ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ آنگاه بعد از این که حقیقت برایشان مشخص و روشن شد، از حکم تو که با کتابشان موافق است، رویگردان می شوند. ﴿وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ آنها ایمان ندارند؛ چون به کتاب خود یعنی تورات ایمان ندارند و از آن رویگردانند، و به حکم تو که با محتوای تورات موافق است، نیز ایمان ندارند. در التسهیل آمده است: این امر بیانگر آن است که آنها ایمان ندارند؛ چون ادعای ایمان از جانب کسی که با کتاب خدا به مخالفت برخاسته و آن

را تبدیل و تحریف نموده باطل است.^(۱) آنگاه خدا از تورات به عنوان متبع نور و روشنائی یاد کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ تورات را که شامل بیان روشن و نور درخشان است و احکام گنگ و مبهم را روشن و بر ملا می‌سازد، بر موسی نازل کردیم. ﴿يُحْكَمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ پیامبران بنی اسرائیل که تسلیم حکم خدا شده بودند، به تورات حکم می‌کردند. ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ یعنی برای یهودیان به تورات حکم می‌کردند و از حکم خارج نمی‌شدند و آن را تبدیل و تحریف نمی‌کردند. ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ و دانشمندان و فقهای آنها نیز به تورات حکم می‌کردند. ﴿بِمَا اسْتَحَفُّوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ به سبب این که خدا دستور حفظ و نگهداری کتاب از تحریف و تضییع به آنها داده بود. ﴿وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ﴾ مراقب بودند تبدیل و تغییری در آن رخ ندهد. ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ و اخشون! ای علمای یهود! در رابطه با ذکر نعت محمد که در کتاب شما ذکر شده است و نیز در خصوص حد رجم که بر آن واقفید، از مردم ترسید، بلکه در صورت کتمان آن از من بترسید. ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ آیات مرا با حطام دنیای ناپایدار، از قبیل رشوه گرفتن و جاه و مقام و کالای بی‌ارزش، تبدیل و عوض نکنید. ﴿وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ هر کس به شرع خدا حکم نکند، هر که باشد واقعاً کافر است. زمخشری گفته است: آنان که به عنوان توهین و اهانت، به آنچه که خدا نازل کرده است حکم نمی‌کنند، آنها به حقیقت کافرند و به سبب تجاوزگریشان در کفر، با ریشخند و توهین به آیات خدا و ارتکاب ظلم و تمرد کردن و حکم کردن به غیر از آنچه خدا نازل کرده است، اوصاف «ظالم» و «فاسق» زینده‌ی آنان است.^(۲) ابن حیان گفته است: هر چند ظاهر آیه خطاب به یهود است، اما عام است و شامل یهود و غیر آنان هم می‌شود.^(۳) هر

آیه ای که راجع به کفار آمده باشد مؤمنان عاصی و گناهکار را نیز در بر می گیرد. ﴿وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس﴾ در تورات بر یهود مقرر داشتیم که نفس در مقابل نفس کشته می شود. (و العین بالعين) و چشم در مقابل چشم کور می شود. ﴿والأنف بالأنف﴾ و بینی در مقابل بینی بریده می شود. ﴿والأذن بالأذن﴾ و گوش در مقابل گوش بریده می شود. ﴿والسن بالسن﴾ و دندان در مقابل دندان کنده می شود. ﴿والجروح قصاص﴾ و کسی که دیگری را زخمی کرده باشد قصاص می شود، و همان بلا بر سر او آورده می شود. این عمل در مورد زخم هایی عملی می شود که امکان همگون آن موجود باشد و خطر مرگ نداشته باشد. ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ ابن عباس گفته است: یعنی هرکس جانی را ببخشد و حقش را به او صدقه بدهد، این عمل کفاره ی مطلوب و اجر طالب به شمار می آید.^(۱) و طبری گفته است: چنانچه یکی از صاحبان حق از جانی درگذرد و او را ببخشد، برای بخشنده کفاره محسوب می شود و خدا به خاطر گذشتش گناهان او را می بخشد، که حق خود را ساقط کرده است. ﴿و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ هرکس که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند به سبب مخالفتشان با شرع خدا، ظالم و ستمگرند. ﴿وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة﴾ پشت سر پیامبران، عیسی ابن مریم را آوردیم و توراتی را که قبل از ایشان نازل شده بود تصدیق کرد. ﴿و آتیناه الإنجیل فیه هدی و نور﴾ انجیل را بر او نازل کردیم که در آن هدایت و نوری مکنون است که برطرف کننده ی شبهات است. ﴿و مصدقا لما بین یدیه من التوراة﴾ معترف است که از جانب خدا آمده است. تکرارش به منظور تقریر و تأکید بیشتر است. ﴿و هدی و موعظة للمتقین﴾ راهنما و اندرزگوی پرهیزگاران است. ﴿و لیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله فیه﴾ انجیل را به عیسی ابن مریم دادیم و فرمان دادیم

که او و پیروانش به آن حکم کنند. ﴿و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ آنان که به احکامی که از جانب خدا نازل می شود حکم نمی کنند، متمرّد و سرکش و در رفته از دایره ی ایمان و فرمانبری خدا می باشند. ﴿و أنزلنا إليك الكتاب بالحق﴾ ای محمد! قرآن را به عدالت و درستی و بدون این که شک و شبهه ای در آن باشد، بر تو نازل کردیم. ﴿مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب﴾ کتاب های آسمانی پیشین را تصدیق می کند، ﴿و مهمیناً علیه﴾ بر کتاب های ماقبل خود حاکم و مسیطر است. زمخشری گفته است: یعنی بر سایر کتب ناظر و مراقب است؛ زیرا بر درستی و پایداری آنها گواهی می دهد. ^(۱) ابن کثیر گفته است: «مهمین» متضمن آن است که قرآن امین و بر تمام کتاب های ما قبل خود شاهد و حاکم است؛ زیرا خدای متعال محاسن آنها را در قرآن جمع کرده و کمالاتی بر آن افزوده است که در دیگر کتب نیست. ^(۲) ﴿فاحکم بینهم بما أنزل الله﴾ ای محمد! در بین مردم به چیزی حکم کن که خدا در این کتاب عظیم بر تو نازل کرده است. ﴿و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق﴾ با اهداف فاسد آنان موافقت مکن و مباد از آنچه در این قرآن بر تو نازل شده است عدول کنی. ابن کثیر گفته است: یعنی از حقی که خدا به تو دستور داده است منحرف مشو و به طرف مقاصد و هوس های آن نادانان بدبخت گرایش پیدا مکن. ﴿لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا﴾ برای هر ملتی شریعت و خط مشی و راهی روشن و مخصوص به آن قرار داده ایم. ابو حیان گفته است: یهود و همچنین نصاری شریعت و منهاج خاص خود را دارند و منظور از آن احکام است، و گرنه در اعتقاد یکی هستند و همه به یکتاپرستی و ایمان به پیامبران و کتاب های آسمانی و محتویات آنها از قبیل معاد و جزا ایمان دارند. ^(۳) ﴿و لو شاء الله لجعلکم أمة واحدة﴾ اگر خدا می خواست، تمام

بشریت را بر یک دین و آیین جمع می‌کرد که یکی دیگری را نسخ نکند، ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ﴾ اما شرایع مختلف و متفاوت را مقرر کرد تا بندگان را بیازماید که آیا به فرمان خدا گردن می‌نهند و آن را قبول می‌کنند یا از آن سرباز می‌زنند؟ از این رو شریعت‌ها را مختلف آورد تا فرمانبر و نافرمان مشخص گردد. ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ یعنی بشتابید به سوی آنچه برایتان خیر و نیکوست؛ از قبیل اطاعت از خدا و پیروی از شرع او. ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ ای انسان! سرانجام و بازگشتان در روز رستاخیز به سوی خدا است، آنگاه درباره‌ی آنچه در موردش اختلاف داشتید، از جمله امر دین، شما را با خبر می‌کند و در مقابل اعمالتان مجازات می‌شوید. ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ در بین اهل کتاب با این قرآن حکم کن و از هوس‌های بی‌دینان پیروی مکن. ﴿وَاحْذَرِهِمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ از آن دشمنان برحذر باش که تو را از شریعت خدا منحرف نکنند که آنها دروغ‌گویان کافر و خائن می‌باشند. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ اگر از حکم به آنچه خدا مقرر داشته است سرباز زدند و چیزی دیگر را هوس کردند، بدان ای محمد! خدا می‌خواهد در مقابل قسمتی از جرایمشان آنها را کیفر بدهد. ﴿وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لِفَاسِقُونَ﴾ اکثر مردم از فرمان خدا سرباز می‌زنند و با حق از در مخالفت در آمده و در نافرمانی فرو رفته‌اند. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ استفهام برای انکار و توبیخ است؛ یعنی آیا آنها از حکم تو رویگردانند و غیر حکم خدا را می‌جویند که عبارت است از حکم جاهلیت؟ ﴿وَمِنْ أَحْسَنِ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ چه کسی در حکم از خدا دادگرت‌تر و در گفتارش صادق‌تر است؟ و آنان که به خدای والامقام و حکیم ایمان دارند چه کسی را در تشریع و قانونگذاری از خدا استوارتر و حکیم‌تر می‌دانند؟!

نکات بلاغی: ۱- در ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ خطاب متضمن احترام و تعظیم است.

۲- ﴿يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ ترجیح کلمه‌ی (فی) بر کلمه‌ی (الی) بیانگر آن است که آنها در

کفر پا بر جا و استوارند و آن را رها نمی‌کنند، تنها مسأله‌ای که در این میان مطرح است این است که آنها به سرعت تاکتیک‌ها و فنون کفرآمیز خود را تغییر می‌دهند.^(۱)

۳- ﴿سَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ صیغه‌ی فعال برای مبالغه است؛ یعنی در گوش فرا دادن به دروغ مبالغه می‌کنند.

۴- ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ نکره آوردن خزی برای تفخیم است و تکرار. ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ برای تقریر و تأکید بیشتر است و دو کلمه‌ی ﴿دُنْيَا وَ آخِرَةِ﴾ متضمن طباقند.

۵- ﴿وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ﴾ تعجب در این است که آنها به محمد و کتابش ایمان ندارند ولی از او حکم می‌خواهند!

۶- ﴿وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ اشاره به دور نشانه‌ی دوری مقام آنها و غوطه ور شدن در دشمنی و کفر و سرسختی است.

۷- ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ به طریق التفات، خطاب به رؤسا و علمای یهود است. در اصل فلا یخشوا است.

۸- ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ یعنی برای انجام دادن عمل خیر شتاب کنید. متضمن استعاره است؛ چون آنها را به مسابقه دهندگان بر پشت اسب تشبیه کرده است که هر یک از آنها شتاب می‌کند که قبل از رفیقش به هدف و مقصود برسد.^(۲)

فواید: امام فخر رازی گفته است: خدای متعال حضرت محمد ﷺ را در چندین جا به ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ مخاطب قرار داده است، ولی او را فقط در دو مورد به ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ مخاطب قرار داده است. یکی ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ و دوم نیز در این سوره است، که عبارت است از ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ...﴾ که شکی نیست چنین خطاب‌ی خطاب تشریف و تعلیم است.^(۳)

یادآوری: شهید اسلام (سید قطب) - خداوند روح پرفتوحش را به بهشت شاد گرداند - در تفسیر فی ظلال می‌گوید: «با توجه به پرتو این نص قرآنی و رسا: (أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ)، حکم جاهلیت یعنی حکم انسان بر انسان و بندگی بشر برای بشر و رها کردن الوهیت خدا و خارج شدن از بندگی او و به بندگی غیر خدا رو آوردن، در حقیقت مسیر و خط مشی را از هم جدا می‌کند؛ یعنی یا حکم و فرمان خدا و یا حکم جاهلیت، نه راه وسطی وجود دارد و نه بدیل و جایگزینی، یا باید حکم و شریعت خدا در حیات انسان اجرا شود یا حکم جاهلیت و شریعت هوی و هوس و طریق بندگی غیر خدا. جاهلیت برهه و مقطعی از زمان نیست، بلکه شرایطی زمانی است که در گذشته و حال و آینده تحقق‌پذیر است، انسان یا به شریعت خدا عمل کرده و آن را می‌پذیرد و با کمال فهم و درک در مقابلش سر تسلیم فرو می‌نهد که در چنین صورتی مسلمان است و یا به شریعت و قانون ساخته‌ی دست و اندیشه‌ی انسان عمل می‌کند. که در این صورت در جاهلیت فرو رفته و از شریعت خدا خارج شده است.»^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْنُ أَنْ نَصِيبَ دَائِرَةِ فَعَسَىٰ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْيَانُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ
 اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَ
 لَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافَّارِ أُولِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾
 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 هَلْ تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾
 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَ
 الْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءَ وَكُمُ
 قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَى
 كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا
 يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ
 يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
 الْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَ
 اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ
 لَأَدْخَلْنَاَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
 لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان داستان اهل کتاب را بازگو نمود مبنی بر این که آنها تورات و انجیل را رها کردند و خدا حکم کفر و فسق و ظلم آنها را اعلام فرمود، آنگاه در این آیات مسلمانان را از دوستی و موالات یهود و نصاری برحذر داشت، سپس جرایم یهود را برشمرد که ذات اقدس الهی را به اوصاف و اقوالی بس زشت و افعالی قبیح متهم کرده‌اند.

معنی لغات: «دائرة» مفرد است و جمع آن «دوائر» می‌باشد و به معنی تقلبات و دگرگونی‌ها و حوادث روزگار است.

شاعر می‌گوید:

ترد عنك القدر المقدورا و دائرة الدهر أن تدورا^(۱)

«مقدرات را از تو بر طرف کرده و از گردش ایام جلوگیری می‌کند».

«حبطت» باطل شد و از بین رفت. «تنقمون» سرزنش می‌کنید و عیب می‌گیرید. «السحت» حرام. قبلاً گفته شد. «مغلولة» بسته شده است. غل زنجیری است که بر دست می‌نهند. کنایه از بخل است. «غله» یعنی زنجیر را بر دست او نهاد. «اطفأها» اطفاء به معنی خاموش کردن است به طوری که اثری از آن باقی نماند. «مقتصدة» متعادل، از قصد به معنی اعتدال است.

سبب نزول: الف، از ابن عباس روایت است که: «رفاعه بن زید» و «سويد بن الحارث» به ظاهر مسلمان شدند، اما بعداً منافق گشتند، جمعی از مسلمانان با آنها ابراز محبت و دوستی می‌کردند تا این که خدا آیه‌ی «یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعباً...» را نازل کرد.^(۲)

ب، از ابن عباس روایت شده است که «جمعی از یهود نزد پیامبر ﷺ آمدند و از او

سؤال کردند که به کدام یک از پیامبران ایمان داری، ایشان فرمودند: به خدا و آنچه بر ما نازل کرده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل تا (و نحن مسلمون) ایمان دارم. وقتی حضرت عیسی علیه السلام را نام برد، نبوتش را انکار کردند و گفتند: به خدا قسم پیروان هیچ دینی را از شما بی بهره تر ندیده ایم، و دینی بدتر از دین شما وجود ندارد، آنگاه خدا آیهی ﴿قل هل أنبئکم بشر...﴾ را نازل کرد. (۱)

تفسیر: ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصارى أولیاء﴾ خدا مؤمنان را از دوستی و موالات یهود و نصاری منع کرده است؛ آنها را یاری دهند یا از آنان یاری بجویند و مانند مؤمنان با آنان نشست و برخاست داشته باشند. (۲) ﴿بعضهم أولیاء بعض﴾ یعنی آنان در مقابل مسلمانان یکی هستند؛ چون در کفر و گمراهی متحدند و قوم کفر عموماً یکی هستند. ﴿و من یتولهم منکم فإنه منهم﴾ و هر کس با آنها موالات و دوستی کند، خود از جملهی آنهاست و حکم آنها را دارد. زمخشری گفته است: این یک نوع سختگیری از جانب خدا است در دوری جستن و کناره گیری از معاشرت با کسانی که با دین مخالفت می کنند. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: (محبت گرم آنها را نبینی). (۳) ﴿إن الله لایهدی القوم الظالمین﴾ همانا خداوند ستمکاران را به راه ایمان هدایت نمی کند. ﴿فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم﴾ آنان که شک و نفاق در نهاد دارند، مانند عبدالله بن ابی و یارانش، در دوستی و نشست و برخاست با آنان شتاب به خرج می دهند. ﴿یقولون نخشی أن تصیبنا دائرة﴾ و برای موالات و نشست و برخاست خود عذر و بهانه می تراشند و می گویند: از حوادث و شر و تقلبات ایام می ترسیم که مبادا یهود بر مسلمانان چیره شوند، و کار محمد صلی الله علیه و آله به نتیجه نرسد. خدا در مورد رد گمان فاسد

آنان گفته است: ﴿فَعَسَىٰ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ نزدیک است خدا پیروزی را تحقق بخشد؛ یعنی فتح مکه را. ^(۱) این مژده ی خوش است برای پیامبر ﷺ و مؤمنان که خدا وعده ی فتح و نصرت به آنها می دهد. ﴿وَأُوامر من عنده﴾ و یا به فرمانی از جانب خود آنان را نابود کند؛ یعنی با یک امر و دستور و بدون دخالت هیچ مخلوقی آنها را نابود کند؛ از قبیل القای بیم و هراس در قلبشان، همان طور که در خصوص بنی نضیر عمل نمود. ﴿فَيَصْبَحُوا عَلَىٰ مَا أُسْرِوا فِي أَنْفُسِهِم نَادِمِينَ﴾ یعنی منافقین از دوستی و موالات با یهودیان و نصاری و دشمنان خدا، انگشت ندامت و پشیمانی را می گزند. ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مؤمنان از حال منافقان که رازشان بر ملا و پرده ی اسرارشان پاره شده است تعجب کرده و می گویند: ﴿أَهَولاءَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ ای جماعت یهود! آیا اینها همانهایی هستند که سخت قسم می خوردند با شما هستند و به شما یاری و کمک می رسانند؟! همان طور که خدا از آنان حکایت کرده است: ﴿وَإِنْ قَتَلْتُمْ لَنْصُرَكُم﴾ ﴿وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ به سبب نفاقشان، اعمالشان باطل و تباه شد، در نتیجه در دنیا و آخرت زیانمند شدند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ خطایی است برای وعید و تهدید و بر حذر داشتن؛ یعنی ای مؤمنین! هر یک از شما که از دین خود برگردد و به دینی دیگر برود و از ایمان به کفر برگردد. ^(۲) ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ

۱- این نظر سدی است. ابن عباس گفته است: عبارت است از پیروزی پیامبر ﷺ و مسلمانان بر تمام خلق.

۲- آیه از مرتد شدن بعضی از مسلمانان خبر می دهد، پس خبر از غیبی است که هنوز به وقوع نپیوسته است. گروه های زیادی از اسلام برگشتند؛ بعضی در زمان حضرت رسول ﷺ و بعضی در عهد ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بنو حنیفه قوم «مسيلمه کذاب» مرتد شدند و مسيلمه به حضرت محمد ﷺ چنین نوشت: از مسيلمه رسول خدا به محمد رسول خدا، اما بعد: نصف زمین از آن من است و نصفش از آن تو. پیامبر ﷺ در جواب نوشت: از محمد پیامبر خدا به مسيلمه ی دروغگو، اما بعد: زمین از آن خدا است و هر کس را که خود بخواهد وارثش می کند. و سرانجام از آن پرهیزگاران است.

یحییم و یحیونه ﴿ همانا خداوند به جای آنها افرادی مؤمن می آورد که آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ نسبت به مؤمنان با مهر و محبت هستند و نسبت به کافران سختگیر و گردن فرازند. ابن کثیر گفته است: این چنین است صفات مؤمنان کامل و فروتن، هر یک از آنها نسبت به برادر خود فروتن و نسبت به دشمنش بزرگمنش و گردن فراز است. ^(۱) در این مورد خدا فرموده است: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ و علامت و نشانه‌ی محبت مؤمن نسبت به خدا این که در مقابل برادرانش نرمش و فروتنی داشته باشد و در مقابل کفار و منافقین با عزت باشد. ﴿يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ برای اعلای کلمه الله تلاش می کنند و در این مورد به سرزنش و طعنه‌ی سرزنش کنان مبالاتی نمی کنند، در دین خدا استوار و پابرجا بوده و در پیمودن راه خدا از هیچ کس بیم و باکی ندارند. ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾. متصف شدن به این اوصاف پسندیده، فضل و توفیقی است از جانب خدا، به هر کس که بخواهد، می دهد. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ میدان فضل و احسان خدا فراخ است و می داند چه کسی استحقاق آن را دارد. بعد از این که آنها را از موالات و دوستی با کافران نهی کرده و یادآور شده است که چه کسانی شایسته‌ی دوستی و موالاتند و فرمود: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ یهود و نصاری اولیا و دوستدار شما نیستند، بلکه اولیا و دوستداران شما همانا خدا و پیامبر و مؤمنان می باشند. ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ مؤمنانی که دارای این اوصاف پر ارج می باشند: نماز را اقامه و زکات را ادا می کنند، و در پیشگاه خدا سر بر زیر و فروتنند. در التسهیل آمده است: خدا لفظ «ولی» را بعد از اسم خود، به صورت مفرد آورده است؛ چون او یگانه و مفرد است. سپس پیامبر ﷺ و مؤمنین را به صورت تابع بر آن عطف کرده است و اگر می گفت:

«إِنَّمَا أُولِئَاؤُكُمْ»، کلام شامل اصل و فرع نمی‌شد.^(۱) ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ هر کس خدا و پیامبر و مؤمنین را دوست و ولی خود قرار دهد، جزو حزب الله به شمار می‌آید که بر دشمنان غالب و پیروز و حاکمند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا﴾ ای ایمان‌آوردندگان! دشمنان دین خود را که دین شما را مورد تمسخر و استهزا قرار داده‌اند به دوستی نگیرید. ﴿مَنْ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أُولِيَاءَ﴾ از جمله یهود و نصاری و دیگر کافران را دوست خود قرار ندهید، و نسبت به آنان مهر و محبت نداشته باشید؛ چرا که آنها دشمنان شما هستند، پس هر کس دین شما را به مسخره گرفت، درست نیست شما با او از در صداقت و دوستی در آید، بلکه واجب است کینه‌ی او را در دل داشته و با او دشمن باشید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر واقعاً مؤمن هستید، در دوستی و موالات کفار و گناهکاران از خدا بترسید. سپس خدا جنبه‌ای از تمسخر آنها را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا﴾ وقتی اذان گفتید و مردم را به نماز فراخواندید، شما و نمازتان را مسخره می‌کنند. در بحر آمده است: یهود وقتی اذان نماز را شنیدند نسبت به حضرت محمد ﷺ حسادت ورزیدند و گفتند: چیزی را آورده است که هیچ‌یک از پیامبران آن را نداشته است، این بانگ را که گویی صدای شتر است از کجا آورده‌ای؟ چه آواز زشتی است! آنگاه خدا این آیه را نازل کرد.^(۲) خدا هشدار داده است که هر کس نماز را مسخره کند، نباید او را دوست گرفت، بلکه باید او را طرد

۱- التمهیل ۱/ ۱۸۱.

۲- بحر ۳/ ۵۱۵. ابوسعود درباره‌ی این آیه گفته است: روایت است یک نفر نصرانی در مدینه وقتی صدای مؤذن را می‌شنید می‌گفت: گواهی می‌دهم که محمد پیامبر خداست. وی می‌گفت: خدا دروغگو را بسوزاند، شبی خدمتکارش آتش روشن کرد در حالی که اهل خانه خواب بودند، جرقه‌ای پدید و خانه آتش گرفت و نصرانی و خانواده‌اش سوختند. ابوسعود ۲/ ۴۰.

کرد و از او دوری جست. این آیه آیهی قبل را تأکید می‌کند. ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ سبب و انگیزه‌ی چنین عملی، این است که آنها تبهکارانی هستند که حکمت نماز را نمی‌فهمند و هدفش را درک نمی‌کنند، که عبارت است از پاکیزه کردن نفوس. خداوند عقل را از آنان نفی کرده که آنها در امر دین از آن بهره نگرفته‌اند، هر چند در فهم منافع دنیوی دارای عقل و درکند. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا﴾ ای محمد! به یهود و نصاری بگو: ای جماعت یهود و نصاری! آیا بر ما عیب و ایراد می‌گیرید؟ ﴿إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ﴾ جز به سبب این‌که به خدا و به آنچه پیامبران خدا آورده‌اند ایمان داریم؟ این‌کثیر گفته است: یعنی آیا جز این، دست‌آویزی برای طعنه زدن و عیب گرفتن بر ما دارید؟ و این نه عیب است و نه مذموم، پس استثناء منقطع است. ^(۱) ﴿وَ أَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ﴾ یعنی همانا بیشتر شما از طریق راست و مستقیم خارج شده‌اید. ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بَشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ﴾ بگو: آیا می‌خواهید شما را از چیزی با خبر کنم که بدتر از چیزی است که شما آن را بر ما عیب می‌گیرید؟ ﴿مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ و آن عبارت است از پاداش و کیفری ثابت و مقرر نزد خدا. در التسهیل آمده است: به منظور مسخره کردن به آنها ثواب را در محل عقاب قرار داده است همان‌طور که در ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ این‌گونه عمل نموده است. ^(۲) ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ هرکس خدا او را از رحمت خود دور کند، ﴿وَ غَضِبَ عَلَيْهِ﴾ و به سبب کفر و فرو رفتن در نافرمانی، بعد از آشکار و روشن شدن دلایل، خدا بر او خشم گیرد، ﴿وَ جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ﴾ و بعضی از آنان را مسخ کند و به صورت میمون و گراز درآورد، ﴿وَ عِبَادَ الطَّاغُوتِ﴾ بعضی را به صورت شیطان‌پرست و بنده‌ی طاغوت درآورد، ﴿أَوَلَيْكَ شَرُّ مَكَانًا وَ أَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ چنین افراد ملعون و نفرین شده و متصف به این پستی‌ها و زشتی‌ها در روز آخرت بدترین مقام و

مکان را دارند و از همه بیشتر از راه مستقیم منحرف گشته اند. ابن کثیر گفته است: معنی آیه این است: ای اهل کتاب! چگونه به دین ما یعنی دین یگانه پرستی و پرستش خدا طعنه می زنید و عیب می جوئید، در حالی که تمام قبایح در شما وجود دارد؟^(۱) قرطبی گفته است: بعد از نزول این آیه مسلمانان آنان را برادران میمون و گراز خواندند و آنان از فرط شرمندگی سر را به زیر انداختند. درباره ی آنان شاعر می گوید:

فلعنة الله على اليهود
إن اليهود إخوة القرد^(۲)

«نفرین خدا بر یهود باد همانا یهود برادران میمونند».

﴿وإذا جاءوكم قالوا آمنا﴾ ضمیر به متافقین یهود بر می گردد؛ یعنی وقتی پیش شما می آیند، اسلام را ابراز می دارند. ﴿و قد دخلوا بالكفر و هم قد خرجوا به﴾ در حالی که همان طور که در حال کفر آمدند، کافر هم بیرون رفتند، از گفتار شما سودی بر نگرفتند و اندرز و تهدیدات شما در آنان اثر نبخشید. ﴿و الله أعلم بما كانوا يكتمون﴾ خدا به کفر و نفاق مکتوم آنان آگاه است. متضمن تهدیدی شدید برای آنها می باشد. ﴿و تری كثيرا منهم یسارعون فی الإثم و العدوان﴾ بسی از یهود را می یابی که در نافرمانی و ستم مسابقه می دهند و شتاب به خرج می دهند. ﴿و أكلهم السحت﴾ حرام می خورند. ﴿لبئس ما كانوا یعملون﴾ اخلاق پست و اعمال زشت آنها بسی زشت و قبیح است. ﴿لولاینهاهم الربانیون و الأخبار﴾ چرا علما و اخبارشان آنان را منع نمی کردند. ﴿عن قولهم الإثم و أكلهم السحت﴾ که از نافرمانی و ارتکاب گناهان و خوردن حرام دست بردارند؟ ﴿لبئس ما كانوا یصنعون﴾ چنان عملی از جانب آنان بسی زشت بود که نهی از ارتکاب اعمال حرام را ترک نمودند. ابن عباس گفته است: در قرآن هیچ آیه ای وجود ندارد که این گونه بیانگر توبیخی شدید باشد؛ یعنی توبیخ علما، و ابوحیان گفته است: این آیه

متضمن توبیخ علما و پارسایان است؛ زیرا آنها از ارتکاب معاصی نهی نکرده‌اند. ابن مبارک سروده است:

و هل أفسد الدين إلا الملو كُ و أجبّار سَوء و رهبانها^(۱)

«آیا جز شاهان و اجمار و رهبان‌های فاسد، کسی دین را تباه کرد؟»

«و قالت اليهود يدالله مغلولة» یهود نفرین شده گفتند: خدا بخیل است و روزی بندگان را کم می‌دهد. ابن عباس گفته است: مغلولة یعنی بخیل، و آنچه را که در اختیار دارد از روی بخالت آن را نگه می‌دارد، منظور این نیست که دست خدا بسته و در زنجیر است، بلکه می‌گویند: خدا بخیل است.^(۲) «غلت أیدیم» به بخل مذموم و فقر سخت مر آنان را دعا کرده است. «و لعنوا بما قالوا» به سبب چنین گفته‌ی زشت، خدا آنها را از رحمت خود دور و بی نصیب کرد. «بل یاده مبسوطتان ینفق کیف یشاء» بلکه او بخشنده و کریم است و نعمتش وسیع و فراوان است و هر طور که بخواهد روزی می‌دهد. ابوسعود گفته است: تنگی معیشت و روزی ناشی از تقصیر او در بخشش نیست، بلکه انفاقش تابع خواست و حکمت او است، و به سبب معاصی آنان حکمتش مقتضی ضیق معیشت آنها است.^(۳) «و لیزیدن کثیرا منهم ما أنزل إلیک من ربک طغیانا و کفراً» ای محمد! این قرآن که بر تو نازل شده است، کفر و طغیان بسی از آنها را به شدت افزایش می‌دهد؛ چون هر وقت آیه نازل می‌شد به آن کافر می‌شدند، پس کفر و طغیان آنها افزوده می‌شود، همان‌طور که خوراک افراد سالم، بیماران را بیشتر مریض می‌کند. طبری گفته است: خدا به پیامبرش خبر داده است که آنها اهل طغیان و سرپیچی هستند، و حق را نمی‌پذیرند، هرچند درستی آن را هم بدانند، بلکه با آن به ستیز بر می‌خیزند. خدا بدین ترتیب خاطر

پیامبر را تسلی می دهد؛ چرا که آنها از راه خدا در رفته و او را تکذیب می کردند.^(۱)

﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ در بین یهود عداوت و کینه توزی و اختلاف ایجاد کردیم، سخنانشان مختلف و قلوب و نظراتشان پراکنده شد و تا روز قیامت نیز چنان خواهند بود. ﴿كَلِمًا أَوْ قَدْوًا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَافُهَا اللَّهُ﴾ هر وقت می خواستند آتش جنگ را با پیامبر ﷺ روشن کنند، خدا آن را خاموش می کرد. ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ در حيله و نیرنگ علیه اسلام و مسلمانان تلاش و جدیت به خرج می دهند، و در تلاشند در میان مسلمانان فتنه برانگیزند. ابن کثیر گفته است: یکی از عادات همیشگی آنها این است که برای فساد کاری در روی زمین تلاش کنند. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ خدا افرادی را با چنین صفتی دوست ندارد.^(۲) ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ اگر یهود و نصاری به خدا و پیامبرش ایمانی حقیقی می آوردند و از محارم خدا پرهیز می کردند و از آن دوری می جستند، ﴿لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَئَاتِهِمْ﴾ گناهانی که مرتکب شده بودند می بخشیدیم. ﴿وَلَأَدْخُلَنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ با وجود آن آنها را در بهشت بر نعمت جای می دادیم. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ اگر بر فرمان خدا استقامت داشتند و به محتوای تورات و انجیل و آنچه در این کتاب ارزشمند که بر خاتم پیامبران ﷺ نازل شده است، عمل می کردند، ﴿لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ خدا روزی را بر آنان فراوان کرده و با فرو ریختن برکات و خیرات آسمان و زمین، رفاه و آسایش را بر آنان می گستراند. ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ﴾ در بین آنان هستند جماعتی معتدل و غیر افراطی که نه زیاده روی می کنند و نه کوتاهی. آنها عبارتند از گروهی که به حضرت محمد ﷺ ایمان آوردند؛ از قبیل عبدالله بن سلام و نجاشی و سلمان. ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ و بسی از آنها اشرارند و چه زشت عملی را انجام می دهند!

- نکات بلاغی: ۱- «أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» متضمن طباق در بین لفظ «أعزة» و «أدلة» می باشد که از محسنات بدیعی است. همچنین بین «من فوقهم... و من تحت أرجلهم».
- ۲- «لومة لائم» در نکره آوردن «لومة لائم» مبالغه‌ای بسیار واضح قرار دارد؛ چون «لومه» اسم مره از ماده‌ی «لوم» است.
- ۳- «إن كنتم مؤمنين» بر سبیل تهییج و تحریک آمده است.
- ۴- «هل تنقمون منا إلا أن آمنا» در نزد علمای علم بیان امثال این را مدح شبیه ذم و بالعکس می نامند، آنها تمسک به ایمان را سبب انکار و انتقام و آزار قرار دادند در صورتی که قضیه بر عکس است.
- ۵- «مثوبة عندالله من لعنه» از باب تهکم است؛ چون «مثوبة» یعنی پاداش را در جای کیفر به کار برده است.
- ۶- «شر مکانا» شر به مکان نسبت داده شده است، در صورتی که اهل آن مکان شرور و خراب هستند و این عمل به منظور مبالغه در ذم است.
- ۷- «یدالله مغلولة» بسته شدن دست کنایه از بخل است و گشادی دست کنایه از سخاوت.
- ۸- «أوقدوا نارا للحرب» به کار بردن «برافروختن آتش» برای جنگ استعاره است؛ زیرا جنگ آتش ندارد. اما علت این که جنگ به آتش تشبیه شده این است که مردمان را از بین می برد همان گونه که آتش هیزم را نابود می کند.
- ۹- «لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم» این جمله نیز استعاره از وسعت و فراوانی رزق آنان است. گفته می شود: عمه الرزق من فوقه إلی قدمه: نعمت سر تا پایش را فرا گرفته است.
- فوائد: اول؛ روایت است که حضرت عمر نامه‌ای را دریافت کرد مبنی بر این که ابوموسی اشعری یک منشی نصرانی را به کار گرفته است. ایشان به ابوموسی چنین

نوشت: آنها را احترام نکنید؛ چون خدا آنها را خوار کرده است، آنها را امین ندانید که خدا آنها را خائن معرفی کرده است، آنها را به خود نزدیک نکنید که خدا آنها را دور کرده است. ابو موسی در جواب نوشت: امور بصره جز به او اداره نمی شود. عمر رضی الله عنه گفت: اگر آن نصرانی بمیرد چه کار می کنید؟^(۱)

دوم؛ در زمان خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه مسیلمه کذاب به دست «وحشی» قاتل حضرت حمزه رضی الله عنه کشته شد. وحشی می گفت: بهترین انسان را در زمان جاهلیت کشتم - منظورش حضرت حمزه بود - و در عهد اسلام بدترین انسان را کشتم که منظورش «مسیلمه کذاب» بود.^(۲)

سوم؛ مفسرین گفته اند: «عسی» از جانب خدا معنی وجوب را می دهد؛ چون بخشنده و کریم وقتی خبر انجام دادن عملی خیر را بدهد، به منزله ی وعده می باشد؛ زیرا نفس بدان تعلق پیدا کرده است.^(۳)

چهارم؛ بیضاوی در آیه ی ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ﴾ گفته است: متضمن تحریک علمای اهل کتاب است که از آن عمل نهی کنند؛ چون (لولا) اگر بر فعل ماضی بیاید معنی توبیخ می دهد و اگر قبل از مضارع بیاید معنی تحریک می دهد.^(۴)

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَفْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا

التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصَارَى مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلُوا صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْتَوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَ فَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَ حَسِبُوا أَنَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَا وَاهُ النَّارُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَا كُلَّانِ الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ بُنِيتُمْ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُوفِّكَوْنَ ﴿٧٥﴾ قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِأَلَيْكُلْكُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لِعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال مؤمنان را از

دوستی و موالات کافران بر حذر داشت و این که رسالت پیامبر ﷺ به مثابه ی طعنه زدن

به کفار و مخالفین است، و این امر دشمنی آنان را با پیامبر و پیروانش در بردارد، خداوند در این آیات به او فرمان داده است که دعوتش را تبلیغ نماید و به او وعده ی حمایت و یاری داد. آنگاه خدا قسمتی از عقاید فاسد اهل کتاب مخصوصاً نصاری را یادآور شده است. آنها به خدایی عیسی علیه السلام معتقدند و او را سوم سه گانه می دانند، اما خدا نظر و عقیده ی آنها را با دلایل قاطع و برهان روشن رد کرده است.

معنی لغات: ﴿يعصمك﴾ عصمت به معنی حفظ و حمایت است. ﴿طغیاناً﴾ طغیان به معنی تجاوز از حد و غلو در ستم و ظلم است. ﴿تأس﴾ اُسی به معنی اندوه و حزن است. عرب می گوید: «انحلبت عیناه من فرط الأُسی»،^(۱) یعنی از فرط حزن و اندوه چشمانش آبستن اشک شد. ﴿خلت﴾ گذشت. ﴿صدیقه﴾ صدیق به معنی مبالغه گر در صداقت و دوستی است. فعلیل از بناهای مبالغه است، «رجل سکیت» یعنی در سکوت مبالغه می کند و «سکیر» به معنی مبالغه کننده در مستی است. ﴿یؤفکون﴾ از حق منحرف و روگرداندند. «أفکه» یعنی او را منحرف کرد. همان گونه که در جایی دیگر نیز به همین معنی آمده است: ﴿أجثنا لتأفکنا﴾. ﴿تغلو﴾ غلو به معنی از حد خارج شدن و تشدد است. غلافی دینه: در دینش غلو کرد و از حد خارج شد.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هنگامی که خداوند متعال مرا مبعوث کرد، بر من گران آمد و وامانده شدم، می دانستم بعضی مرا تکذیب می کنند، اما خدا آیه ی ﴿یا ایها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک﴾ را نازل کرد».^(۲)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که جمعی از یهودیان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: مگر اقرار نمی کنی که تورات از جانب خدا آمده است؟ فرمود: بله. گفتند: پس ما

به آن ایمان داریم و به غیر آن ایمان نداریم، آنگاه خدا آیه‌ی ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ را نازل کرد.^(۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ این ندایی است که متضمن تشریف و تعظیم است؛ چرا که خدای متعال او را با بهترین اوصاف یعنی صفت «رسالت» فراخوانده است؛ یعنی ای رسول ما! بدون باک و ترس از کسی رسالت پروردگارت را ابلاغ کن و ترس؛ زیرا هیچ صدمه‌ای به تو نمی‌رسد. ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ ابن عباس گفته است: معنی آیه چنین است: تمام مطالب نازل شده از جانب پروردگارت را تبلیغ کن و به مردم برسان، و در صورتی که چیزی از آن را کتمان کنی رسالتش را ابلاغ نکرده‌ای.^(۲) و این امر برای علمای امت تادیب و تنبیه است که نباید چیزی از شریعت را کتمان کنند. ﴿وَاللَّهُ يَعِصَمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ و خداوند مانع آن می‌شود که به تو زیان و صدمه‌ای برسانند. زمخشری گفته است: این وعده‌ی حفظ و صیانت او از جانب خدا است. به این معنی که خدا حفظ و صیانت تو را در مقابل دشمنان تضمین می‌کند، پس چرا از آنان باکی به دل راه می‌دهی؟ روایت شده است که تا زمان نزول این آیه پیامبر محافظ داشت، وقتی این آیه نازل شد از بالای دریاچه «ادم» سر بیرون آورد و گفت: ای مردم! بروید خدا مرا حفظ و حمایت کرده است.^(۳) ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ یعنی فقط بلاغ بر تو واجب است و خدا هر که را بخواهد هدایت می‌دهد، پس هر کس به کفرش قضا تعلق گرفته باشد، هرگز هدایت نمی‌شود. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ ای محمد! به یهودیان و نصاری بگو: هیچ دینی ندارید، مگر این که به آنچه که در تورات و انجیل آمده است عمل کنید و احکام آنها را اجرا

نمایید، از جمله ی احکام آنها ایمان به محمد ﷺ است. ﴿وَمَا أَنزَلْ إِلَيْكُم مِّن رِّبْكَ﴾ ابن عباس رضی الله عنه گفته است: منظور قرآن است. ﴿وَلِيُزِيدَن كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنزَلْ إِلَيْكَ مِّن رِّبْكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ لام برای قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم می خورم این قرآن که بر تو نازل شده است غلو و افراط بعضی از آنها را در تکذیب و انکار نبوت تو و اصرار آنها را بر کفر و گمراهی افزایش می دهد. ^(۱) ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ بر آنان اسف مخور و محزون مشو که تکذیب پیامبران عادت و رسم آنها است. این تعبیر برای تسلی خاطر پیامبر است نه نهی از حزن. ^(۲) سپس خدای متعال فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آنان که ایمان آوردند و خدا و پیامبر را تصدیق کردند، آنها از مسلمانانند. ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ و یهودیان ﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ گروهی از نصاری هستند که ستارگان را پرستش می کردند. ﴿وَالنَّصَارَى﴾ و پیروان حضرت عیسی، ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ از آنها که ذکرشان رفت هر کس ایمانی صحیح و خالص به خدا و روز رستاخیز داشته باشد و عملی نیکو انجام بدهد که او را به خدا نزدیک کند، ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ از حالات هراس انگیز روز قیامت بیمی ندارد و بعد از دریافت پاداش جزیل، بر آنچه که در دنیا از خود به جا می گذارد غصه نمی خورد. ^(۳) ابن کثیر گفته است: مقصود این است هر فرقه و گروهی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام می دهند. و چنین امری تحقق پذیر نیست مگر این که با شریعت حضرت محمد ﷺ که برای جمیع ثقلین مبعوث شده است موافق باشند. پس آنان که به چنین وصفی متصف باشند، از آنچه که در آینده با آن روبرو می شوند بیمی ندارند، و از آنچه پشت سر خود به جا می گذارند ترسی به دل راه نمی دهند. ^(۴) ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ از یهود پیمان و تعهدی

مؤکد گرفتیم که به خدا و پیامبرش مؤمن باشند. در البحر آمده است: بدین وسیله خداوند خبر می دهد که یهودیان پیشین عهد و پیمانی که خدا از آنان گرفته بود، نقض کردند؛ زیرا آنان جرائمی عظیم از قبیل تکذیب پیامبران و کشتن بعضی از آنها خبر می دهد که مرتکب شدند، و اینها نیز اولاد و بازماندگان آنها هستند، پس اذیت و آزار و عصیانی که از آنها سر می زند تازگی ندارد؛ زیرا خوی و روش نیاکان آنها است.^(۱) ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ به منظور هدایت آنها و توضیح و تعیین امر دین، پیامبران را به میان آنها فرستادیم. ﴿كَلِمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ﴾ و هر وقت یکی از آن پیامبران مطلبی مخالف آرزو و هوس آنها را ارائه می داد، ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ جمعی از پیامبران را تکذیب کرده و گروهی را می کشتند. بیضاوی گفته است: «یقتلون» را به جای «قتلوا» به کار برده است؛ چون می خواهد احوال گذشته ی آنان را بیان کند و آن را در اذهان مجسم و حاضر نماید و به این نکته نیز اشاره کند که این خوی و عادت گذشته و حال و آینده ی آنان است. ضمناً با این عمل سجع و وزن آیات را نیز رعایت کرده است.^(۲) ﴿وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فَتْنَةً﴾ بنی اسرائیل گمان می کردند به سبب قتل و تکذیب پیامبران، بلا و مصیبت و آزاری نخواهند دید؛ زیرا مهلت و تأخیر خدا در این مورد آنها را مغرور کرده بود. ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا﴾ در گمراهی و فساد فرو رفته و غرق شده بودند، از این رو از یافتن راه هدایت نایبنا و از شنیدن حق ناشنوا شده بودند. این تعبیر بر مبنای تشبیه به کور و کر است؛ زیرا چنین کسی به راه دین نمی گراید و آن را نمی یابد؛ چون از نظر و دید کافی برخوردار نیست. ﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ قرطبی گفته است: در این کلام اضممار مکنون است که تقدیر آن چنین است: در بلا و مصیبت افتادند، آنگاه توبه کردند و خدا توبه ی آنان را پذیرفت.^(۳)

﴿ثم عموا وصمّوا كثير منهم﴾ بسی از آنها بعد از روشن شدن حق، کور و کر شدند. ﴿والله بصير بما يعملون﴾ خدا از اعمال آنها باخبر است. این هم وعید و تهدید است برای آنها. سپس خدا عقاید منحرفانه ی نصاری را در مورد حضرت عیسی خاطر نشان ساخته و می گوید: ﴿لقد كفرا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم﴾ ابوسعود گفته است: بعد از ذکر اعمال زشت یهود، اینک نوبت به بر شمردن زشتی ها و قبايح نصاری و باطل کردن گفتار فاسد آنان می رسد، آنها گمان بردند از مریم خدایی متولد شده است. این گروه عبارتند از «يعقوبيه» که گمان بردند خدا در وجود عیسی حلول کرده و با او متحد شده است، اما خدا پاک و منزّه از این وهم و گمان ها است. ^(۱) ﴿وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم﴾ و مسیح گفت: ای بنی اسرائیل! من هم مانند شما بنده ای بیش نیستم پس خالق من و خودتان را پرستش کنید که همه چیز زیر فرمان او قرار دارد و تمام موجودات در مقابلش سر فروتنی بر زمین می نهند. ابن کثیر گفته است: عیسی به هنگام کودکی اولین کلمه ای که بر زبان آورد این بود: «من بنده ی خدا هستم» و نگفت من خدا یا پسر خدا هستم بلکه گفت: «من بنده ی خدا هستم، به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است». ^(۲) و قرطبی گفته است: خدای متعال آنچه را که پذیرفته بودند با دلیل قطعی رد کرد و فرمود: ﴿وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم﴾ وقتی مسیح می گوید: یا رب و یا الله، چگونه خود را به فریاد می طلبد و چگونه از خود مدد می جوید؟! این خود محال است. ^(۳) ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة﴾ هر کس به الوهیت غیر خدا معتقد باشد هرگز وارد بهشت نمی شود؛ چون بهشت منزلگاه یکتاپرستان است. ﴿و ماواه النار﴾ و سرانجامش آتش دوزخ است. ﴿و ما للظالمين من أنصار﴾ و

ستمکاران یاور و نجات دهنده‌ای از عذاب خدا نمی‌یابند. ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾ همانا کافر شدند کسانی که گفتند: خدا یکی از خدایان سه گانه است. این گفته‌ی یکی از فرقه‌های نصاری است که به «نسطوریه و ملکانیه» موسوم هستند و به تثلیث و سه گانگی اعتقاد دارند. آنها می‌گویند: الوهیت و خداوندگاری در بین الله و عیسی و مریم مشترک است، و هر یک از آنها خدا است. این گفتارشان به نام: «پدر و پسر و روح القدس» معروف است.^(۱) ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ در صورتی که در عالم هستی جز خدای بی‌همتا و بی‌نظیر، خدایی وجود ندارد، خدایی که هیچ شبیه و مانندی نداشته و از تمامی این تصورات پوچ و باطل، پاک و مبرا است. ﴿وإن لم ينتهوا عما يقولون﴾ اگر اعتقاد به تثلیث را کنار نگذارند، ﴿لیسن الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾ در دنیا و آخرت عذابی دردناک را خواهند چشید. ﴿أفلا يتوبون إلى الله و يستغفرون﴾ استفهام برای توبیخ است؛ یعنی آیا به چنان عقایدی ناروا و گفتاری باطل خاتمه نمی‌دهند، و از آنچه که به خدا نسبت داده‌اند از قبیل اتحاد و حلول، طلب عفو و بخشودگی نمی‌کنند؟ ﴿والله غفور رحيم﴾ اگر توبه کنند، خدا آنها را می‌بخشاید و به آنها رحم می‌کند. بیضاوی گفته است: این استفهام ﴿أفلا يتوبون﴾ بیانگر تعجب خدا از اصرار و پافشاری آنها بر کفر می‌باشد. ﴿ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ مسیح جز پیامبری مانند پیامبران پیشین نیست، خداوند متعال مانند دیگر پیامبران، آیات واضح و روشنی به او بخشید تا بر صداقت و راستگویی وی گواه باشند، اگر به دست او مرده زنده شده

۱- سدی گفته است: این آیه در مورد نصاری نازل شد که مسیح و مادرش را خدا قرار دادند، پس خدا را سوم سه نفر قرار دادند. و در بحر گفته است: آنها به یک جوهر و سه اقیتم، «اصل» یعنی «پدر و مادر و روح القدس» اعتقاد دارند. و این سه، یک خدا را تشکیل می‌دهند. همان‌طور که آفتاب شامل قرص و روشنایی و حرارت است. به گمان آنها پدر و پسر و روح القدس هر یک خدایی مستقل هستند و مجموعاً یک خدا را تشکیل می‌دهند، و چنین گمانی عقلاً باطل است؛ زیرا سه، یکی نیست و یکی، سه نیست.

است، در دست حضرت موسی نیز عصا جان گرفت و تبدیل به ماری شد که حرکت می‌کرد و این امر از احیای مرده عجیب‌تر است. و اگر بدون پدر خلق شده است، آدم بدون پدر و مادر خلق شده است و این امر بیشتر جای تأمل است و تمام اینها از جانب خدای متعال است و عیسی و موسی از آثار اعمال او می‌باشند. ﴿وَأَمَّهُ صَدِيقَةٌ﴾ و مادرش بسیار صادق و راستگو است. ﴿كَانَ يَأْكُلُ لَانَ الطَّعَامِ﴾ آنها مانند دیگر مخلوقات، آفریده‌ی خدا هستند و از استخوان و گوشت و رگ و اعصاب ترکیب یافته‌اند. در این جا اشاره‌ای لطیف وجود دارد مبنی بر این که هر کس خوراک بخورد، باید بیرون بدهد، پس چنین موجودی چگونه پرستش می‌شود و چگونه الوهیت او قابل تصور است؟! ﴿انْظُرْ كَيْفَ نَبِّئُ لَهم الْآيَاتِ﴾ تعجب از حال افرادی است که ادعا می‌کردند عیسی و مادرش خدا هستند؛ یعنی بین چگونه بر بطلان عقیده‌ی آنان دلایل درخشان ارائه می‌دهیم. ﴿ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ آنگاه بنگر آنها چگونه بعد از این روشنگری واضح از شنیدن حق سر باز می‌زنند و روشنگری و تبیینی که همچون آفتاب می‌درخشد اما با این وجود آنها از اندیشیدن درباره‌ی آن امتناع می‌ورزند. ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُم ضَرًا وَلَا نَفْعًا﴾ ای محمد! بگو: آیا کسی را عبادت می‌کنید که نمی‌تواند به شما هیچ نفع و ضرری برساند؟^(۱) ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ همانا خدا گفتار شما را می‌شنود و به وضع شما آگاه است. این آیه متضمن انکار و اعتراض به آنها می‌باشد؛ چون کسی را پرستش کرده‌اند که نمی‌تواند نفعی را برساند و ضرری را دفع کند. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ﴾ ای جماعت یهود و نصاری! در دین خود از حد مقرر تجاوز نکنید و افراط نورزید آنچنان که پیشینیان شما درباره‌ی عیسی افراط ورزیدند، شما نیز مانند آنها نگوئید: عیسی خدا

۱- در البحر آمده است: بعد از این که خداوند متعال با دلیل عقلی و نقلی الوهیت عیسی را رد کرد و از آنان خواست توبه و استغفار کنند، آنها را به خاطر تصورات غلط و نادرستان توبیخ کرده است؛ زیرا عیسی از دفع ضرر و جلب منفعت ناتوان است و چنین موجودی ضرری را از آنها دفع نمی‌کند. ۵۳۸/۳.

یا پسر خدا است. قرطبی گفته است: افراط یهود در مورد حضرت عیسی در این است که او را حرامزاده می خوانند، و افراط نصاری در این است که او را خدا می دانند.^(۱)

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ از پیشینیان و پیشوایان خود که قبل از رسالت پیامبر ﷺ گمراه بودند پیروی نکنید. ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ و با فریبکاری های خود جمعی کثیر را از راه به در بردند. ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ و از راه روشن و مستقیم منحرف گشتند. قرطبی گفته است: تکرار کردن ﴿ضَلُّوا﴾ نشان می دهد که آنها هم در گذشته و هم در آینده گمراه گشتند. منظور پیشینیانی است که گمراهی را به صورت سنت در آورده و به آن عمل می کردند.^(۲) ﴿لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ خدا کافران بنی اسرائیل را در زبور و انجیل لعن و نفرین کرده است. ابن عباس گفته است: به تمام زبان ها نفرین شده اند. در عهد حضرت موسی و در تورات نفرین شده اند، در زمان داود در زبور و در زمان عیسی در انجیل و در عهد حضرت محمد در قرآن نفرین شده اند.^(۳) مفسرین گفته اند: وقتی یهود در روز شنبه از حد تجاوز کردند، حضرت داود آنها را دعا کرد و خدا آنان را به صورت میمون درآورد و وقتی اصحاب مائده به حضرت عیسی کافر شدند، حضرت عیسی آنان را دعا کرد و به صورت گراز درآمدند. ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ چنین نفرین و لعنی به سبب نافرمانی و تجاوزشان صورت گرفت. آنگاه خدای متعال وضع شنیع و زشت آنها را بیان کرده و می فرماید: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ یکدیگر را از عمل زشتی که مرتکب می شوند، نهی نمی کردند. ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ چه زشت عملی بود آنچه را که آنان مرتکب شدند! زمخشری گفته است: خداوند متعال برای ابراز تعجب شدید از عملکرد

آنها، موضوع را به وسیله‌ی قسم مؤکد نموده است، و بس جای تأسف است که مسلمانان یکدیگر را از عمل زشت منع نمی‌کنند و انگار در این مورد اسلام مطلبی ندارد.^(۱) در البحر آمده است: آنها انجام دادن منکر و تظاهر به آن و عدم نهی از آن را با هم جمع کرده بودند، وقتی معصیتی رخ می‌دهد باید مستور و مخفی بماند همان‌گونه که در حدیث آمده است: «هر یک از شما مرتکب چنین ناپاکی‌هایی شد، باید آن را مستور بدارد». وقتی علناً اتفاق یفتد و مردم در نهی از آن سهل‌انگاری کردند، این خود به معنی تشویق نمودن عصیان و سبب گسترش و ازدیاد آن می‌شود.^(۲) «تری کثیراً منهم يتولون الذین كفروا» بسی از یهود را می‌بینی که به خاطر کینه و خشمی که نسبت به پیامبر ﷺ و مسلمانان دارند، از در دوستی با مشرکین درمی‌آیند. منظور کعب بن اشرف و یارانش می‌باشد. «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم» بدچیزی را برای آخرت و معاد خود پیش فرستاده‌اند! «أن سخط الله عليهم» این مخصوص به ذم است؛ یعنی قهر خدا چه بد توشه‌ای است که برای آخرت تقدیم داشته‌اند! «وفی العذاب هم خالدون» در عذاب جهنم برای همیشه خواهند ماند. «ولو كانوا يؤمنون بالله و النبی و ما أنزل إلیه ما اتخذوهم أولیاء» اگر یهود، خدا و پیامبر و کتاب منزل بر او را تصدیق می‌کردند، مشرکین را به دوستی برنمی‌گرفتند. «ولکن کثیراً منهم فاسقون» اما اکثر آنان از دایره‌ی ایمان و اطاعت خدای عزوجل خارجند.

- تکات بلاغی: ۱- «لستم علی شیء» این تعبیر اوج تحقیر و کوچک شمردن را می‌رساند.
- ۲- «و ما أنزل إلیکم من ربکم» اضافه کردن اسم خدا به آنان، مهر و لطف او را نشان می‌دهد.

۳- ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ نگفته است: «علیهم» و به جای ضمیر از اسم ظاهر استفاده کرده است تا رسوخ آنان را در کفر و شرک بیان کند.

۴- ﴿وَاللَّهُ بِصِرِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلِيمٌ﴾ صیغه‌ی مضارع را به جای ماضی (بما عملوا) به کار برده است، تا حال گذشته را حکایت کند و عمل زشت آنها را در صورت مخاطب مجسم نماید و نیز آخر آیات هم وزن و هم قافیه باشند.

۵- ﴿لَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ اسم «جلاله‌ی الله» را به صورت ظاهر آورده است در حالی که می‌بایست به صورت ضمیر آورده شود، حکمت این امر ایجاد ترس و هیبت در دل آنان است.

۶- ﴿عَمُوا وَصَمُوا﴾ شامل استعاره می‌باشد، عمی و صمی را برای اعراض از هدایت و ایمان به عاریه گرفته است.

۷- ﴿انْظُرْ كَيْفَ نَبِّئُكَ﴾ ﴿ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ابوسعود گفته است: به منظور مبالغه، لفظ انظر را تکرار کرده است که تعجب را بیشتر برمی‌انگیزد، و لفظ ﴿ثُمَّ﴾ تفاوت دو شگفتی را نشان می‌دهد؛ یعنی بیان آیات به وسیله‌ی ما امری است بی‌نهایت واضح و بدیع ولی رو برتافتن آنها از این آیات عجیب‌تر و شگفت‌انگیزتر است.

۸- ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ تقیح عمل زشت آنان و اظهار شگفتی از عملکرد آنها و مؤکد ساختن این شگفتی به وسیله‌ی قسم است.

فوائد: بعضی از محققان در مورد ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ گفته‌اند: اگر وضعیت برای حضرت عیسی چنین باشد برای اولیا چگونه است؟ آیا آنان می‌توانند نفع و ضرری را برسانند؟!

یادآوری: ابن‌کثیر گفته است: آیه‌ی ﴿وَأُمَةٌ صَدِيقَةٌ﴾ نشان می‌دهد که مریم پیامبر نبوده است، همان‌گونه که ابن‌حزم و دیگران نیز این‌گونه پنداشته‌اند، این دسته نبوت «ساره» و «مادر موسی» را می‌پذیرند و استدلال می‌کنند که ملائکه‌ای با آنها سخن گفته

جزء

۷

از آیه ۸۲ سوره مائده تا پایان آیه ۱۱۰ سوره انعام

است. اما جمهور بر آنند که پیامبران فقط مرد بوده اند همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾. اشعری اجماع را بر این مطلب نقل کرده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَنبَاهَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا فَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْعِدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَلْزَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اخْذُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ

يَشَىءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ مَنِ اعْتَدَىٰ بِغَدِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِيًّا بَالِغِ الْكَفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١٧﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احوال و انحراف و گمراهی یهود و نصاری را یادآور شد، در اینجا متذکر شده است که یهود بی نهایت با مسلمانان کینه و عداوت دارند، از این رو به خاطر شدت عداوتشان آنها را در ردیف مشرکان قرار داده و خاطر نشان کرده است که نصاری از یهود طبیعت و خوی نرم تر دارند و از یهود به مسلمانان نزدیکترند. آنگاه بعد از ختم بحث و مناظره با اهل کتاب بیان احکام شرعی را دوباره از سر گرفته است؛ از جمله کفاره‌ی قسم، حرام کردن شراب و قمار و کیفر کشتن شکار در حال احرام را بیان نموده است.

معنی لغات: «قسيسين» قس و قسيس نام رئيس نصاری می باشد و به معنی عالم است. (وهبانا) جمع راهب است. از رهبت به معنی ترس و واهمه است. «رهبانیت» و «ترهّب» به معنی پرداختن به عبادت در صومعه است. «تفیض» لبریز شد، ظرف پر شد و سرریز گردید. «فاض الماء و فاض الدمع» آب و اشک فرو ریختند. شاعر گفته است:

ففاضت دموع العين منى صباباً علی النحر حتی بلّ دموعی محملی

«رجس» زجاج گفته است: به تمام اعمال ناپاک و کثیف رجس می گویند و مدفوع و کثافت نیز رجس می گویند؛ چون کثیف و نجسند. «الجهیم» آتش به شدت افروخته.

«الصید» تمام آنچه شکار می‌شود اعم از حیوان و پرنده و غیره. صید بر شکارچی نیز اطلاق می‌شود. شاعر گفته است:

صید الملوک أرناب و ثعالب و إذا ركبْتُ فصیدی الأبطال

«شکار شاهان خرگوش و روباه است اما من وقتی بر اسب سوار شوم قهرمانان شکار من هستند».

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روایت شده است که یک نفر نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! من هر وقت گوشت می‌خورم هوس زن می‌کنم و شهوتم افزایش می‌یابد، من گوشت را بر خودم حرام کرده‌ام، آنگاه آیه‌ی «یا ایها الذین آمنوا لا تعرموا طیبات ما أحلَّ الله لکم» نازل شد. (۱)

ب؛ از انس روایت شده است: روزی که شراب حرام شد من در منزل ابی طلحه ساقی جماعت بودم، شرابشان عبارت از آب انگور بسر و خرما بود. در این موقع جارچی جار زد که شراب حرام شد، شراب در کوچه‌های مدینه ریخته شد. ابوطلحه به من گفت: برو آن را بریز. بعضی گفتند: نابود باد قومی که شراب در شکم دارند! در این موقع آیه‌ی «لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا» نازل شد. (۲)

تفسیر: «لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین أشركوا» لام برای قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم به خدا یهود و مشرکین شدیدترین و سرسخت‌ترین دشمنان مسلمانان هستند. «و لتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصاری» این آیه در مورد نجاشی پادشاه حبشه و یارانش نازل شد. زمخشری گفته است: خدا لجاجت و سرسختی یهود و تسلیم نشدن آنان در برابر حق را توصیف کرده و نرمش طبع نصاری و آسانی و سهولت تمایلشان را در برابر اسلام بیان کرده است. قرآن یهود را در شدت عداوتشان با مؤمنان، در ردیف مشرکین قرار داده است، حتی قرآن اشاره کرده

است که عداوتشان از عداوت مشرکین افزوتر است؛ چرا که آنها را بر مشرکین مقدم داشته است.^(۱) ﴿ذَلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرَهَبَانًا﴾ تعلیل قرب محبت و مودت نصاری است؛ یعنی به این علت مودتشان به شما نزدیکتر است که در بین آنها عالمان زاهد و پارسا وجود دارند. ﴿أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ یعنی به سبب وقار خود متواضع و فروتن می باشند و مانند یهود خود را بزرگ نمی بینند و تکبر نمی کنند. بیضای گفته است: این آیه دلیل بر آن است که فروتنی و رو آوردن به علم و عمل و دوری جستن از هوس ها هر چند که از سوی کفار هم باشد، نیکو است.^(۲) ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾ وقتی به قرآنی که بر محمد نازل شده است گوش فرا می دادند، ﴿تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ می بینی از خوف خدا و به خاطر رقت قلب و تأثرشان به کلام خدای جلیل، اشک از چشمانشان جاری می شود. ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ به خاطر این که درمی یابند که کلام خدا حق است. ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا﴾ می گویند: بار خدایا! پیامبر و گفته هایت را تصدیق می کنیم. ﴿فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ما را با امت محمد که در روز قیامت بر دیگر امت ها گواهند، گواه قرار بده. ابن عباس گفته است: این آیه در مورد نجاشی و یارانش نازل شده است که وقتی جعفر بن ابی طالب در حبشه قرآن را بر آنان خواند گریه را سر دادند، تا جایی که محاسنشان از اشک خیس شد.^(۳) ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ چه چیزی ما را از ایمان باز می دارد و ما را از پیروی از حق مانع می شود در صورتی که درستی و راستی آن کاملاً نمایان و حقیقت پر فروغش پرتو افکن است؟ این را در جواب یهود می گفتند که مسلمان شدن آنها را برای آنان ننگ به شمار می آوردند. در بحر آمده است: این طرز بیان انگار منتفی بودن ایمان را از آنان دور و بید می داند؛ چون عامل

ایمان یعنی شناخت حق وجود دارد. (۱) «و نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» و حال این که انتظار داریم خدا ما را همراه با بندگان صالح و نیکش به بهشت وارد کند. «فأثابهم الله بما قالوا» خدا پاداش ایمان و تصدیق و اعتراف آنان را به حق عطا نمود. «جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» بهشتی جاویدان به آنها عطا کرد که برای همیشه در آن مستقر شوند و دگرگونی و زوال بر آنها عارض نشود. «و ذلك جزاء المحسنين» چنان پاداش و ثوابی از آن فردی است که عملش نیکو و قصد و نیتش را اصلاح کند. سپس خدا از حال تیره بختان خبر داده و می فرماید: «و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» آنان که آیات خدا را انکار و پیامبری حضرت محمد ﷺ را تکذیب کردند، اهل دوزخند و در آنجا عذاب می چشند.

ابوسعود گفته است: به منظور جمع بین ترغیب و ترهیب آنها را بعد از تصدیق کنندگان آیات خدا آورده است. (۲) «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» طبری از عکرمه روایت کرده است که عده ای از یاران پیامبر ﷺ قصد داشتند خود را اخته کرده و خوردن گوشت و نزدیکی با زنان را ترک نمایند، به این مناسبت این آیه نازل شد. (۳) یعنی چنان لذایذی را از خود منع نکنید و به منظور ترک دنیا و زهدگرایی و دوری از رفاه و آسایش، طیبات را بر خود حرام نکنید. «و لا تعتدوا» از مرز آنچه که خدا برایتان حلال کرده است تجاوز نکنید. «إن الله لا يحب المعتدين» خدا متجاوزین را دوست ندارد، بلکه از تجاوزگران متنفر است. اسلام انسان را به میانه روی و دوری از افراط و تفریط فرامی خواند، از این رو خدا فرموده است: «و كلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً» از روزی حلال و پاک خدا که به شما ارزانی داشته است بخورید. در التسهیل آمده است: یعنی از

خوردنی‌های حلال و زنان و غیره، لذت بگیرید. و خوردن را مخصوصاً از این رو ذکر کرده است که بزرگترین احتیاجات انسان به شمار می‌آید.^(۱) ﴿و اتقوا الله الذی أنتم به مؤمنون﴾ به لطیف‌ترین و نرم‌ترین شیوه این چنین انسان را به پرهیزگاری فرا می‌خواند. انگار می‌گوید: با تقصیر و کوتاه آمدن در اطاعت خدای عزوجل، ایمان خود را تباه و خراب نکنید، به صورتی که در آخر بیشترین حسرت را بر آن بخورید؛ زیرا ایمان به خدا مستلزم آن است که در اطاعت و فرمانبرداری از خدا فراوان بکوشید. ﴿ولا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم﴾ خدا به خاطر سوگندهایی که بدون قصد و نیت از زبان شما خارج می‌شود (سوگند لغو) از قبیل: «نه به خدا»، «آری به خدا» شما را مورد عقاب و عتاب قرار نمی‌دهد. ﴿ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الأیمان﴾ اما به خاطر سوگندی شما را مورد عتاب و بازخواست قرار می‌دهد که آن را مؤکد کرده و قصد و نیت سوگند را داشته باشید، که اگر آن را بشکنید مواخذه خواهید شد. ﴿فکفارتہ إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهلیکم﴾ وقتی قسم شکسته شد، کفاره‌ی آن غذا دادن به ده مسکین است از میانگین خوراکی است که به خانواده‌ی خود می‌دهید. ابن عباس گفته است: یعنی از متعادل‌ترین خوراکی که به خانواده خود می‌دهید. و ابن عمر گفته است: اوسط یعنی نان و خرما، و خرما و کشمش. و بهترین خوراک خانواده‌ی ما عبارت است از نان و گوشت.^(۲) ﴿أو کسوتهم﴾ یا تهیه‌ی لباس برای ده مسکین؛ برای هر مسکین پیراهنی که بدنش را بپوشاند. ﴿أو تحریر رقبة﴾ یا آزاد کردن بنده‌ای در راه خدا. در بحر گفته است: علما بر این نکته اجماع دارند که شکننده‌ی قسم در کفاره‌ی قسم مخیر است خوراک بدهد یا لباس بخرد یا برده‌ای را آزاد کند.^(۳) ﴿فمن لم یجد فیصام ثلاثة أيام﴾ هر کس

هیچ یک از آن سه مورد مذکور را نیافت، برای کفاره‌ی قسم باید سه روز روزه بگیرد.^(۱)

﴿ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتم﴾ کفاره‌ی شرعی قسم اگر شکسته شود چنین است.

﴿واحفظوا ايمانکم﴾ سوگند خود را حفظ کنید و آن را از ابتذال پاس بدارید، و جز در مواقع ضروری سوگند یاد نکنید. ابن عباس گفته است: یعنی قسم نخورید. و ابن حریر گفته است: یعنی بدون کفاره آن را رها نکنید. ﴿کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تَشکرون﴾ این چنین خدا احکام شرعی را برای شما بیان می‌کند و آن را توضیح می‌دهد تا به پاس هدایت و توفیقی که به شما عطا کرده است او را سپاسگزار باشید. ﴿یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر﴾ ابن عباس گفته است: خمر شامل تمام مشروبات مست کننده است و میسر یعنی قمار. در عهد جاهلیت قمار می‌کردند. ﴿والانصاب والازلام﴾ و بت‌های نصب شده برای پرستش و تیرهای شرط بندی که در نزد پرده‌داران بیت و خادمان بت‌ها قرار داشت. ابن عباس و مجاهد گفته‌اند: انصاب عبارت بود از سنگ‌هایی که قربانی‌های خود را در پیشگاه آنها ذبح می‌کردند، و ازلام عبارت بود از تیرهای گرو بندی.^(۲) ﴿رجس من عمل الشیطان﴾ کثیف و نجس و ناپاکند و عقل آن را نمی‌پذیرد و آن را مردود می‌کند. خبیث و کثیف هستند و شیطان آنها را برایتان می‌آراید. ﴿فاجتنبوه لعلکم تفلحون﴾ آن را کنار بگذارید و از این کثافت‌ها و ناپاکی‌ها دوری جوئید تا به ثواب و پاداش بزرگ نایل آید. ﴿انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر﴾ یعنی به سبب نوشیدن شراب و قمار، شیطان می‌خواهد در بین مؤمنان دشمنی و کینه برانگیزد. ﴿و یریدکم عن ذکر الله وعن الصلاة﴾ و به وسیله‌ی شراب و قمار شما را از یاد خدا که مایه‌ی صلاح دنیا و آخرت شماست، باز دارد و از اقامه‌ی نماز دور کند که ستون دین

۱- حنفی‌ها و حنبلی‌ها تابع روزها را شرط کرده‌اند اما شافعی و مالک تابع را شرط نکرده‌اند و طبری می‌گوید: هر طور سه روز را روزه بگیرد صحیح است، پشت سر هم باشد یا متفرق. طبری ۵۶۲/۱۰.

۲- طبری ۵۷۵/۱۰.

شماست. ابوحیان گفته است: خدای متعال در شراب و قمار دو مفسده را یادآور شده است: یکی دنیوی و دیگری دینی. فساد دنیایی این که شراب خواری شر و آشوب و کینه برمی انگیزد و موجب قطع روابط و گسسته شدن صلهی رحم می شود، و قمار باز به کار خود ادامه می دهد تا همه چیز را می بازد و چیزی برایش باقی نمی ماند، تا جایی که روی زن و فرزندش شرط بندی می کند. و ضرر و فساد دینی حاصل از شراب خواری این است که سبب غلبه یافتن شر و فساد می شود و آدمی را از یاد خدا و اقامه ی نماز غافل می کند و در قمار خواه شخص برنده باشد یا بازنده از یاد خدا غافل می شود. ^(۱) «فهل أنتم منتهون» صیغه و قالب برای استفهام است اما معنی امر از آن منظور است؛ یعنی دست بردارید. از این رو حضرت عمر رضی الله عنه گفته است: بار خدایا! دست برداشتم، دست برداشتم. در البحر آمده است: این استفهام بلیغ ترین وجه نهی را نشان می دهد، انگار گفته است: چیزی که بر شما خوانده شد متضمن مفاسدی است که رها کردن را ایجاب می کند، پس آیا شما دست برمی دارید یا بر حال خود خواهید ماند؟ «و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و احذروا» و فرمان خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله را انجام دهید و از مخالفت با آنها برحذر باشید. «فإن تولیتهم» اگر رو برتافتید و به فرمان خدا و پیامبر عمل نکردید، «فاعلموا أنما علی رسولنا البلاغ المبین» بدانید که هدایت شما به عهده ی او نیست بلکه ابلاغ رسالت و وظیفه ی اوست، و پاداش و کیفر از جانب ما است. این بیان برای کسی که امر و نهی خدا را پاس نمی دارد تهدید و وعید است. خدای متعال به آنان می گوید: وقتی از امر و نهی من سرپیچی کردید، منتظر کیفرم باشید. ابوحیان گفته است: در این بیان به طور آشکار وعید و تهدید شدیدی مقرر است؛ چون متضمن این مفهوم است که کیفر شما به دست ارسال کننده است نه پیامبر. «لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا» ابن عباس گفته

است: وقتی آیه‌ی تحریم شراب نازل شد جمعی گفتند: تکلیف مردگان ما چه می‌شود که شراب می‌نوشیدند و پول قمار می‌خوردند؟ آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد و خدا خبر داد که کیفر و سزا از ارتکاب معصیت ناشی می‌شود و آنان که قبل از تحریم شراب مرده‌اند نافرمان نیستند. ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اگر از حرام دوری جویند و بر ایمان و اعتقاد ثابت بمانند و اعمال صالح انجام دهند، در مورد خوردن و نوشیدن قبلی گناهی به گردن ندارند. ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ سپس از مصرف حرام پرهیزند و به تحریم آن ایمان داشته باشند؛ یعنی از مصرف آنچه خدا حرام کرده دوری جویند و به حرام بودنش ایمان داشته باشند. ﴿ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا﴾ بر تقوای خدا و اجتناب از محارم بر دوام باشند، و اعمال نیکو انجام دهند که آنها را به خدا نزدیک می‌کند. ﴿وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ همانا خدا افرادی را دوست دارد که با اعمال نیکو به او تقرب می‌جویند. در التسهیل آمده است: کلمه‌ی «تقوی» را به جهت مبالغه تکرار کرده است. و بنا به قولی «تقوی» چندین مرتبه دارد: مرتبه‌ی اول پرهیز از شرک است، مرتبه‌ی دوم پرهیز از معاصی و گناه است و مرتبه‌ی سوم پرهیز از اموری است هیچ ایرادی به آنها وارد نیست اما با این وجود می‌ترسد که مبادا به سبب آن مرتکب عمل زیان آور شود. ^(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُؤْتِكُمَ اللَّهُ مِن الصَّيْدِ ثَنَالَةً لِّأَعْيُنِكُمْ وَرِمَاحًا﴾ ای مؤمنان! همانا خداوند در حال احرام به حج یا عمره شما را با شکار آزمایش می‌کند، شکار حیوان کوچکی که می‌توان با دست آن را گرفت و حیوان بزرگی که می‌توان با نیزه شکار کرد. بیضاوی گفته است: در سال حدیبیه خدای متعال مؤمنان را به شکار امتحان کرد. در آن موقع حیوانات وحشی اردوگاه و بار و بنه‌ی آنها را احاطه کرده بودند به طوری که در حال احرام می‌توانستند با دست یا نیزه آنها را شکار کنند. ^(۲) عرب به وسیله‌ی شکار امرار معاش می‌کردند و از آن لذت می‌بردند

و درباره‌ی آن اشعار سروده و آن را نیکو توصیف می‌کردند. ^(۱) ﴿لَعَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ تا کسی که به خاطر قوت ایمانش در خفا از خدا می‌ترسد، از آن‌که به سبب ضعف ایمانش از خدا نمی‌ترسد، متمایز شود. ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هرکس بعد از این اعلام و اندرز متعرض شکار شود، عذابی دردناک خواهد داشت. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ﴾ ای مؤمنان! موقعی که در احرام حج یا عمره هستید شکار را نکشید. ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ هر کس در حال احرام شکار را عمدتاً بکشد تاوانی مشابه آن از بز و گوسفند و شتر، بر او واجب است. ﴿يُحْكَمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ دو نفر عادل از مسلمانان به همسایان بودن آن گواهی و حکم بدهند. ﴿هَدْيَا بَالِغِ الْكَعْبَةِ﴾ به صورت هدی در کعبه ذبح اگر شکار شبیه و همسایان بز و گوسفند و شتر نداشته باشد، همچون گنجشک و ملخ، قیمت آن بر او واجب است. ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامِ مَسَاكِينَ﴾ اگر شخص در حال احرام همسایان شکار کشته شده از بز و گوسفند را نیافت، شکار کشته شده ارزیابی می‌شود و با بهای آن خوراک خریده می‌شود و به مسکینان داده می‌شود و به هر مسکین یک «مُدّ» تعلق می‌گیرد. ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ یا معادل آن خوراک باید روزه بگیرد و در مقابل هر «مُدّ» یک روزه بگیرد تا کیفر عمل بد خود را بچشد و عقاب هتک حرمت احرام را ببیند. در التسهیل آمده است: خدای متعال کیفر واجب شده بر محرم به سبب قتل شکار را برشمرده است: مرحله‌ی اول کیفر ذبح حیوان است و بعد از آن طعام دادن و سپس روزه است. مذهب امام مالک و جمهور بر مخیر بودن است که عطف به (او) نیز چنان اقتضا می‌کند. و از ابن عباس نقل شده است که کفاره‌ی شکستن احرام به وسیله‌ی شکار کردن باید به ترتیب انجام شود. ^(۲) ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا سَلَفٌ﴾ خدا از قتل شکار قبل از تحریم صرف نظر

کرده است. ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ مِنْهُ﴾ هر کس در حال احرام به کشتن شکار مبادرت کند، خدا از او انتقام می‌گیرد. ﴿أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ﴾ ای انسان! چه در حال احرام و چه در غیر حال احرام شکار دریا برایتان حلال است. ﴿وَوُطِّعَ لَكُمْ مَتَاعًا وَلِلْسيَّارَةِ﴾ شکاری که از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنید از قبیل ماهی و غیره برای شما منفعت و قوت است و برای مسافران توشه می‌باشد که در سفرشان آن را توشه می‌کنند. ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ تا زمانی که در حال احرام باشید شکار خشکی بر شما حرام است. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ از خدایی بترسید که در روز رستاخیز در محضر او زنده می‌شوید و در مقابل اعمالتان محاکمه می‌شوید. در این بیان وعید و تهدید نهفته است.

نکات بلاغی: ۱- لفظ ﴿عَدَاوَةٌ وَمُودَةٌ﴾ متضمن طباق است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۲- ﴿تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ یعنی از اشک مالا مال می‌شود. برای لبریز شدن چشم از اشک کلمه‌ی فیض به عاریه گرفته شده است که به معنی ریختن است. و کنایه از شدت ریزش اشک است. (۱)

۳- ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مجاز مرسل است، از اطلاق جزء اراده‌ی کل شده است؛ یعنی آزاد کردن یک انسان.

۴- ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ از استفهام قصد امر شده است؛ یعنی دست بردارید. این طرز بیان بلیغ‌ترین نوع نهی است. ابوسعود گفته است: در این آیه‌ی شریفه تحریم شراب و قمار به وسیله‌ی چند ادات تأکید شده است: این‌که جمله را با ﴿إِنَّمَا﴾ شروع کرده و با اصنام و ازلام قرین و ردیف شده است و آن را ناپاک و عمل شیطان نام نهاده و اجتناب از

آن را خواستار شده و ترک آن را سبب رستگاری قرار داده است. بعد از آن مفاصد دینی و دنیایی آنها را یادآور شده است. آنگاه با صیغهی استفهام بر پایان دادن این اعمال اصرار ورزیده است. ﴿فَهَلْ أَنتُمْ مَنتهُونَ﴾ و بدین وسیله اعلام کرده است که در منع و برحذر داشتن، کار به آخرین درجه رسیده است.

فوائد: جمله‌ی ﴿فاجتنبوه﴾ در تحریم نصی است صریح، اما در زمینه‌ی نهی و تحریم از لفظ ﴿حرم﴾ بلیغ‌تر است؛ زیرا اجتناب به معنی دوری جستن از آن امر به طور کلی است، پس مانند ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا﴾ می‌باشد؛ چون وقتی نزدیک شدن به آن حرام باشد، انجام دادن آن به طریق اولی حرام است.

یادآوری: در قرآن تعلیل احکام شرعی جز به صورت ایجاز نیامده است، ولی در اینجا علت حکم به تفصیل بیان شده است. خدای متعال از جمله علت‌های تحریم شراب و قمار را ایجاد دشمنی و کینه در بین مسلمانان و باز ماندن از راه خدا و یاد او و غافل شدن از نماز، ذکر کرده است و شراب و قمار را نجس و عمل شیطان توصیف کرده است. سپس خداوند متعال می‌فرماید: شیطان قصد فریب و اغوای شما را دارد و تمام قرائن بیانگر آنند که شراب و قمار برای آدمی بسیار مضر و خطرناکند، پس ای عاقل! نیک در اسرار قرآن عظیم بیندیش. ^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ أَلْبَيْتَ الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ
 مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن
 تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ
 قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ
 وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
 إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَىٰ
 اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ
 أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
 الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَسْتُمْ
 لَا تَشْرَىٰ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنَّ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ غَرَّ عَلَىٰ
 أَثَمَهَا اسْتَحَقَّا إِنَّمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَّانِ فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ
 لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا
 بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان در آیه ی
 پیشین یاد آور شد که شکار بر مُحَرِّم حرام است، در حال احرام از کشتن پرنده و حیوان
 وحشی نهی کرد. در این آیه متذکر شده است که کعبه را سبب قیام امور دین و دنیای
 انسان قرار داده و تعظیم و احترام آن را در قلب آنان متمرکز نموده است به طوری که در

آنجا آزاری متوجه هیچ کس نمی شود. حرم همان طور که محل امنیت و آسایش جانوران وحشی است، مایه‌ی امنیت انسان از آفات و ترس و وحشت بوده و سبب فراهم شدن خیر و نیکبختی دنیا و آخرت است.

معنی لغات: ﴿البحيرة﴾ از بحر به معنی شکافتن است. ابو عبیده گفته است: بحیره شتری است که پنج شکم زائیده و آخرین آنها نر باشد، که گوش آن را می شکافند و آن را رها می کنند، نه سوارش می شوند و نه شیرش را می دوشند.^(۱) ﴿السائبة﴾ شتری که پنج بار بچه به دنیا می آورد و آخرین بار نرینه به دنیا می آورد، گوشش را می شکافند و او را رها می کردند و برای سواری از آن استفاده نمی کردند و شیرش را نمی دوشیدند. ﴿وصیله﴾ وصیله، بز و گوسفندی است که هفت شکم زائیده و در شکم هفتمی نر و ماده‌ای می زاید، در چنین حالتی عرب‌ها می گفتند: با برادرش وصلت کرده و به این صورت قابل ذبح نمی بود.^(۲) ﴿حام﴾ حمل. وقتی از پشت آن ده شکم می آمد می گفتند: پشت خود را حفظ کرده، بعد از آن از آن سواری نمی گرفتند و از آب و چرا مانعش نمی شدند. ﴿عثر﴾ ظاهر و نمایان شد. گفته می شود: «عثر منه علی خیانة» یعنی از خیانت او مطلع شدم. ﴿الأولیان﴾ تنه‌ی اول و به معنی محق تر است.

سبب نزول: الف؛ ابن عباس روایت کرده است که جمعی از روی استهزا سؤال‌های بی موردی از پیامبر ﷺ می کردند؛ یکی می گفت: پدرم کجا است؟ دیگری که شترش را گم کرده بود می گفت شترم کجاست؟ آنگاه آیه‌ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلکم تسؤکم...﴾ نازل شد.^(۳)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «تمیم داری» و «عدی بن بداء» به مکه

۲- غریب القرآن ۱۴۷.

۱- البحر ۲۸/۴.

۳- اسباب نزول ص ۱۲۰.

می‌رفتند، جوانی از طایفه ی سهم با آنها همسفر شد و در مکانی که هیچ مسلمانی در آنجا نبود درگذشت. در حضور آن دو وصیت کرد، آنها میراث وی را به خانواده اش دادند. اما پیاله ای زرکوب و طلاکاری شده را نگه داشتند. پیامبر ﷺ آن دو را سوگند داد چیزی را کتمان نکرده و برای خود برندارند بعداً همان جام در مکه پیدا شد و گفتند: آن را از عدی و تمیم خریده ایم، آنگاه دو نفر از وارثین آن جوان سهمی آمدند و قسم خوردند که این جام از آن جوان سهمی است، همانا گواهی ما از گواهی آنان حق تر است و ما هیچ تعدی و ظلمی نکرده ایم. پس جام را بردند و درباره ی آنان آیه ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ خدا کعبه یعنی بیت الحرام را مایه ی راحتی و صلاح زندگی انسان قرار داده، تا به امور دنیا و دین خود بپردازند؛ زیرا سبب و عامل رشد و ترقی زندگی دنیا و آخرت آنها می شود. شخصی که ترس و هراسی دارد به آن پناه می برد، و ضعیف و ناتوان در آن امنیت می یابد. تاجر در آنجا سود می برد، و حاجیان و عمره کنندگان به آن روی می آورند. ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ ماه های حرام یعنی ذوالقعدة و ذوالحجة و محرم و رجب را سبب دوام و قوام زندگی آنان قرار داد؛ چون در خلال آنها از جنگ و قتال در امان بودند. ﴿وَالْهَدْيَ وَالْقِلَادَ﴾ حیوانی که به حرم هدیه می شود، و حیواناتی که قلاده هایی از درخت حرم به گردن آنها آویخته می شود تا هم آن حیوان و هم صاحبش در امان و آسایش باشند، خدا آنها را نیز عامل قوام و دوام زندگی انسان قرار داده است. ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ خدا این احترام را به بیت الحرام و ماه های حرام و هدی و قلاند عطا فرمود تا شما ای مردم بدانید که خدا تفصیل امور آسمان ها و زمین را می داند، و به مصلحت شما

به خوبی آگاه است. به همین سبب حرم را مکان امنیت قرار داده که همه چیز در آن در آسایش باشد. پس لطف بیکران خدا را نسبت به بندگان بنگرید هر چند که آنان در کفر و گمراهی غوطه ورنند. ﴿اعلموا أن الله شديد العقاب و أن الله غفور رحيم﴾ ای انسان! نیک بدان که خدا نسبت به عاصیان کيفر شديد دارد و در خصوص توبه کاران و فرمانبرداران بخشاینده و مهربان است، پس از قهرش مأیوس نشده و رحمتش باعث غرور شما نشود. ﴿ما على الرسول إلا البلاغ﴾ پیامبر ﷺ جز ادای وظیفه‌ی رسالت و تبلیغ شریعت چیزی به عهده ندارد. و وظیفه‌ی خود را کاملاً ابلاغ کرده و هیچ‌کس برای افراط و تفریط خویش عذر و بهانه‌ای ندارد. ﴿و الله يعلم ما تبذرون و ما تكتُمون﴾ هیچ چیز از احوال و اعمال شما بر او پوشیده نیست، و بر مبنای آن شما را جزا می‌دهد.

ابو حیان گفته است: این جمله معنی تهدید را در بردارد؛ چون خدا خبر داده است که بر ظاهر و باطن بندگان مطلع است و بر مبنای آن پاداش یا کیفر می‌دهد. ^(۱) ﴿قل لا یستوی الخبیث و الطیب و لو أعجبك كثرة الخبیث﴾ ای محمد! بگو: پاک و ناپاک برابر نیست هر چند فراوانی ناپاک تو را شگفت زده کند. ضرب‌المثلی است که خدا آن را در جدا کردن حلال و حرام از یکدیگر و تفاوت بین بنده‌ی مطیع و بنده‌ی عاصی آورده است. قرطبی گفته است: این لفظ عام است و در کسب و کار انسان، دانش و آشنایی با علوم و غیره قابل تصور است، پس هر کدام از موارد مذکور در صورتی که خبیث و ناپاک باشد، نتیجه‌ای در بر ندارد و ثمر نیک نمی‌دهد و سرانجام نیکو ندارد هر اندازه رو به افزایش باشد، و پاک هر چند کم و اندک هم باشد، مفید و پسنديده و زیبا و نیکو فرجام است. ^(۲) ابو حیان گفته است: ظاهراً ناپاک و پاک دو لفظ عام هستند و شامل مال حلال و حرام و عمل صالح و فاسد و انسان خوب و بد و افرادی که عقیده‌ی صحیح و فاسد دارند، می‌شوند. شبیه

این آیه گفته‌ی خدا می‌باشد که می‌گویند: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَةً بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا﴾.^(۱) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ ای عاقلان! با امتثال فرمان خدا و دوری جستن از نواهی او، از خدا بترسید تا رستگار شوید و به رضایت و نعمت‌های جاویدانش نایل آید. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾ ای ایمان‌آوردگان! درباره‌ی غیر ضروری از پیامبر ﷺ سؤال نکنید که اگر برایتان روشن و نمایان شود، بدتان می‌آید. زمخشری گفته است: یعنی از پیامبر زیاد سؤال نکنید. حتی درباره‌ی تکالیفی سخت از او سؤال نکنید؛ زیرا اگر جواب بدهد و شما را به آن مکلف نماید سخت غمگین شده و انجام دادن آن برایتان سخت خواهد بود و از سؤال خود پشیمان می‌شوید.^(۲) ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ تَبَدِّلْكُمْ﴾ و اگر در زمان نزول قرآن از آن تکالیف سخت سؤال کنید، همان تکالیفی که برای شما خوشایند نیست نمایان می‌شود، پس از آن سؤال نکنید.^(۳) ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ از سؤال‌های غیر ضروری که قبلاً پرسیده‌اید، خدا صرف نظر کرده و از کیفر اخروی شما درگذشته است، پس به شبیه آن عودت نکنید. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ دایره‌ی بخشودگیش وسیع است و فضل و احسانش بی‌کران، از این رو شما را عفو کرده و در کیفرتان شتاب به خرج نمی‌دهد. ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ قبل از شما قومی دیگر امثال چنین سؤالاتی را پرسیدند، اما وقتی خواسته‌ی آنها برآورده شد و بر آنان فرض و مقرر گشت به آن کافر شدند، از این رو گفته است: ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ به سبب عملی نکردن آن کافر شدند. قضیه از این قرار بود که جماعت بنی اسرائیل مطالبی را از پیامبران خود می‌پرسیدند، اما وقتی به آن

۱- البحر ۲۷/۴.

۲- کشاف ۱/۵۳۳.

۳- ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است: در اثنای بیان یک حکم از چیزهای دیگر سؤال نکنید مبادا دچار ناراحتی و تکلف شوید، خواه درباره‌ی تکلیفی شرعی باشد یا خبری ناخوشایند؛ مانند آن که گفت: پدرم کجاست؟ اما وقتی قرآن نازل شد و خدا به شما دستور داد، می‌توانید درباره‌ی بیان و توضیح آن بپرسید. نقل از البحر المحيط ۴/۳۱.

مأمور شدند، آن را رها کرده و در نتیجه خود هلاک شدند. ﴿ما جعل الله من بحيرة و لاسائبة و لا وصيلة و لاحام﴾ مردم زمان جاهلیت وقتی شترشان پنج شکم می زائید و پنجمی نر بود گوش شتر مادر را می شکافتند و سوار شدنش را حرام می کردند، این است معنی بحیره، فرد عرب می گفت: اگر از سفر برگشتم یا از بیماری بهبود یافتم شترم سائبه باد و همانند بحیره استفاده از آن حرام می شد. و اگر گوسفند ماده می زائید به خود آنها تعلق داشت و اگر نر می زائید از آن خدایان می شد. و اگر ماده و نر می زائید می گفتند: با برادرش وصلت کرده، بدین ترتیب وصیله می شد، و اگر از یک فحل ده بار سبب باروری یک ماده می شد می گفتند: پشت خود را حمایت کرده و حام می شد. اما وقتی اسلام آمد تمام این عادات و رسوم را لغو و باطل کرد. پس نه بحیره ماند و نه سایبه و نه وصیله و نه حام. ﴿ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و أكثرهم لا يعقلون﴾ اما آنان که کافرنند، به خدا دروغ نسبت می دهند و تحریم آنها را به خدا نسبت می دهند و می گویند: خدا فرمان این را به ما داده است در حالی که اکثر آنها درک نمی کنند که این امر دروغ و افترا است؛ چون در این مورد از پدران و نیاکان خود تقلید می کنند، از این رو خدا فرموده است: ﴿إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول﴾ اگر به آن گمراهان گفته شود، بیایید در مورد آنچه حلال یا حرام کرده اید حکم خدا و پیامبر را بپذیریم، ﴿قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا﴾ می گفتند: آیین پدران ما را بس است. ﴿أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا و لا يهتدون﴾ همزه برای انکار است و مقصود از آن تویخ است؛ یعنی آیا در گمراهی از پدران خود پیروی می کنید در حالی که چیزی از دین نمی دانستند و به راه حقیقت هدایت نشده بودند؟ ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾ ای مؤمنان! مواظب خود باشید، خود را از ارتکاب نافرمانی و اصرار ورزیدن بر گناه مصون ندارید و اصلاح نفس را نصب العین قرار دهید. ﴿لا يضرکم من ضل إذا هدیتم﴾ اگر خود هدایت شده باشید گمراهی انسان های گمراه شده زبانی به شما نمی رساند. زمخشری گفته است: مسلمانان

حسرت کافران را می خوردند و آرزو می کردند آنها به اسلام در آیند که به آنها گفته شد: خود را داشته باشید و به اصلاح نفس خود پردازید، و مسیر و راه هدایت را در پیش گیرید که اگر خود بر راه هدایت باشید، گمراهی و انحراف گمراهان برای شما زیانی ندارد. خدای متعال به پیامبر ﷺ فرمود: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾. و ابوسعود گفته است: نباید هیچ کس گمان برد که در این آیه، رخصت و اجازه ی ترک امریه معروف و نهی از منکر مکنون است؛ چون نهی از منکر یکی از مصادیق هدایت است. روایت شده است که روزی ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر منبر می گفت: ای مردم! شما این آیه را می خوانید و آن را در غیر محل خود قرار می دهید، من از پیامبر ﷺ شنیدم که می گفت: اگر مردم منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند خدا عموم آنها را به سبب آن عذاب می دهد. ^(۱) ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ جَمِيعًا﴾ سرانجام و عاقبت تمام خلایق به سوی خدا است. ﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ در مقابل اعمالتان شما را مجازات می کند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةَ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ ای مؤمنان! هر وقت یکی از شما مشرف به مرگ باشد و آثار مرگ بر وی نمایان گشت، لازم است بر وصیت خود گواه بگیرد. ﴿إِثْنَانُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ از مسلمانان دو نفر عادل را بر وصیت گواه بگیرد و در صورت فقدان گواه مسلمان، دو نفر غیر مسلمان را گواه بگیرد. ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ اگر در سفر بودید و اجلتان نزدیک شد و مرگ گریباتان را گرفت. ﴿تَحْبِسُونَهَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ بعد از نماز عصر آنها را متوقف می کنید؛ چون وقت نماز عصر زمان تجمع مردم است و پیامبر ﷺ نیز چنان عمل کرد و عدی و تمیم را بعد از نماز عصر در کنار منبر قسم داد. ﴿فَيَقْسِمَنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ﴾ اگر در مورد گواهی آنها شک و

۱- ابوسعود ۶۵/۲ و حدیث (اتمروا بالمعروف و تنهوا عن المنکر حتی اذا رأیت شحاً مطاعاً و هوی متبعاً و دنیا مؤثرة و إعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک نفسک) آن را تأیید می کند. اخراج از حاکم.

تردید داشتید، آنها به خدا سوگند یاد می‌کنند. ابوسعود گفته است: اگر وارث در خصوص خیانت یا برداشتن چیزی به آنها مظنون باشد، آنها را حبس کرده و سوگند می‌دهد.^(۱) «لانشتری به ثنا و لوکان ذا قربی» به خدا قسم می‌خورند و می‌گویند: در گواهی دادن خود قصد جلب دوستی احدی را نداریم و از این رهگذر متاع و کالای دنیایی را نمی‌جویم و به خاطر مال قسم نمی‌خوریم هر چند کسی که ما را به گواهی می‌گیرد قوم و نزدیک ما باشد. «و لانکتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين» شهادتی را کتمان نمی‌کنیم که خدا دستور اقامه‌ی آن را داده است؛ چون اگر چنان کنیم، از جمله‌ی گناهکاران خواهیم شد. «فإن عثر علی آنها استحقا إثمًا» اگر بعد از سوگند، خیانت آنها ظاهر شد یا دروغ آن دو در گواهی بر ملا گشت، «فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الأولیان» از وارثانی که استحقاق دریافت «ماترک» را دارند دو مرد دیگر جانشین این دو شاهد خائن می‌شوند، و باید از مستحقان درجه‌ی اول میراث باشند. «فیقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما» به خدا قسم می‌خورند که گواهی ما درست‌تر است و بیشتر از گواهی آنها شایسته‌ی شنیدن است و اعتبار بیشتری دارد؛ چون آنها خیانت کرده‌اند. «و ما اعتدینا إنا إذا لمن الظالمین» در این‌که آنها را به خیانت متهم کردیم، تعدی و تجاوز نکرده‌ایم و اگر دروغ گفته باشیم، از زمره‌ی ستمکاران خواهیم بود. «ذلك أدنی أن یأتوا بالشهادة علی وجهها» نزدیکترین و بهترین شیوه برای ادای شهادت است، شهادتی که مطابق حق باشد و هیچ تغییر و تبدیلی در آن صورت نپذیرد. «أو یخافوا أن ترد أیمان بعد أیمانهم» یعنی می‌ترسند بعد از آنها دیگران قسم بخورند و در نتیجه آنها افشا شوند. «و اتقوا الله و اسمعوا» از پروردگار خود بترسید و فرمانش را به جا آورید. «و الله لایهدی القوم الفاسقین» خدا افرادی را که از اطاعتش

خارج شده‌اند، به بهشت و رحمت خود هدایت نمی‌کند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿الهدی و القلائد﴾ عطف قلائد بر هدی از جمله عطف خاص بر عام است و چون ثواب آن بیشتر و ارزش حج به وسیله‌ی آن بالاتر است، آن را مخصوصاً ذکر کرده است.

۲- ﴿ما علی الرسول إلاّ البلاغ﴾ مصدر را به کار برده و منظور تبلیغ است که بیانگر مبالغه است.

۳- در بین ﴿الخییث و الطیب﴾ طباق و در ﴿أصابکم مصیبة﴾ جناس اشتقاق موجود است که هر دو از محسنات بدیعی می‌باشند.

۴- ﴿شهادة بینکم﴾ از لحاظ لفظ جمله‌ی خبری است و از لحاظ معنی جمله‌ی انشائی است و منظور از آن امر است یعنی ﴿لیشهد بینکم﴾.

فوائد: امام شافعی گفته است: پرسش زیاد در چندین محل مذموم است که ده فقره از آن را یادآور می‌شویم:

اول؛ سؤال از چیزی که منفعت دینی ندارد؛ مانند سؤال عده‌ای از اعراب که می‌پرسیدند پدرم کیست؟

دوم؛ سؤال در رابطه با چیزی که در آن مقطع زمانی نیازی به آن نیست و حدیث ﴿ذرونی ما ترککم﴾ بر این مطلب دلالت دارد.

سوم؛ این‌که بیش از حد نیاز پرسد؛ مانند سؤال آن شخص که پرسید: آیا هر سال حج را به جای آوریم؟

چهارم؛ سؤال از مسائل مشکل و سخت و معقد. همان‌طور که از «اغلوطات» یعنی موضوعاتی که آدمی را دچار اشتباه می‌کنند، نهی به عمل آمده است.

پنجم؛ پرسش درباره‌ی علت عبادات؛ مانند سؤال در رابطه با این‌که چرا زن حیض روزه را قضا می‌کند و نماز را قضا نمی‌کند؟

ششم؛ پرسش را به حد تکلف و تعمق برساند؛ مانند سؤال بنی اسرائیل درباره‌ی گاو و رنگ آن.

هفتم؛ از ظاهر سؤال به نظر برسد که «رای» با کتاب و سنت مخالفت دارد از این رو سعید گفته است: «آیا شما عراقی هستی»؟

هشتم؛ پرسش درباره‌ی متشابهات؛ همانند آنچه که از مالک درباره‌ی «استواء خدا بر عرش» سؤال شد. وی در جواب گفت: استوا معلوم است... تا آخر.

نهم؛ پرسش در مورد آنچه که در بین سلف روی داده است. عمر بن عبد العزیز در جواب این سؤال گفت: خون‌هایی است که خدا دست مرا از آن محفوظ داشت، پس زیانم را با آن رنگین و آلوده نمی‌کنم.

دهم؛ سؤالی که منظور از آن برتری جستن و غلبه و شکست دادن طرف مقابل باشد، در حدیث آمده است: «أَبْغَضَ الرِّجَالُ إِلَى اللَّهِ الْأُلْدَ الْخَصْمَ».^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝۱۰﴾
 إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدِّيكِ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ
 النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ
 الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَمْرِي فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَمْرِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَمْرِي وَإِذْ
 تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَمْرِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
 إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۱﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَ

أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٢١﴾ إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٢٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَلَأَنْتَ لِلنَّاسِ امْتَحَدُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ فَلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٢٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٢٧﴾ إِن تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَتَّبِعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢٩﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٣٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان وصیت را به هنگام نزدیک شدن اجل یاد آور شد و فرمان گوش فرا دادن و اطاعت نمودن را داد، به دنبال آن از روز پر بیم و هراس قیامت سخن به میان آورد، روزی که خدا برای محاسبه و کيفر و پاداش، تمام افراد را جمع می کند. سپس معجزاتی را متذکر شده که به وسیله ی آن بنده و پیامبر خود، حضرت عیسی را را تأیید کرده است؛ از قبیل سفره ی آسمانی سپس سوره را با اظهار برائت حضرت عیسی از ادعای الوهیت خاتمه داده است.

معنی لغات: ﴿كففت﴾ منع و منصرف کردم. کفیف نیز از این ماده گرفته شده و به معنی کسی است که از دیدن منع شده باشد. ﴿أیدتك﴾ تو را یاری و تقویت کردم. از اید به معنی قوت است. ﴿أوحیت﴾ وحی عبارت است از القاء سری و مخفی مفهوم به نفس. وحی چند قسم است: وحی به معنی اعلام در حالت بیداری و خواب. وحی به معنی ارسال جبرئیل بسوی پیامبران، و وحی به معنی الهام.^(۱) ﴿المائدة﴾ خوان و سفره. و اگر سفره‌ای غذا و خوراکی روی آن نباشد مائده نیست.^(۲) ﴿الرقيب﴾ مراقب و ناظر و شاهد اعمال. ﴿أبدا﴾ بدون انقطاع.

تفسیر: ﴿یوم یجمع الله الرسل﴾ ای انسان! هراس روز قیامت را به یاد آورید، آنگاه که خدا تمام پیامبران و خلائق را برای حساب و کیفر و پاداش جمع می‌کند. ﴿فیقول ماذا أجبتم؟﴾ می‌گوید: ملت‌هایتان چه جوابی به شما دادند؟ وقتی قوم خود را به ایمان و توحید دعوت کردید در مقابل شما چه عکس‌العملی نشان دادند؟ ﴿قالوا لا علم لنا﴾ در مقابل علم تو ما چیزی نمی‌دانیم. ابن عباس گفته است: یعنی جز عملی که تو از ما به آن آگاهتری، علمی نداریم و چیزی نمی‌دانیم.^(۳) ﴿إنك أنت علام الغیوب﴾ چیزهای ظاهر و باطنی که ما نمی‌دانیم شما آن را می‌دانید. ابوسعود گفته است: در این بیان اظهار گله و شکایت است، و مزاحمت‌ها و نیرنگ‌ها و سرسختی‌هایی را که از جانب ملت‌های خود دیدند به علم خدا ارجاع می‌دهند و از انتقام گرفتن از آنها را به خدا محوّل کردند.^(۴) ﴿إذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذكر نعمتی علیک و علی والدتک﴾ ابن‌کثیر گفته است: خدا نعمت‌هایی را یادآور می‌شود که منت آن را بر بنده و پیامبرش، حضرت عیسی نهاده است،

۱- قرطبی ۳۶۳/۶.

۲- البحر ۳۰/۴.

۳- قرطبی ۳۶۱/۶. ابن‌کثیر گفته است: این از باب «رعایت ادب با پروردگار» است؛ یعنی ما در مقایسه با علم محیطی که شما نسبت به هر چیزی دارید، دانش و شناختی نداریم. شما بر هر چیزی آگاهی دارید و دانش ما چیز قابل‌ذکری

۴- ابوسعود ۷۰/۲.

نیست.

نعمت‌هایی از قبیل اجرای معجزات و خوارق عادات به دست او؛ یعنی نعمت مرا به یاد آور که تو را از مادری بدون مرد خلق کردم و آیات قاطع و درخشان را به تو دادم که بر کمال قدرتم دلیل باشد و نعمتم را به یاد آور که به مادرت عطا کردم و تو را دلیل و برهان برائت او از تهمت ستمکاران قرار دادم.^(۱) قرطبی گفته است: اوصاف روز قیامت چنین است، انگار گفته است: روزی را به یاد آور که پیامبران را جمع می‌کند و موقعی را به یاد آور که به عیسی چنان می‌گوید. و به منظور نزدیک نشان دادن روز قیامت عبارت را به لفظ ماضی «إِذْ قَالَ» آورده است؛ چون آنچه می‌آید نزدیک است. «إِذْ أَيْدَتِكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ» آنگاه که تو را به روح پاک و مقدس یعنی «جبرئیل» تقویت کردم. «تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا» در سن کردگی و در گهواره و در بزرگی به عنوان پیامبر با مردم صحبت کردی. «وَإِذْ عَلِمْتَكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» نعمتم را به یاد آور که کتاب و حکمت یعنی علم مفید را همراه با تورات و انجیل به تو آموختم. «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي» به یاد آور که به دستور و فرمان من از گل شکل پرنده را می‌ساختی. «فَتَنْفَخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي» در آن شکل و صورت می‌دمیدی و به امر و مشیت خدا پرنده می‌شد. «وَإِذْ تَبَرَّأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي» به فرمان من نابینا را بینا کرده و «برص» را که شفایش مشکل بود شفا دادی. «وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُسَوِّقَ بِإِذْنِي» به فرمان و خواست من مرده را زنده کردی. با ذکر هر معجزه لفظ را تکرار کرده است تا زبان آنها را ببندد که الوهیت و «خدا بودن» را به عیسی نسبت می‌دهند، و تا مشخص کند که معجزه‌ی ظاهر شده توسط حضرت عیسی از جانب خداست. «وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ» زمانی را به یاد آور که یهود را از کشتن تو منع کردم که دلایل و معجزات را برایشان آوردی و قصد و آهنگ کشتن و نابودی تو را کردند. «فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مِیْنٌ ﴿۱﴾ آنان که پیامبری تو را انکار می‌کردند و به تو باور نداشتند، می‌گفتند: این خوارق و معجزات جز سحر و جادوی روشن و آشکار چیزی نیست. ﴿وَإِذْ أُوحِیْتُ إِلَى الْخَوَارِیْنِ أَنْ آمَنُوا بِی وَبِرَسُولِی﴾ آن هم امتنان بر حضرت عیسی می‌باشد؛ یعنی زمانی را به یاد آور که به خواریون دستور دادم و به قلب آنها القا کردم که به من و پیامبرم، عیسی ابن مریم ایمان بیاورند. ﴿قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ خواریون گفتند: پروردگارا! آنچه را به ما امر فرمودی، تصدیق کردیم و گواه باش که در این ایمان دارای اخلاص هستیم، و در مقابل فرمان رحمان سر تسلیم و فروتنی فرود می‌آوریم. ﴿وَإِذْ قَالَ الْخَوَارِیُّونَ يَا عِیْسَى بْنُ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رِبِّكَ أَنْ یُنْزِلَ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ زمانی را به یاد آور که خواریون به عیسی گفتند: آیا پروردگارت می‌تواند برای ما سفره‌ی رنگین و پر از نعمت از آسمان، فرو فرستد؟ قرطبی گفته است: در آغاز امر و قبل از آشنایی محکم آنها با خدای متعال چنین سؤالی کرده‌اند، و امکان دارد این سؤال از جانب افرادی نادان که همراه آنان بوده‌اند، مطرح شده است، همان‌طور که قوم حضرت موسی علیه السلام به او گفتند: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾. ^(۱) ابو حیان گفته است: ظاهر این لفظ مقتضی آن است که آنان در این‌که خداوند بتواند چنین سفره‌ای را از آسمان نازل کند شک کرده‌اند. زمخشری نیز چنین مسلکی را در پیش گرفته است. ^(۲) اما دیگر مفسران همگی بر این نظرند که خواریون ایمان داشتند و از خواص و نزدیکان حضرت عیسی بودند و هرگز در آن مورد شکی به دل راه نمی‌دادند. حتی حسن گفته است: آنها در قدرت خدا شکی

۱- قرطبی ۳۶۴/۶.

۲- زمخشری گفته است: اگر گفته شود که بعد از ایمان و اخلاص چگونه گفتند: آیا خدا می‌تواند چنین کاری را بکند، در جواب می‌گویم: خدا آنها را به ایمان و صبر توصیف نکرده بلکه فقط ادعای آنها را ذکر کرده است در حالی که ادعایشان باطل بود و آنها شک و گمان داشتند. و مؤمنینی که همواره خدای خود را تعظیم می‌دارند، هرگز چنین گفتاری را بر زبان نمی‌آورند. کشاف ۵۴۰/۱.

نداشتند بلکه فقط سؤال کرده اند که آیا خدا چنین سفره ای را نازل می کند یا خیر؟ اگر قرار است نازل شود، ای عیسی! آن را برای ما طلب کن. پس سؤال آنها برای اطمینان و تثبیت خاطر بوده است. «قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» اگر کمال قدرت خدا را تصدیق می کنید، از طرح چنین سؤالی بپرهیزید. «قالوا نريد أن نأكل منها و تطمئن قلوبنا» حواریون گفتند: قصد ما از سؤال درباره ی سفره این است که به عنوان تبرک از آن بخوریم و نفس ما آرامش و اطمینان بیابد و یقین ما افزایش گردد. «و نعلم أن قد صدقتنا» به طور یقین و بدون شبهه و شائبه علم حاصل کنیم که بدانیم در ادعای نبوت صادق بوده ای. «و نكون عليها من الشاهدين» و نزد آنان که حضور نداشته اند، بر آن گواه باشیم. «قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» عیسی برای این که آنها را با دلیل قطعی و کوبنده الزام بدهد، درخواست آنها را در مورد خوان اجابت کرد. و روایت شده است وقتی قصد دعا را کرد جبه و عبای موبین پوشید و به نماز و دعا ایستاد و از خدا مسألت می کرد و می گریست. ابوسعود گفته است: حضرت عیسی دو بار پروردگار را ندا داد: یک بار با توصیف الوهیت که جامع جمیع کمالات است و بار دیگر توصیف ربوبیت که نشان دهنده ی تربیت است، تا از این طریق نهایت تضرع و زاری خود را به نمایش بگذارد. ^(۱) «تكون لنا عيداً لأولنا و آخرا» برای نسل حاضر ما و آنان که بعد از ما می آیند روز جشن و شادی و سرور باشد. «و آية منك و ارزقنا و أنت خير الرازقين» بر صدق پیامبرت دلیل و گواه باشد، بار خدایا! به ما روزی عطا فرما که بهترین عطا کننده و روزی دهنده ای؛ چون تو بی نیاز و ستوده هستی. «قال الله إني منزلها عليكم» خدا دعایش را اجابت کرد و فرمود: من چنین خوانی را از آسمان بر شما نازل خواهم کرد. «فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين» هرکس بعد از آن آیه ی

درخشان کافر شود او را طوری سخت عذاب می‌دهم که هیچ‌یک از افراد بشر را چنین عذابی نخواهم داد. و در حدیث آمده است: «خوانی که از آسمان نازل شده شامل گوشت و نان بود، به آنها امر شد برای فردا ذخیره نکنند و خیانت نورزند، اما خیانت کردند و برای فردا برداشتند و ذخیره کردند، در کیفر چنین عملی تبدیل به گراز شدند».^(۱) در التسهیل آمده است: عادت خدا بر این جاری است که انسان کافر را بعد از درخواست آیت و دلیل و اعطای آن کیفر دهد، وقتی بعضی از آنها کافر شدند خدا آنها را به گراز تبدیل کرد.^(۲)

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾
 این عطف قصه‌ای است بر قصه‌ای دیگر: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾، ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى﴾
 ابن‌کثیر گفته است: خدا در روز قیامت در حضور خلائق چنین می‌گوید تا اعلام کند و به کفار بفهماند که بر باطل بوده‌اند.^(۳) و معنی آیه چنین است: روزی را به مردم یادآور شو که خدا به منظور توبیخ و سرکوب کفار در روز آخرت بنده و پیامبر خود، حضرت عیسی ابن‌مریم را مخاطب قرار داده و می‌گوید: ای عیسی! آیا تو مردم را دعوت کردی که تو را عبادت کنند و تو و مادرت را خدا قرار دهند؟ قرطبی گفته است: از این جهت آن را از عیسی سؤال کرده است که برای مدعیان خدایی عیسی توبیخ باشد، تا انکار آن از جانب عیسی در تکذیب بلیغ‌تر و در توبیخ و سرزنش شدیدتر باشد. ﴿قَالَ سُبْحَانِكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ تو را از آنچه لایق و شایسته نیست تنزیه و تبرئه می‌کنم ای پروردگار من! پس نباید چیزی را بگویم که حق و شایستگی آن را ندارم. ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ اگر چنین چیزی از من صادر شده باشد، تو خود می‌دانی و هیچ امری بر تو پوشیده نیست و می‌دانی من آن را نگفته‌ام. این بیان معذرت و تبرئه از گفتن چنان سخنی

۲- التسهیل ۱/ ۱۹۴.

۱- اخراج از ترمذی در باب تفسیر.

۳- البحر ۴/ ۵۸.

است و در ادب و فروتنی و اظهار ذلت و بیچارگی در مقابل حضرت ذی الجلال، مبالغه می‌باشد. ﴿تَعْلَمُ فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ حقیقت و ماهیت و محتوای مرا می‌دانی. اما من حقیقت ذات و صفات کمال تو را نمی‌دانم. و فقط تو به نهاد و مقاصد دانایی و دانش تو تمام موجودات و آینده را فرا می‌گیرد. ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ جز آنچه به من دستور دادی چیزی به آنها نگفتم. رازی گفته است: قول را بر مبنای رعایت ادب در جای امر آورده است، تا خود و خدا را در کنار هم امر قرار ندهد. ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ به آنها گفتم: خدای من و خدای خود، خالق من و خود را عبادت کنید و من هم مانند شما بنده هستم. ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ تا وقتی در کنار آنها بودم شاهد و ناظر اعمال آنها بودم. ﴿فَلَمَّا تَوْفِيتَنِ كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ وقتی مرا پیش خود و به آسمان بردی، بار خدایا! تو خود حافظ اعمال آنها بودی و اعمال آنها را زیر نظر داشتی. ﴿وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ تو از هر چیز آگاهی و هیچ امری از تو مخفی و نهان نیست. ﴿إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ اگر آنها را عذاب دهی تو خود مالک آنها هستی و می‌توانی به میل خود در آنها تصرف کنی و ایرادی بر تو نیست. ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اگر آنها را ببخشی، تو بر هر کار مسلط و قادری و در کار خود حکیم و دانایی. ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ روز قیامت روزی است که صداقت صادقان برایشان سودمند واقع خواهد شد؛ چون روز پاداش است. ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ باغ‌های بهشتی از آن آنهاست که در زیر اطاق‌ها و درختانش رودها جاری است، در آن مستقرند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند. ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ به رضایت و خشنودی خدا نایل آمده‌اند و از پاداش و جزای مقرر از جانب خدا راضی‌اند، و این پیروزی بزرگی است؛ چرا که به بهشت و نعمت‌های آن نایل آمده‌اند. ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تمام آنها «آسمان‌ها و زمین و تمام آنچه که در بین آنها قرار دارد»

از آن او هستند و همو آنها را زیر قدرت و قهر و خواستش قرار داده و قادر و مسلط بر همه چیز اوست.

یادآوری: امام مسلم در صحیحش روایت کرده است که پیامبر ﷺ درباره‌ی حضرت ابراهیم فرموده‌ی خدا را چنین خواند: ﴿ربّ إنيهم أظللن كثيراً من الناس فن تبعني فإنه مني ومن عصائي فإنك غفور رحيم﴾. و گفته‌ی حضرت عیسی را نیز خواند: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾. آنگاه دست‌هایش را بلند کرد و گفت: بار خدایا! امتم، امتم، سپس گریه را سر داد. خدای متعال به جبرئیل گفت: نزد محمد برو و از او بپرس سبب گریه‌اش چیست؟ جبرئیل پیش پیامبر آمد و از او پرسید، پیامبر ﷺ گفت: او خود دانایتر است. خدا به جبرئیل گفت: پیش محمد برو و بگو ما در مورد امت تو را راضی کرده و ناراحت نمی‌کنیم.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی انعام یکی از سوره‌های بلندی است که در مکه نازل شده است و محور آن «عقیده و اصول ایمان» می‌باشد. این سوره از لحاظ اهداف و مقاصد با سوره‌های مدنی مانند سوره‌های بقره، آل عمران، نساء و مائده که قبلاً بحث شد، تفاوت دارد. این سوره به احکام تنظیمی مسلمانان، از قبیل روزه و کیفر و احکام و امور خانواده پرداخته است، و مسائل قتال و ستیز با در رفتگان از دعوت را یادآور نشده است. و همچنین بحثی از اهل کتاب، یهود و نصاری و منافقین را به میان نیاورده است، بلکه به مسائل بسیار مهم و بزرگ و اساسی عقیده و ایمان پرداخته است، و این مسائل را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:

۱- مسائل الوهیت و پروردگاری ۲- موضوع وحی و پیامبری ۳- مسأله‌ی رستاخیز و جزا.

* در این سوره بحث به طور مفصل پیرامون اصول اساسی دعوت اسلامی جریان دارد، و در می‌یابیم که از ابزار دلیل و برهان قاطع و کوبنده در راستای الزام و اقناع استفاده می‌کند؛ زیرا این سوره در مکه و بر جماعتی مشرک نازل شده است. از جمله‌ی آنچه در این سوره‌ی شریفه جلب نظر می‌کند این‌که دو اسلوب و روش آشکار را در پیش گرفته است که در سایر سوره‌ها به چشم نمی‌خورد، این دو اسلوب عبارتند از: ۱- «اسلوب و روش تقریر» ۲- «اسلوب تلقین». در اسلوب اول، «اسلوب تقریر» قرآن دلایل مربوط به توحید و یگانگی خدا و دلایل اقامه شده بر وجود و قدرت و سلطه و قهر خدا بسیار واضح

و مسلّم ارائه می‌کند و برای این منظور به جای ضمیر مخاطب از ضمیر غایب استفاده می‌کند به طوری که هیچ قلبی سالم و عقلی رشید به خود اجازه نمی‌دهد در این که خدا ایجاد کننده‌ی کائنات و صاحب فضل و کرم و عطایا است، شک و تردیدی داشته باشد، پس عبارت «هو» را می‌آورد که بر خالق باتدبیر و دانا دلالت دارد. گوش کنید که می‌فرماید: ﴿هو الذی خلقکم من طین﴾، ﴿و هو الله فی السموات و الأرض﴾، ﴿و هو الذی یتوفاکم باللیل﴾، ﴿و هو القاهر فوق عباده﴾ و ﴿و هو الذی خلق السموات و الأرض بالحق...﴾.

در اسلوب دوم، «اسلوب تلقین» کاملاً به چشم می‌خورد که خداوند - جل جلاله - حجت و استدلال را به پیامبر ﷺ یاد می‌دهد تا در مقابل دشمن ارائه دهد به گونه‌ای که او را تحت تأثیر قرار داده و قلب و توجهش را تسخیر کند و بتواند خود را از آن رها سازد و از خود رفع تکلیف کند. این اسلوب به صورت سؤال و جواب می‌آید؛ چرا که از آنها می‌پرسد و سپس جواب می‌دهد.

حال به آیات گوش کنید: ﴿قل لمن ما فی السموات و الأرض قل لله کتب علی نفسه الرحمة﴾، ﴿قل ای شیء أكبر شهادة قل الله شهید بینی و بینکم﴾، ﴿قل أراکم ان أخذ الله سمعکم و أبصارکم و ختم علی قلوبکم من إله غیر الله یأتیکم به﴾، ﴿و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل إن الله قادر علی أن ینزل آیه و لكن أكثرهم لا یعلمون﴾. بدین ترتیب سوره‌ی مبارک با دلایل و برهان قاطع و درخشان که پشت باطل را خیم می‌کند، با مشرکان به بحث و جدل پرداخته و آنها را محکوم کرد. از اینجا است که سوره‌ی انعام در میان سوره‌های مکی و در رابطه با دعوت اسلامی، مقام و منزلتی مخصوص دارد؛^(۱) چرا که

۱- امام فخر رازی می‌گوید: «این سوره به دو فضیلت ممتاز است: اول این که یکجا نازل شده است. دوم این که هفتاد فرشته آن را بدرقه کرده‌اند. سبب این امتیاز این است که این سوره شامل دلایل توحید و عدل و نبوت و معاد است و مذاهب ملحدان را باطل می‌کند.» و امام قرطبی می‌گوید: «در زمینه‌ی مجادله با مشرکین و مبتدعین و منکران حشر و نشر، این سوره پایه و اساس می‌باشد. و همین امر اقتضای می‌کند که یکجا نازل شود.»

حقایق دعوت را بیان می‌کند و ستون‌های آن را تثبیت می‌کند و شک و شبهه‌ی معارضین را در مناظره و بحث تکذیب و رد می‌کند. توحید خدا را در «خلق» و «ایجاد» و «تشریع» و «عبادت» متذکر شده و موضع‌گیری تکذیب‌کنندگان پیامبران را بیان می‌کند. بلا و مصیبت‌هایی را متذکر می‌شود که بر ملت‌های پیش از آنها وارد شده است و اشتباه و تردید آنها را درباره‌ی وحی و رسالت یادآور می‌شود و روز رستاخیز و جزا را گوشزد می‌کند. همزمان نیز انسان را در تمامی شرایط متوجه آیات آفاق و انفس می‌کند. در این سوره همچنین از پدر پیامبران، حضرت ابراهیم علیه السلام و جمعی از فرزندان او که به مقام نبوت رسیدند می‌پردازد، و به منظور تحمل سختی و مشقت و صبر و شکیبایی، پیامبر صلی الله علیه و آله را راهنمایی می‌کند که خط مشی و سلوک آنها را در پیش گیرد. سپس تصویری از حال تکذیب‌کنندگان را در روز رستاخیز ترسیم می‌کند و در این مورد به شیوه‌های مختلف داد سخن می‌دهد. سپس به بعضی از اعمال و تصرفات دوران جاهلیت در زمینه‌ی حلال و حرام نمودن برخی از اشیا پرداخته و بیان می‌کند که آنها به سبب شرکی که داشتند به چنین راهی رفته‌اند، سپس حکم تکذیب و ابطال آن را صادر می‌کند. یک چهارم این سوره به ذکر وصیت‌های دهگانه‌ای اختصاص دارد که در کتاب‌های آسمانی پیشین وارد شده و تمام پیامبران را به سوی وصایای مذکور فراخوانده است: «**قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّکُمْ عَلَیْکُمْ**». این سوره با آیه‌ای یگانه و منفرد به انتها می‌رسد که پرده از روی موقعیت انسان در نزد خدا برمی‌دارد، و آن موقعیت عبارت است از این‌که انسان در سرزمین «**خَلِیْفَةُ اللَّهِ**» می‌باشد و خدا آبادانی عالم را به انسان محوّل کرده که نسل بعد از نسل به آن بپردازند. و خدا از روی قصد و هدفی بس والا و حکمتی بس بزرگ استعداد‌های افراد انسان را متفاوت قرار داده است و آن عبارت است از «امتحان و آزمایش» در قیام به پیامدها و مشکلات این زندگی که کمال مقصود و هدف از این آفرینش و از این همه نظم و نظام به آن برمی‌گردد: «**هُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خُلَآئِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ**

درجات لیبلوکم فیما آتاکم إن ربک سریع العقاب وإنه لغفور رحیم».

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «انعام» موسوم است؛ چون در آن نام انعام آمده است: ﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا...﴾، و چون احکامی که مبین جهل و نادانی مشرکان می‌باشد، در این سوره ذکر شده است؛ زیرا آنان به منظور تقرب جستن به بت‌هایشان حیواناتی را قربانی می‌کردند. از جمله خصایص این سوره این است که از ابن عباس روایت شده است که: «شب هنگام این سوره در مکه یکجا نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته در اطراف آن با صدای بلند تسبیح خوان بودند».^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ مَمْتَرُونَ (۲) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (۳) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (۴) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۵) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَحْرِيْرًا مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (۶) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (۷) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقَضَىٰ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ (۸) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (۹) وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٦﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيِّنَاتِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَأَطِِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٩﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٠﴾ مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْأَمِينُ ﴿٢١﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٢٣﴾

معنی لغات: ﴿یعدلون﴾ دیگری را با او یکسان می کنند. همتا و شریک برایش می آورند. عدل فلاناً بفلان؛ یعنی فلانی را با دیگری یکسان دانست. ﴿تمترون﴾ شک می کنید. ﴿امتری فی الامر﴾ در آن امر شک نمود. ﴿قرن﴾ ملتی که با هم در مقطعی از زمان با هم زندگی می کنند. در حدیث آمده: ﴿خیر القرون قرنی﴾. در اصل قرن یک صد سال است، سپس بر مردمانی اطلاق شد که در یک زمان زندگی می کنند. شاعر گفته است:

إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم
خُلِّفت في قرن فأنت غريب^(۱)

«اگر مردمانی که در میان آنها بودی از میان بروند، در بین جمعی بیگانه می مانی.»

﴿مدرارا﴾ باران شدید و مستمر. ﴿قرطاس﴾ ورقی که بر آن چیزی نوشته شود. ﴿لبسنا﴾ قاطی کردیم. لبس علیه الامر یعنی کار بر او مشتبه شد. ﴿حاق﴾ بر آنان نازل شد، به مصیبت گرفتار شدند. ﴿ولیا﴾ یار و یاور.

سبب نزول: روایت شده است که مشرکان مکه می گفتند: ای محمد! به خدا قسم به تو ایمان نمی آوریم مگر این که کتابی را در اوراق نوشته شده از جانب خدا بیاوری و چهار فرشته با آن بیایند و گواهی دهند که از جانب خدا آمده و تو پیامبر خدا هستی، بدین مناسبت آیه ی ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قِرطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذينَ كَفَرُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿الحمد لله الذی خلق السموات والأرض﴾ به منظور تعلیم و آموزش بندگان، خداوند سبحان این سوره را با حمد و ستایش از خود شروع کرده است. تا با این روش او را سپاسگزار شوند که در برگیرنده ی تمام اقسام تعظیم و تقدیر و کمال است و نیز اعلام کنند که او شایسته ی تمام تمجید و تحسین است و هیچ شبیه و شریک و هم رنگ و همگونی ندارد. معنی آیه چنین است: پروردگار خود را ستایش کنید که انواع بخشش و نعمت و عطایا را به شما ارزانی داشته است، خدایی که آسمان ها و زمین و شاهکارها و پدیده های ناب و بدیعی که در میان آسمان ها و زمین قرار دارند، خلق نموده است. آثار و آفریده هایی که از ساختار و ساختمانی مملو از حکمت و دقت برخوردارند که خرد و اندیشه را شیفته و شیدا می کنند و خردمندان و اندیشمندان بی نا از آن پند و اندرز می گیرند و راهیاب می شوند. ﴿وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ﴾ تیرگی ها و روشنایی ها را ایجاد کرد و شب و روز را خلق نمود که منافع و فواید بی کران و بسیار فراوان برای جهان هستی دارند و بدون توقف و پشت سر هم در حرکتند. ظلمات را به صورت جمع آورده است؛ چون شعبات گمراهی متعدد است و مسلک هایش متنوع. و نور را به مفرد آورده است؛ چون منشاء آن یکی است که عبارت است از خداوند رحمان، نورکننده ی جهان هستی. در التسهیل آمده است: این آیه متضمن رد عقیده ی مجوس است که چرا آنها

آتش و دیگر اشیاء نورانی را پرستش می‌کنند و می‌گویند: نور منشاء خیر است و تاریکی منشاء شر، غافل از این‌که مخلوق نه می‌تواند خدا باشد و نه کاری از او ساخته است.^(۱)

﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ بعد از آن همه دلایل روشن و براهین درخشان و قطعی بر وجود خدا و یگانگی او، کافران برای پروردگار خود شریک قرار می‌دهند و در این راستا بت‌های مصنوع دست خود را با او برابر و یکسان می‌دانند و اوهامات ساخته‌ی خیال خود را با او همسان قرار می‌دهند. این بیان اظهار شگفتی از عمل آنان است و نیز به منزله‌ی تویخ آنها است. ابن عطیه گفته است: آیه بر زشتی عمل کافران دلالت دارد؛ چون معنی آن چنین است: ایجاد آسمان‌ها و زمین از جانب اوست، و دلایلش درخشان، و آفرینش آسمان‌ها و زمین از انعام و احسان او سرچشمه گرفته است، آنگاه بعد از این همه تفضل و تکریم، برای پروردگار خود شریک و همسان قرار داده‌اند. این همانند آن است که به شخصی بگویی: ای فلانی! احترامت را به جا آوردم و با تو نیکی کردم و عطایا و بخشش فراوانی را به تو دادم آنگاه مرا دشنام می‌دهی؟^(۲) ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ او خدایی است که پدر شما، آدم را از گل بساخت. ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ آنگاه مدتی را برایتان معین و مقرر کرد، مدت زمانی که با به سر آمدن آن خواهید مرد. ﴿وَأَجَلَ مَسْمًى عِنْدَهُ﴾ و مدتی دیگر نیز که در نزد او وجود دارد که معلوم و مشخص است که در آن هنگام عموم را حشر می‌کند، پس اجل اول یعنی مرگ و اجل دوم یعنی حشر و نشر می‌باشد. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تُمْتَرُونَ﴾ آنگاه بعد از نمایان شدن آن همه دلایل عظیم، ای گروه کافران! در مورد حشر و نشر شک دارید و آن را انکار می‌کنید. ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ همو خدای با عظمت و مورد پرستش در آسمان و زمین می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی هر چه و هر کس در آسمان‌ها و زمین است او را پرستش می‌کنند و او را یگانه می‌دانند و به خدائیش مقررند. و

از روی رغبت و رهبت او را می خوانند و با نام الله می طلبند. ^(۱) «یعلم سرکم و جهرکم» از نهان و آشکار شما با خبر است. «و یعلم ما تکسبون» هر عمل خیر و شری را که انجام بدهید از آن آگاه است و مطابق آن جزا می دهد. آنگاه خدا انکار و برتافتن آنها را خاطر نشان ساخته و می فرماید: «و ما تأتیهم من آیه من آیات ربهم» هیچ یک از دلایل و معجزات یا آیات قرآن برای آنها نمایان نمی شود، «إلا کانوا عنها معرضین» مگر این که از آن رویگردانند و در آن دقت نمی کنند و به آن توجه و التفاتی ندارند. قرطبی گفته است: منظور این است که آنها در آیات و دلایل نمی اندیشند؛ تأمل و اندیشه ای که به وسیله ی آن به یگانگی و توحید خدا برسند، و به معجزاتی که خدا برای پیامبرش جاری ساخته است اهتمام نمی دهند و در آن تعمق نمی کنند که به وسیله ی آن می توان بر صدق و درستی تمام مطالبی که از جانب پروردگارش آورده است استدلال کرد. ^(۲) «فقد کذبوا بالحق لما جاءهم» قرآنی را تکذیب کردند که حضرت محمد ﷺ آن را از جانب خدا آورده بود. «فسوف یأتیهم أنباء ما کانوا به یستهزءون» در آینده ی دور یا نزدیک عقاب و کیفر دامن آنها را خواهد گرفت، و آنچه را به باد تمسخر گرفته بودند، روشن و آشکار خواهد شد. بدین وسیله آنها را به خاطر تمسخر و استهزایی که داشتند به کیفر شدید تهدید کرده است. سپس خدا آنها را تحریک و تشویق کرده است که از ملت های گذشته پند و عبرت بگیرند و می فرماید: «ألم یروا کم أهلكنا من قبلهم من قرن» آیا از ملت های قبل از خود عبرت نمی گیرید که به خاطر این که پیامبران را تکذیب کردند آنها را محو و نابود کردیم؟ آیا این واقعیت را نمی دانند؟ «مکتاهم فی الأرض ما لم نمکن لکم» در زمین اسباب و وسایل سعادت و آسایش و رفاه را به گونه ای به آنها دادیم که به شما ای اهل مکه! عطا نکرده ایم. «و أرسلنا السماء علیهم مدرارا» باران فراوان و آب مداوم را بر آنان

نازل کردیم که نفع و برکتی سرشار به آنها می داد. ﴿وَجَعَلْنَا الْآلِهَافَ تَجْرِى مَن تَحْتَهُمْ﴾ جوئیاران از زیر درختان و منازلشان جاری می شد، به گونه ای که در میان نعمت های فراوان و رودخانه ها و میوه های متنوع زندگی به سر می بردند. ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ کافر و نافرمان شدند، پس به سبب گناهانشان، آنها را نابود کردیم. این بیان برای انکار و تهدید است که آنچه در حالت قدرت و استقرارشان به سر آنها آمد دامن گیر شما، «اهل مکه» هم می شود. ﴿وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ﴾ بعد از نابود کردن تکذیب کنندگان، قومی دیگر به وجود آوردیم. ابوحیان گفته است: به صورت کنایی می خواهد به مخاطبان بگوید که در صورت عصیان و نافرمانی مانند اقوام قبلی نابود می شوید. ^(۱) ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِى قُرْطَاسٍ﴾ ای محمد! اگر همان طور که درخواست کرده اند کتابی را به صورت نوشته شده در اوراق را بر تو نازل می کردم، ﴿فَلَمَسُوهُ بَأْيَدِهِمْ﴾ و آن را عیناً می دیدند و با دست آن را لمس می کردند تا اشکال و شک و تردیدشان برطرف شود، ﴿لَقَالَ الدِّينُ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مِّبِينٌ﴾ در موقع رؤیت چنان دلیلی روشن، کافران به عنوان گردنکشی و انکار می گفتند: این جز سحر و جادوی آشکار چیزی نیست. غرض این است: اگر واضح ترین دلایل و روشن ترین برهان به آنها ارائه شود، ایمان نمی آورند. ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ و گفتند: مگر نمی شد فرشته ای بر محمد نازل شود که بر نبوت و صدقش گواهی بدهد؟! ﴿لَوْلَا﴾ به معنی «هلا» و برای تشویق به کار می رود. ابوسعود گفته است: یعنی مگر نمی شد فرشته ای بر محمد ﷺ نازل شود که ما آن را ببینیم و به ما بگوید: محمد پیامبر است؟ این هم قسمتی از اباطیل و یاوه گویی و خرافات آنان است که هر وقت عرصه بر آنان تنگ می شد و حيله و نیرنگشان نمی گرفت و از استدلال درمانده می شدند، بدان رو آورده و دلیل می تراشیدند. ^(۲) ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ﴾

اگر همان طور که آنها خواستند فرشته را می فرستادیم و آن را می دیدند و با این وجود نیز راه کفر را در پیش می گرفتند، نابودیشان محقق می شد؛^(۱) چون عادت خدا چنین جاری است که اگر کسی طلب دلیل کند و بعداً ایمان نیاورد و تسلیم نشود، خدا او را فوراً نابود می کند. «ثم لا ينظرون» آنگاه فرصت و مهلت و تأخیری نمی یابند. این آیه در واقع می خواهد علت عدم پذیرش پیشنهاد آنها را از سوی خدا بیان کند. آنان با این درخواست انگار با پای خود به دنبال مرگ می روند. «ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا» اگر پیامبر را فرشته قرار می دادیم، او را به صورت مرد درمی آوردیم؛ چون آنها تاب رؤیت فرشته را به صورت خودش ندارند، «و للبسنا عليهم ما يلبسون» و چیزی را بر آنان مشتبّه می ساختیم که آنان بر خود و ضعیفان مشتبّه می ساختند؛ چون اگر فرشته را به صورت انسان می دیدند، می گفتند: این انسان است نه فرشته. ابن عباس گفته است: اگر فرشته نزد آنها می آمد، جز در شکل مرد نمی آمد؛ چون آنها نمی توانند فرشته را به صورت نور ببینند و مشاهده کنند.^(۲) سپس به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ گفته است: «و لقد استهزی برسل من قبلك» آری! محققاً هر قوم کافری پیامبران خود را مورد استهزا و تمسخر قرار داده اند. «فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون» کیفر و عاقبت تمسخر و استهزا آنان به پیامبران دامنشان را گرفت و عذابی سخت بر آنان نازل شد. در این گزارش و اخبار تهدید کافران نهفته است. «قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» ای محمد! به آن مسخره کنندگان بگو: در سرزمین ها سفر نمایند و ببینند و دقت کنند که چه کیفر و مصیبت و عذاب دردناکی دامن کافران قبل از شما را گرفته و چه بلاهایی به سرشان آمده است، تا از آثار و علایم ملت های گذشته درس عبرت بگیرند،

۱- ابوسعود ۸۳/۲.

۲- طبق یک دیدگاه اگر فرشته ای را می فرستادیم، از هول و هراس آن می مردند؛ چون تاب دیدنش را ندارند. از ابن عباس و قرطبی چنین نقل شده است. قرطبی ۲۹۳/۶.

و بنگرند که خدا چگونه آنها را نابود کرده و مایه‌ی پند و عبرت دیگران قرار داده است؟ ﴿قُلْ لَنْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ای محمد! از آنها بپرس، ملکیت و تصرف تمام کائنات از آن کیست؟ منظور از پرسش اقامه‌ی حجت است بر کفار؛ پس پرسش سرزنش و ملامت است. ﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ به عنوان تقریر و یادآوری به آنها بگو: از آن خداست؛ چون کفار به ناچار قبول می‌کنند که خدا خالق همه‌ی آنها می‌باشد. ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ از روی فضل و احسان با بندگانش بخشش رحمت و مهر را بر خود مقرر داشته است. غرض این است که در دعوتشان به ایمان باید لطف و نرمش داشت و با مهر و محبت آنها را به سوی خدا فراخواند. ﴿لِيَجْمَعَنَّهُمْ﴾^(۱) إلى يوم القيامة لاریب فیه﴾ شما را از قبرها بیرون آورده و شما را روانه‌ی روز رستاخیز می‌کند که در وقوع آن شکی نیست، تا در مقابل اعمالتان شما را کیفر و پاداش بدهد. ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ آنان که به نسب کفر و اعمال ناپسند و زشت خود در این دنیا نفس خود را خراب کرده و آن را به هدر داده‌اند، ایمان نمی‌آورند، از این رو در آخرت چیزی به حساب نمی‌آیند و ارزشی ندارند، و جز دوزخ و عذاب دردناک سهم و نصیبی ندارند. ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ تمام آنچه در شب و روز قرار دارد از آن خدا و بنده و مخلوق اوست و تحت قدرت و تصرف او قرار دارد. منظور این است که ملکیت تمام آنها از آن خدای متعال است. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ گفتار بندگان را می‌شنود و از احوالشان با خبر است. ﴿قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أَتَّخِذَ وَلِيًّا﴾ منظور از استفهام توییح است؛ یعنی ای محمد! به آن مشرکان بگو: آیا غیر الله معبودی برگزینم؟ ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ که خالق آسمان‌ها و زمین است و آنها را بدون نمونه و الگوی قبلی ابداع کرده است. ﴿وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يَظْعَمُ﴾ او روزی می‌دهد و روزی نمی‌گیرد.

۱- ابوسعود گفته است: جواب قسمی است مخدوف و جمله استئناف است و برای وعید است، آنها را به خاطر شرک

و غفلت تهدید می‌کند؛ یعنی قسم به خدا شما را جمع می‌کند... الخ.

ابن کثیر گفته است: خدا بدون این که به مخلوقاتش محتاج باشد آنان را روزی می دهد.

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ ای محمد! به آنها بگو: خدا به من امر کرده است که در میان این امت اولین فرد فرمانبردار و مطیع باشم. ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ به من گفته شده است از مشرکان نباشم. زمخشری گفته است: معنایش این است: به اسلام امر شده ام و از شرک نهی شده ام.^(۱) ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ به آنها بگو: اگر از پروردگارم نافرمانی کنم و غیر او را بپرستم، از عذاب روزی بس بزرگ و هولناک یعنی روز قیامت می ترسم. ﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ هرکس در آن روز عذاب خدا از او دفع شود، مورد رحم خدا قرار گرفته است. ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ و آن نجاتی است بس بزرگ. ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ ای محمد! اگر سختی و ناراحتی از قبیل فقر یا بیماری بر تو نازل شود، جز او برطرف کننده و دفع کننده ای نیست و جز او هیچ کس قدرت برداشتن آن را ندارد. ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ و اگر خیری از قبیل تندرستی و نعمت به تو روی آورد، هیچ قدرتی نمی تواند آن را رد و زایل کند؛ زیرا فقط او قدرت رساندن خیر و زیان را دارد. در التسهیل آمده است: آیه دال بر وحدانیت است؛ زیرا خدای متعال در رساندن زیان و خیر تک است، و همچنین اوصافی که از این به بعد برای خداوند ذکر می گردد، براهین و حجت آشکاری است که بر مشرکین وارد می باشند.^(۲) ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ابن کثیر گفته است: یعنی هموست که گردن گردن فرازان در مقابلش خم گشته و گردن کشان در پیشگاهش خوار شده و به سجده می روند و بر همه چیز چیره و مسلط است و در تمام اعمالش حکیم و دانا است، و از موقعیت همه آگاه است.^(۳)

۲- التسهیل ۲/۳.

۱- مختصر ابن کثیر ۱/۵۷۰.

۳- ابن کثیر ۱/۵۷۱.

- نکات بلاغی: ۱- ﴿الحمد لله﴾ این عبارت قصر را می‌رساند؛ یعنی جز الله که پرودگار جهانیان است، هیچ موجودی شایسته‌ی سپاس و ستایش نیست.
- ۲- ﴿جعل الظلمات والنور﴾ متضمن طباق است که از محسنات بدیعی است.
- ۳- ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ متضمن استبعاد است؛ یعنی بعد از دلایل روشنی که بر قدرت خدا ارائه شد، بعید است برایش همسان بیاورند. و در ﴿ربهم﴾ اسم ظاهر را به جای ضمیر قرار داده است، تا افعال زشت و قبیح آنان را بیشتر نشان دهد.
- ۴- در بین ﴿سرکم و جهرکم﴾ طباق وجود دارد.
- ۵- ﴿من قرن﴾ یعنی اهل قرن، مجاز مرسل است.
- ۶- ﴿و أرسلنا السماء عليهم مدرارا﴾ مدرار یعنی باران. از باران به آسمان تعبیر کرده است؛ چون از آسمان نازل می‌شود، پس آن هم مجاز است.
- ۷- ﴿استهزی برسل﴾ نکره آوردن رسل برای تفخیم و تکثیر است.
- ۸- ﴿السمیع العلیم﴾ از صیغه‌های مبالغه می‌باشند.
- فوائد: پنج سوره در قرآن عظیم با ﴿الحمد لله﴾ شروع شده‌اند که عبارتند از سوره ی فاتحه: ﴿الحمد لله رب العالمین﴾، سوره ی انعام: ﴿الحمد لله الذی خلق السموات و الأرض﴾، سوره ی کهف: ﴿الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب﴾، سوره ی سباء: ﴿الحمد لله الذی له ما فی السموات و ما فی الأرض﴾ و سوره ی فاطر: ﴿الحمد لله فاطر السموات و الأرض﴾.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلْ أَمْرٌ شَیْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أُنْکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ

وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شِرْكَائِكُمْ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَحْشُرُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾
أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ
جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا آيَةً لَا يُؤْمِنُوهَا حَتَّى
إِذَا جَاءَهُمْ مُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
وَيُنَادُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا
يَا لَيْتَنَا نَزَدُوا وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْشِقُونَ مِنْ
قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَ
مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَقْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ
أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَسْتَفُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَادُّوا حَتَّى
أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمَوْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ
إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ أَلْهَدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال در آغاز این سوره ی مبارک بر قدرت و وحدانیت خود دلایل و براهین اقامه کرد، در اینجا بر صدق پیامبری حضرت محمد ﷺ گواهی می دهد. سپس موقف تکذیب کنندگان قرآن و وحی را بیان کرده و حسرت شدید آنان را در روز رستاخیز متذکر شده است.

معنی لغات: ﴿لَا نَذْرَ لَكُمْ﴾ انذار به معنی پیامی است که در آن تخویف و تهدید باشد. ﴿فَتَنَّتْهُمْ﴾ فتنه یعنی آزمایش. ﴿أَكْنَعَتْ﴾ جمع کنان و به معنی پوشش است. ﴿وَقَرَأَ﴾ وقرت اذنه یعنی گوشش سنگین یا کر شد. ﴿أَسَاطِيرَ﴾ خرافات و یاهو و جمع اسطوره است. جوهری گفته است: اساطیر یعنی اباطیل و ترهات.^(۱) ﴿يَنَآؤُنْ﴾ دور می شوند. نأی یعنی دور شد. ﴿بَغْتَةً﴾ ناگهان، فجأَتاً. ﴿فَرَطْنَا﴾ فرط یعنی با وجود این که توانایی انجام آن کار را داشت، اما در انجام آن کوتاهی نمود. ابو عبید گفته است: فرط یعنی ضایع کرد. ﴿أَوْزَارَهُمْ﴾ گناهان آنان، جمع وزر است. ﴿يُزْرُونَ﴾ برمی دارند، به دوش می کشند. ﴿لَهُوَ﴾ تمایل و گرایش به شوخی و هزل، هر چه تو را به خود مشغول کند، دچار لهو کرده است. سبب نزول: الف؛ روایت شده است که سران مکه به حضرت محمد ﷺ گفتند: ای محمد! ما هیچ کس را نمی یابیم که در امر رسالت و پیامبری تو را تصدیق کند. از یهود و نصاری درباره ی تو سؤال کردیم، نام یا صفتی از تو نزد آنان نیست، پس یک نفر را به ما معرفی کن که گواهی بدهد تو پیامبر خدا هستی. آنگاه خدا آیه ی ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً...﴾ تا آخر را نازل کرد.^(۲)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «ابوسفیان» و «ولید بن مغیره» و «نضر بن حارث» در کنار پیامبر ﷺ نشسته بودند در حالی که او قرآن می خواند. از نضر سؤال کردند، محمد چه می خواند؟ گفت: همان طور که من از حوادث زمان های گذشته

می‌گفتم او هم اساطیر و افسانه‌ها می‌خواند. آنگاه خدا آیه‌ی ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ...﴾ را نازل کرد.

ج؛ روایت شده است که «اخنس بن شریق» به «ابرجهل بن هشام» رسید و گفت: ای اباالحکم! درباره‌ی محمد به من بگو، آیا راست می‌گوید یا دروغ؟ فعلاً غیر از ما دو نفر هیچ کس دیگری نیست، ابوجهل گفت: والله محمد صادق است و هرگز دروغ نگفته است، اما اگر بنی قصی پرچم و سقاییت و پرده‌داری و نبوت را ببرند، برای بقیه‌ی قریش چه چیزی باقی می‌ماند؟ آنگاه آیه‌ی ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ ای محمد! به آنها بگو: چه چیزی بزرگترین گواه است که گواهی بدهد من در ادعای پیامبری صادقم؟ ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ در جواب به آنها بگو: خدا بر صدق رسالت و پیامبری من گواه است، و گواهی خدا مرا بس است. ابن عباس گفته است: خدا به پیامبرش گفت: به آنها بگو: چه چیزی بزرگترین شاهد است، اگر جوابت را دادند چه بهتر و اگر نه، به آنها بگو: خدا بین من و شما گواه است. (۲) ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ این قرآن به من وحی شده است تا شما را ای اهل مکه! با آن برحذر بدارم و نیز تا روز قیامت تمام افراد عرب و عجم را به آن برحذر دارم که این قرآن به آنها رسیده و می‌رسد. ابن جزئی گفته است: مقصود از این آیه عبارت است از شاهد قرار دادن خدا - که بزرگترین شهادت است - بر صدق پیامبر ﷺ، و گواهی خدا بر این موضوع عبارت است از علم او به صدق نبوت حضرت محمد ﷺ و اظهار معجزاتی که بر صدقش دلالت دارند. (۳) ﴿أَإِنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ﴾

استفهام برای توبیخ است؛ یعنی ای مشرکان! آیا شما به وجود خدایانی همراه با الله اقرار می‌کنید؟ و بعد از روشن شدن دلایل و وجود برهان و حجت بر یگانگی و یکتایی الله، چگونه گواهی می‌دهید که خدایانی دیگر با الله هستند و با او شریکند؟ ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ به آنها بگو: من به آن گواهی نمی‌دهم. ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ای محمد! به آنها بگو: من فقط گواهی می‌دهم که الله یگانه و یکتا است و همو ملجأ و پناهگاه به هنگام نیاز است. ﴿وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ﴾ من از این بت‌ها تبری می‌کنم. سپس خدای متعال متذکر شده است که کفار ترکیبی از جاهلان و منکران هستند و گفته است: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ یعنی یهود و نصاری، آنهایی که شناخت حاصل نمودند و انکار و مخالفت کردند، شمایل و اوصاف پیامبر ﷺ که در تورات و انجیل آمده است می‌شناسند همان‌طوری که فرزندان خود را می‌شناسند و در مورد او اصلاً شک و تردیدی ندارند. زمخشری گفته است: این استشهادی است از اهل مکه که اهل کتاب از صحت نبوت پیامبر اطلاع دارند. ^(۱) ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ آنها محققاً زیانمندند؛ چون بعد از روشنی دلایل عمداً ایمان نیاوردند. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ استفهام انکاری است و معنی نفی می‌دهد؛ یعنی هیچ‌کس ستمگرتر از آن نیست که دروغ به خدا نسبت می‌دهد یا قرآن و معجزات درخشان را تکذیب کرده و آن را سحر می‌نامد. ابوسعود گفته است: کلمه‌ی ﴿أَوْ﴾ بیانگر آن است که هر یک از افترا و تکذیب به معنی نهایت افراط و ظلم است. تا چه رسد به این که کسی هر دو را با هم داشته باشد، و آنچه خدا آن را اثبات کرده آنها نفی کرده‌اند. و آنچه که خدا آن را نفی کرده است، آنها آن را اثبات نموده‌اند، خدا آنان را نابود کند! چگونه و تا کی افترا می‌گویند. ^(۲) ﴿إِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ نه افتراکننده نجات می‌یابد و نه تکذیب‌کننده. این بدان معنی

است که اگر مدعی رسالت و پیامبری دروغ بگوید به خدا افترا بسته است، بنابراین محلی برای ظهور و ابراز معجزات ندارد. «و یوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین اشرکوا» روزی را یاد آور شو که عموم آنها را برای محاسبه و بازخواست حشر می‌کنیم، و در ملاء عام به آنها می‌گوییم: «این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون» کجا هستند خدایانتان که آنها را شریک خدا قرار می‌دادید؟ بیضاوی گفته است: منظور از استفهام توییخ است، و «تزعمون» یعنی «تزعمونهم آلهة و شرکاء مع الله»: گمان می‌برید که آنها خدا و شریک الله می‌باشند، بدین ترتیب هر دو مفعول حذف شده‌اند. گویا در بین مشرکین و خدایان آنها مانع ایجاد شده است و در موقع امید و احتیاج آنها را از دست می‌دهند و به آنها دسترسی پیدا نمی‌کنند.^(۱) ابن عباس گفته است: هر «زعمی» که در قرآن آمده است به معنی دروغ است. «ثم لم تکن فتنتهم» وقتی به وسیله‌ی این پرسش امتحان شدند و حقایق را دیدند، جوابشان چیزی جز این نبود: «إلا أن قالوا و الله ربنا ما کننا مشرکین» جز این نبود که به دروغ قسم بخورند و بگویند: به خدا قسم ای پروردگار! ما مشرک نبودیم. قرطبی گفته است: وقتی صرف‌نظر و بخشودگی او را نسبت به مؤمنان دیدند زیانشان بند می‌آید و دستانشان اعتراف می‌کند و پاهایشان بر اعمالشان گواهی می‌دهند.^(۲) «انظر کیف کذبوا علی أنفسهم» ای محمد! نگاه کن چگونه با کفر و شرک در پیشگاه خداوند دانا خود را تکذیب کردند، و این کذب و دروغ صریح مایه‌ی تعجب است. «و ضل عنهم ما کانوا یفترون» گمان شفاعتی که از خدایان خود داشتند باطل و متلاشی و نقش بر آب شد. و دروغ و افترا و شرکایی که به خدا نسبت می‌دادند از دیدشان نماند. سپس خدا حال مشرکان را به هنگام شنیدن قرآن توصیف کرده و می‌فرماید: «و منهم من یستمع إلیک» از جمله‌ی آن مشرکان فردی است که هنگام تلاوت قرآن به

تو گوش می دهد. ﴿و جعلنا علی قلوبهم اكنةً اَنْ یفقهوه﴾ برای این که قرآن را نفهمند پرده ای را بر قلبشان کشیده ایم. ﴿و فی اذانهم و قرا﴾ و گوش هایشان را سنگین و کر کردیم تا نشنوند. ابن جزئی گفته است: معنی آیه چنین است: وقتی قرآن را می شنیدند، خدا بین آنها و فهم قرآن پرده و مانعی ایجاد می کرد. از طریق مبالغه از آن به «اكنة» و «و قر» تعبیر کرده است.^(۱) ﴿و ان یروا كل آية لا یؤمنوا بها﴾ به سبب لجبازی و انکار شدید آنها و مخالفتشان، هر اندازه دلایل و حجت روشن و متجلی ببینند، به آن ایمان نمی آورند. ﴿حتى اذا جاءك یجادلونك یقول الذین كفروا ان هذا الا ساطیر الاولین﴾ در تکذیب و انکار حقیقت به حدی رسیده اند که وقتی با تو به مجادله و بحث پردازند درباره ی قرآن می گویند: این جز خرافات و اباطیل گذشتگان چیزی نیست. ﴿و هم ینھون عنه و ینأون عنه﴾ آن مشرکان تکذیب کننده مردم را از قرآن و پیروی حضرت محمد ﷺ منع کرده و خود از آن دوری می جویند. ﴿و ان یمهلکون الا انفسهم و ما یشعرون﴾ با اعمال ناشایستی که انجام می دهند جز خود کسی را نابود نمی کنند، اما آن را درک نمی کنند. ابن کثیر گفته است: آنان دو عمل زشت را با هم جمع کرده بودند؛ خود از قرآن بهره نمی گرفتند و نمی گذاشتند احدی نیز از آن بهره بگیرد و کیفر آن فقط بر خود آنان می باشد اما نمی فهمند.^(۲) ﴿ولوتری اذ وقفوا علی النار﴾ ای محمد! اگر آن مشرکان را ببینی که بر آتش قرار می گیرند، امری عظیم دیده ای که از هول و هراس آن موی سر سفید می شود. بیضاوی گفته است: جواب (لو) محذوف است و تقدیر عبارت چنین است: وضعی بس زشت می دیدی. علت حذف این است که شنونده آن را به بلیغ ترین وجه تقدیر نماید. ﴿فقالوا یا لیتنا نرد و لا نکذب بآیات ربنا﴾ آرزو می کنند به دنیا برگردند تا به انجام عمل صالح پردازند و آیات خدا را تکذیب نکنند. ﴿و نکون من المؤمنین﴾ اگر به دنیا برگردیم آیات را تصدیق و به

خدا ایمان می آوریم. پس برگشت به دنیا را برای انجام عمل صالح و جبران لغزش ها تمنا کردند. خدا در ردّ این تمنا گفته است: ﴿بَلْ بَدَأْ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ روز قیامت عیب ها و زشتی هایی را که در دنیا پنهان کرده بودند، برای آنان عیان و آشکار می شود، از این رو چنان آرزویی را می کنند. ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَا نَهَوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ اگر فرضاً - چون بعد از مرگ برگشتی به دنیا نیست - برگردند، به کفر و گمراهی برمی گردند و آنها در وعده ای که در خصوص ایمان آوردن داده اند دروغ می گویند. ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ همان کفار نابکار گفتند: جز این زندگی دنیوی چیز دیگری در میان نیست، نه حشری است و نه نشری. ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ اگر آنها را ببینی که برای محاسبه و بازجویی مانند بندهی جنایتکار در پیشگاه خدا می ایستند. جواب (لو) به منظور نشان دادن هول و هراس و زشتی موضع گیری آنها حذف شده است. ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ آیا این معاد حق نیست؟ همزه ی استفهام برای سرزنش افرادی است که عمل تکذیب را انجام می دادند. ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا﴾ گفتند: قسم به خدا حق است. ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ پس به سبب کفرتان در دنیا و تکذیب پیامبران خدا عذاب بچشید. آنگاه از آن کافران خبر داده و گفته است: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ آن تکذیب کنندگان بعث زبان و خسارت یافتند. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ تا این که روز رستاخیز ناگهان و بدون این که از زمان وقوعش باخبر باشند فرا رسید. قرطبی گفته است: به سبب سرعت محاسبات در روز قیامت آن را ساعت نامیده اند.^(۱) ﴿قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ گفتند: زهی پشیمانی از تقصیرات و ترک عمل صالح در دنیا. ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ در حالی که بار سنگین گناهان را بر دوش می کشند. بیضای گفته است: این تمثیل است؛ چون آنها مستحق کیفر گناهان می باشند.^(۲)

و گفته است: ﴿عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾؛ چون عادت بر این است که بار سنگین را بر دوش حمل کنند. ابن جزری گفته است: این کنایه از تحمل گناهان است، و گویا به صورت حقیقی آن را به دوش می کشند. روایت شده است که در روز قیامت اعمال کافر بعد از این که به صورت زشت ترین چهره درمی آید بر او سوار می شود و مؤمن بعد از این که به صورت زیباترین چهره در می آید بر اعمال خود سوار می شود.^(۱) ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُونُ﴾ زینهار چه بد است بارهایی که بر دوش می کشند! ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوٌ﴾ حیات دنیا باطل و فریبنده و غرور انگیز است؛ چون مدتتش کوتاه و لذتش ناپایدار است. ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ﴾ آخرت و انواع نعمت هایش برای بندگان پرهیزگار خدا بهتر از منزلگاه فناپذیر است؛ چون دایمی است و نعمت هایش زوال پذیر نیست، و سرور و شادیش از آنان گرفته نمی شود. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا نمی فهمید که آخرت از دنیا بهتر است؟ سپس خدای متعال به خاطر این که پیامبر ﷺ از جانب قومش تکذیب شده بود او را تسلی داده و می فرماید: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ کاملاً از این که تو را تکذیب می کنند و تو بر آنان تأسف می خوری و محزونی، با خبر هستیم. حسن گفته است: آنها می گفتند: ساحر و جادوگر است، شاعر است، کاهن و دیوانه است. ﴿فَانْهَمُ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ در اعماق قلبشان تو را تکذیب نمی کنند، بلکه به صداقت تو معتقدند، اما به خاطر کینه ای که در دل دارند به انکار می پردازند، بنابراین به خاطر تکذیب آنها افسرده خاطر مشو. ابن عباس گفته است: پیامبر ﷺ به امین معروف بود، می دانستند در هیچ موردی دروغ نمی گوید، اما با این وجود او را انکار می کردند. ابو جهل می گفت: ای محمد! تو را تکذیب نمی کنم، و تو در نزد ما تصدیق شده ای، ولی چیزی را تکذیب می کنیم که برای ما آورده ای.^(۲) ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا﴾

همانا پیش از تو پیامبران زیادی تکذیب شدند اما در مقابل تکذیب و استهزا قوم خود صبر و شکیبایی پیش گرفتند. ﴿وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ در راه خدا اذیت و آزار دیدند، تا این که خدا آنها را یاری داد. این آیه او را به صبر و شکیبایی راهنمایی می کند، و خدا وعده ی یاری و نصرت را به وی می دهد. ﴿وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ این عباس گفته است: یعنی وعده های خدا تغییر پذیر نیستند. این بخش از آیه در واقع وعده ی خدا را تأکید و تقویت می کند. ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ در حقیقت اخبار بعضی از پیامبران که تکذیب شده و آزار دیدند، به تو رسیده است که چگونه آنها را نجات داده و آنها را یاری دادیم و بر قوم خود پیروز کردیم، پس آرام باش و افسرده مشو، که خدا مانند آنها تو را نیز یاری می دهد. ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ ای محمد! اگر اعراض آنان از اسلام بر تو گران و سخت است. ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ﴾ اگر می توانی سوراخی را در زمین ایجاد کن (و خود را از این تنگنا نجات بده). ﴿أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ﴾ فتأْتِیْهِمْ بَآیَةً یا وسیله ی صعود و عروج به آسمان ها بیاب تا برای آنان آیت و دلیلی بیاوری که آنها درخواست کرده اند. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ اگر خدا می خواست آنان را به ایمان هدایت می کرد، پس ای محمد! تو از جمله افرادی مباش که از حکمت و خواست ازلی خدا ناآگاهند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ متضمن تشبیهی است به نام مرسل مجمل.

۲- ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ شامل ایجاز به حذف است؛ یعنی ﴿تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءَ﴾.

۳- ﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا﴾ عبارت برای شگفتی از دروغ عجیب آنها آمده است.

۴- ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ به صورت استعاره اعراض آنها از قرآن را به «اکنه» و «وقر» تعبیر و بیان کرده است.

۵- ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ به منظور اثبات کفر آنان اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده است.

۶- «ینھون وینأون» متضمن جناس ناقص است و از محسنات بدیعی است.

۷- «وإنهم لکاذبون» برای این که نشان دهد که دروغ گفتن طبیعت آنهاست، صیغه ای را آورده است که دو بار تأکید شده است؛ یعنی «ان» و «لام» را بر سر آن آورده است که هر دو آلت تأکید هستند.

۸- «وما الحیاة الدنیا إلا لعب و لهو» تشبیهی است بس بلیغ؛ چرا که خود دنیا را لعب و لهو به حساب آورده است، همان طوری که خنساء گفته است: «فإنما هی إقبال و إقبال».

۹- «أفلا تعقلون» استفهام برای توبیخ است.

۱۰- «کذبت رسل» تنوین رسل برای تفخیم و تکثیر است.

یادآوری: امام فخر رازی گفته است: جمله ی «ولو تری إذ وقفوا علی النار» جوابی را اقتضا می کند، که به منظور تفخیم و تعظیم موضوع حذف شده است، در قرآن و شعر شعرا بسیار است. حذف جواب در این موارد بلیغ تر از ابراز آن است، مگر نه این است که اگر به خدمتکارت بگویی به خدا اگر بلند شوم سپس ساکت بمانی، انواع و اقسام تنبیه به دلش خطور می کند از قبیل زدن و کشتن و شکستن اعضا و ترسش سنگین می شود؟ چون نمی داند کدام نوع را اعمال می کنی. ولی اگر بگویی به خدا قسم اگر بلند شوم تو را می زنم و جواب را بیاوری، می داند که تو غیر از زدن قصد دیگری نداری. پس ثابت می شود که حذف جواب در حصول بیم و هراس مؤثرتر است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (۲۶) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲۷) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَيُكْمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يَضِلُّهُ وَ
 مَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اتَّكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةُ
 أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَ
 تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاَهُم بِالْبَاسِ أَوِ الضَّرَإِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَضَرَّعُونَ ﴿٣٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا
 أُوتُوا أَخَذْنَاَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّحْبِسُونَ ﴿٣٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَمَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
 يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ آيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اتَّكُم عَذَابُ اللَّهِ
 بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ
 مُنْذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ
 الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
 لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾
 وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَ الْعِثَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِمَّن
 حِسَابُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾
 وَ كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
 بِالشَّاكِرِينَ ﴿٤٣﴾ وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٤﴾
 وَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِّلْمُتَّبِعِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٤٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
 مِّن رَّبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَتَّقُ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ

الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعِجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اعراض و رویگردانی مشرکین را از قرآن و ایمان به پیامبر ﷺ خاطر نشان ساخت، در این آیات علت و سبب آن را یاد آور شده که عبارت است از این که قرآن نور و شفایی است که مومنان به آن راهیاب می شوند. ولی کافران صورت مردگان را دارند که نه می شنوند و نه جوابی می دهند. سپس درخواست و پیشنهاد مشرکین را در مورد ارائه ی بعضی آیات متذکر شده و آنها را به کر و لال تشبیه کرده است که عقل و خرد در سر ندارند.

معنی لغات: ﴿تضرعوا﴾ از ضراعت به معنی ذلت و خواری است. ﴿البأساء﴾ از بؤس به معنی فقر است. ﴿الضرراء﴾ از ضرر به معنی بلا آمده است. قرطبی گفته است: بأساء مربوط به اموال است و ضراء مربوط به بدن، و اکثر علما نیز همین نظر را دارند. (۱) ﴿مبلسون﴾ نوید از خیر. از «ابلس» به معنی نومید است و «ابلیس» نیز از آن است؛ چون از رحمت خدا نومید است. (۲) ﴿دابر﴾ آخر. دابر القوم یعنی نسل بعدی آنان، قرطبی گفته است: یعنی متقرض و نابود شدند. شاعر گفته است:

فأهلكوا بعذاب حصّ دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا (۳)

«به آزاری نابود شدند و دمار از روزگارشان درآمد به طوری که نه توانستند آن را از خود دفع کنند و نه

پیروز گشتند».

۱- قرطبی ۶/۲۲۴.

۲- غریب القرآن ابن قتیبه ص ۲۳.

۳- این بیت مربوط به «امیه بن ابی الصلت» است. در تفسیر قرطبی این گونه آمده است. ۶/۲۲۷.

﴿یصدفون﴾ صدق به معنی اعراض و رو بر تافتن است. ﴿تطرد﴾ دور کردن با توهین است. ﴿الفاصلین﴾ حاکمین.

سبب نزول: از ابن مسعود روایت شده است، جمعی از بزرگان قریش از کنار حضرت محمد ﷺ گذشتند، که صهیب و خباب و بلال و عمار که همگی مسلمانان مستضعف بودند در خدمتش بودند. آنها گفتند: ای محمد! به جای قوم و قبیله‌ات به آنها رضایت داده‌ای! آیا باید از اینها پیروی کنیم! آیا اینها کسانی هستند که خدا بر آنان منت نهاده است؟! اینها را از خود بران، شاید اگر آنها را از خود برانی، ما از تو پیروی کنیم. بدین مناسبت آیه‌ی ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ فقط افرادی ایمان را استجاب می‌کنند که گوش شنوا و پذیرا دارند و به دقت گوش فرا می‌دهند. در اینجا سخن به آخر می‌رسد، سپس شروع کرده و می‌فرماید: ﴿وَالْمَوْقِيُّ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ این‌کثیر گفته است: مقصود از آن کفار است؛ چون آنها قلبشان مرده است، پس خدا آنها را به مرده تشبیه کرده است. این تعبیر از باب توهین و سرزنش آنها است. (۲) طبری گفته است: یعنی خدا کفار را با مرده‌ها حشر و زنده می‌کند، از این رو خدا آنها را در شمار مردگان قرار داده است که صدا را نمی‌شنوند و دعا را درک و فهم نمی‌کنند، و فهم سخن را ندارند؛ چون در آیات و دلایل خدا نمی‌اندیشیدند و از آیاتش پند نمی‌گیرند و متذکر نمی‌شوند، تا از تکذیب پیامبران منزجر شوند. (۳) ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ سپس به پیشگاه خدا برمی‌گردند و او در مقابل اعمالشان آنان را مجازات می‌کند. ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ کفار مکه می‌گفتند: چه می‌شد که بر محمد ﷺ معجزه‌ای که دال بر صدقش باشد مانند شتر صالح و عصای موسی و

خوان مسیح نازل می شد. قرطبی گفته است: بعد از ظهور دلایل و اقامه ی حجت به وسیله ی قرآن که از آوردن یک سوره مانند آن ناتوان ماندند، از روی لجاجت و ایجاد دردسر چنین خواستند.^(۱) ﴿قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ بگو: همانا خدای متعال قادر است درخواست آنان را اجرا کند. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اما نمی دانند نازل کردن آیه برای آنان مصیبت و بلا در بر دارد؛ چون اگر آن را مطابق درخواست آنان نازل کند، و آنگاه به آن ایمان نیاورند، در کیفر و عقوبت آنان، همانند ملت های قبل تعجیل به خرج می دهد. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هر حیوانی که بر روی زمین قرار دارد، ﴿وَوَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ و هر پرنده ای که در هوا با دو بالش پرواز می کند، ﴿إِلَّا أَمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ آنها عموماً طوایفی می باشند که مانند شما مخلوق خدا هستند، خدا آنها را خلق و روزی آنها را مقرر و احوال و اجل آنها را معین و مشخص کرده است. بیضای گفته است: مقصود بیان کمال قدرت و وسعت علم و تدبیر خدا است و این که او بر نزول آیه قادر است.^(۲) ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ یک ذره از امر دین را که مورد نیاز انسان باشد ترک نکرده و از آن غافل نبوده ایم. و تمام امور مربوط به آنان را بیان کرده ایم. گویا منظور از کتاب، لوح المحفوظ است. و معنی آن چنین است: و هیچ چیز را در لوح المحفوظ نانوشتہ نگذاشته ایم.^(۳) ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ سپس در پیشگاه او جمع می شوند و آنگاه در بین آنان قضاوت می کند. زمخشری گفته است: یعنی تمام ملت ها را اعم از حیوان و پرنده جمع می کنیم، تاوان می گیرند و خدا حق بعضی را از دیگران می گیرد. روایت شده است که حق بی شاخ را از شاخدار می گیرد.^(۴) ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صَمٌ وَبِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾

۲- بیضای ص ۱۷۰.

۱- قرطبی ۴۱۹/۶.

۳- طبری و زمخشری و جلالین این را اختیار کرده اند. ابو حیان در البحر المحيط ترجیح داده است که منظور از کتاب،

قرآن است پس گفته است: سیاق آیه چنین اقتضا می کند، و این عطیه نیز چنین معتقد است.

۴- کشاف ۱۶/۲.

آنان که قرآن را تکذیب می‌کنند، کر و ناشنوا هستند کلام خدا را نمی‌شنوند و آن را نمی‌پذیرند، لالند حق را به زبان نمی‌آورند و در تاریکی کفر دست و پا می‌زنند. ابن‌کثیر گفته است: این مثل است؛ یعنی حال آنها در جهل و کم علمی و نفهمی، مانند حال کراست که نمی‌شنود و مانند لال و گنگ است که سخن نمی‌گوید، و با وجود این در تاریکی قرار دارد و نمی‌بیند، پس چنین موجودی چگونه به راه راست هدایت شده و از حالتی که در آن قرار دارد بیرون می‌آید.^(۱) ﴿مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَضِلَّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ خدا بخواهد هر کس گمراه شود، او را گمراه می‌کند و هدایت هر کس را بخواهد او را به هدایت ارشاد می‌کند. و او را به دین اسلام موفق می‌نماید. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ﴾ استفهام برای به شگفت انداختن است؛ یعنی به من بگویید: اگر عذاب خدا همان‌طور که دامنگیر پیشینیان شد بر شما نیز نازل شود یا روز رستاخیز به ناگهانی فرا رسد از چه کسی استمداد می‌جوئید؟ و چه کسی را می‌خوانید؟ ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر در این‌که بت‌ها برایتان سودی دارند صادق هستید، آیا جز خدا از کسی دیگر می‌خواهید که سختی و گزند را از شما دفع کند؟ ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ بلکه در سختی‌ها فقط از او می‌خواهید که سختی را از شما دفع کند، پس اگر بخواهد آن را دفع می‌کند. ﴿وَتَتَسَوَّنَ مَا تَشْرَكُونَ﴾ آنگاه خدایان را رها کرده و دیگر از آنها استمداد نمی‌جوئید؛ چون اعتقاد پیدا می‌کنید که فقط خدا قادر است سختی و گزند را از شما دفع کند؛ نه غیر او. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ این هم تسلی خاطر پیامبر ﷺ است؛ یعنی به خدا قسم! قبل از تو پیامبرانی متعدد را در میان ملت‌های بسیار مبعوث کردیم، اما آنها را تکذیب کردند. ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ در کیفرشان آنها را به فقر و نومیدی و بیماری و درد مبتلا کردیم. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾

تا سر ذلت و پشیمانی در پیشگاه خدا بر زمین نهند. ﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا﴾ لولا برای تحضیض و تشویق است؛ یعنی چرا وقتی عذاب بر آنان نازل شد سر ذلت و تسلیم فرو نیاوردند؟ و این به معنی سرزنش و عتاب بر ترک دعا است، و از آنان خبر می دهد که با وجود سبب تضرع، سر تضرع و تسلیم خم نکردند. ﴿ولكن قست قلوبهم﴾ اما عکس و نقیض مطلوب از آنان بر ملا شد؛ چون قلبشان سخت بود و برای پذیرش ایمان نرم نشد. ﴿وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون﴾ شیطان نافرمانی و اصرار بر گمراهی را برایشان بیاراست. ﴿فلما نسوا ما ذکروا به﴾ وقتی تذکرات و اندرزها را رها کردند، ﴿فتحننا علیهم أبواب کل شیء﴾ به عنوان فریب و سرگرم کردن، دریچه ی تمام نعمت ها و خیرات را بر روی آنان گشودیم. ﴿حتى إذا فرحوا بما أوتوا﴾ تا به آن نعمت دل خوش و مسرور شدند و بیشتر در ناز و نعمت فرو رفتند. ﴿أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون﴾ ناگهان آنها را به عذاب خود در آوردیم، نومید و محروم از تمام خیرات شدند. ﴿فقطع دابر القوم الذین ظلموا﴾ آنها نابود و ریشه کن شدند و همگی آنها هلاک و تباه شدند. ﴿والحمد لله رب العالمین﴾ به شکرانه ی غلبه ی پیامبران و نابود کردن کافران، ستایش و سپاس خاص الله، پروردگار جهانیان است. حسن گفته است: قسم به خدای کعبه! حيله ای بود که دامنگیر این قوم شد، نیازشان برآورده شد و آنگاه گرفتار شدند.^(۱) در حدیث آمده است: هر وقت دیدی خدا به بنده ی نافرمان طلب و نیازش را عطا می کند، محققاً فریب و مکرری در کار است، آنگاه آیه ی ﴿فلما نسوا ما ذکروا به﴾ را خواند. ﴿قل أرايتم إن أخذ الله سمعکم وأبصارکم﴾ ای محمد! به آن تکذیب کنندگان و مخالفین مکه بگو: به من بگویید اگر خدا حواستان را از شما بگیرد و کر و کور بمانید، ﴿و ختم علی قلوبکم﴾ و مهر غفلت بر قلوبتان بکشد و عقل و فهم و خردتان زایل شود، ﴿من إله غیر الله یأتیکم به﴾ آیا غیر از خدا هیچ

احدی قادر است آن را به شما بازگرداند؟ ﴿انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون﴾
 بنگر ما چگونه آیات و دلایل دال بر وحدانیت خود را بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم
 سپس آنان از آن رویگردانند و پندپذیر نیستند؟ ﴿قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة
 وأوجهرة﴾ به آن تکذیب کنندگان بگو: به من بگوئید اگر عذاب خدا به صورت ناگهانی و
 در شب یا در روز روشن بر شما نازل آید، ﴿هل يهلك إلا القوم الظالمون﴾ استفهام
 انکاری و به معنی نفی است؛ یعنی عذاب خدا جز شما هیچ‌کس را نابود نمی‌کند؛ چون
 شما کافر و ستیزه‌گر بودید. ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين﴾ پیامبران را
 اعزام نمی‌کنیم جز برای این‌که مژده‌ی ثواب و پاداش را به مؤمنان بدهند، و کافران را از
 عذاب و کیفر بترسانند. و هدف از ارسال آنها اجابت نمودن درخواست و پیشنهادهای
 کافران نیست. ﴿فن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ هر کس به آنها ایمان
 بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، در آخرت بیم و هراسی ندارد و افسرده‌خاطر نمی‌شود؛
 منظور این است که نمی‌ترسد و افسرده نمی‌شود، چون آخرت منزلگاه پاداش پرهیزگاران
 است. ﴿والذين كذبوا بآياتنا يمسه العذاب بما كانوا يفسقون﴾ اما آنان که آیات خدا را
 تکذیب می‌کنند به سبب فسق و خروجشان از اطاعت خدا، عذاب دردناک می‌چشند.
 ابن عباس گفته است: «یفسقون» به معنی «بکفرون» است. ^(۱) ﴿قل لأقول لكم عندي خزائن
 الله ولا أعلم الغيب﴾ ای محمد! به آن کافران که از تو درخواست آیات و خوارق عادت
 می‌کنند بگو: من ادعا نکرده‌ام که خزاین و گنجینه‌های خدا به من واگذار شده است، تا
 شما درخواست نزول آیات بکنید، و نیز ادعا نمی‌کنم که من از غیب سر در می‌آورم و
 آگاهم، تا درخواست تعیین وقت نزول عذاب را از من بکنید. ﴿ولا أقول لكم إني ملك﴾
 من مدعی نیستم که فرشته هستم تا شما از من بخواهید که به آسمان صعود کنم. و در

بازار راه نروم و نخورم و ننوشم. بیضای گفته است: این آیه زمانی نازل شد که به پیامبر ﷺ می گفتند: اگر پیامبر هستی از خدایت بخواه که روزی ما را فراوان کند و بینوایی ما را به غنا و بی نیازی تبدیل کند، و نفع و ضرر ما را به ما خبر دهد، پیامبر ﷺ فرمود: چنین امری در قبضه ی قدرت خداست و در دست من نیست؛^(۱) یعنی من ادعای هیچ یک از این سه چیز را نمی کنم، تا عدم اجابت آن را دلیل بر عدم صحت رسالتم قرار دهید. ﴿إِنْ أَتَبِعْ إِلَّا مایُوحیَ اِلیَّ﴾ در مورد مطالبی که شما را برایش می خوانم، از چیزی پیروی نمی کنم جز آنچه از جانب خدا به من وحی می شود. ﴿قُلْ هَلْ یستوی الْأَعْمی والبصیر﴾ بگو: آیا کافر و مؤمن و گمراه و راه یافته برابرند؟ ﴿أَفَلَا تتفکرون﴾ سرزنش و توبیخ است؛ یعنی آیا می شنوید و به تفکر فرو نمی روید؟! ﴿وَأُنذِرْ به الذین یخافون أن یحشروا اِلی ربهم﴾ ای محمد! به وسیله ی این قرآن مؤمنان تصدیق کننده را از وعید خدا بترسان و برحذر بدار، مؤمنانی که انتظار عذاب روز محشر را دارند. ابوحیان گفته است: انگار گفته شده است: به وسیله ی قرآن کسی را بترسان که امید ایمانش می رود. ولی کافران نافرمان را به حال خودشان بگذار. ﴿لیس لهم من دونه ولی ولاشفیع﴾ غیر از خدا دوست و یآوری ندارند که آنها را یاری دهد و شفיעی ندارند که به شفاعت آنها پردازند. ﴿لعلهم یتقون﴾ آنها را برحذر بدار، تا از کفر و نافرمانی بپرهیزند. ﴿ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه﴾ ای محمد! آن مؤمنان مستضعف را از مجلس مران که همیشه در بامداد و شامگاهان پروردگار خود را پرستش کرده و به درگاه خدا تقرب می جویند و جلب رضایتش را می طلبند. طبری گفته است: این آیه در مورد جمعی از مسلمانان مستضعف نازل شد که مشرکان به پیامبر ﷺ گفتند: اگر آنها را از خود برانی، ما در کنارت جمع شده و در مجلس حاضر خواهیم

شد^(۱) و پیامبر ﷺ به امید مسلمان شدن آنها چنان قصدی کرد. ﴿ما عليك من حسابهم من شيء﴾ در مقابل اعمال و گناه آنها از تو بازخواست نمی‌شود، همان‌طور که حضرت نوح علیهِ السلام فرمود: ﴿إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ﴾ صاوی گفته است: این قسمت صورت تعلیل ما قبل است و معنی آیه چنین است: اگر در مصاحبت و رفاقت با تو غیر از جلب رضایت خدا را مدنظر داشته باشند، در مقابل گناهی که مرتکب می‌شوند و آنچه که در قلبشان می‌گذرد، تو مؤاخذه نمی‌شوی. این تعبیر به فرض تسلیم شدن در مقابل سخن مشرکان و پذیرش آن می‌باشد و گر نه خدا به صدق و اخلاص آنان گواهی داده و فرموده است: ﴿يَرِيدُونَ وَجْهَ﴾^(۲) ﴿وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ این تأکید به منظور مطابقت کلام با معنی آمده است، و معنی آیه چنین است: تو به حساب آنها مؤاخذه و مورد عتاب قرار نمی‌گیری و آنها نیز به حساب تو مؤاخذه نمی‌شوند، پس چرا آنها را از خود می‌رانی؟ و گویا مقصود از حساب رزق و روزی است؛ یعنی نه روزی آنها بر تو می‌باشد و نه روزی تو بر آنها، بلکه خداست که روزی تو و آنها را می‌دهد.^(۳) ﴿فَتَطَرَدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ آنها را طرد مکن که اگر آنها را طرد کنی به زمره‌ی ستمگران درمی‌آیی. این تعبیر برای بیان احکام است و گر نه وقوع چنین امری از پیامبر ﷺ بسی بعید و غیر ممکن است. قرطبی گفته است: این مانند فرموده‌ی ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِي حِبْطُنَ عَمَلِكُ﴾ می‌باشد. خدا می‌دانست که او شریک قرار نمی‌دهد و عملش هم تباه نمی‌شود.^(۴) ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ ثروتمند را به وسیله‌ی انسان فقیر و شریف را به وسیله‌ی انسان پست امتحان کردیم، ﴿لِيَقُولُوا أَهْوَآءَ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ تا اشراف و ثروتمندان بگویند: آیا خدا در بین ما بر ضعیفان و فقیران منت هدایت و سبقت به اسلام را نهاده است؟ این

۱- طبری ۳۷۴/۱۱.

۲- حاشیه‌ی صاوی ۱۷/۲.

۳- طبری و بعضی از مفسرین چنین نظری دارند.

۴- قرطبی ۴۳۴/۶.

را از روی انکار و ریشخند می گفتند، همان طور که می گفتند: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ خدا در رد آنها فرمود: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ خدا می داند چه کسی شاکر است، پس او را هدایت می کند و چه کسی کافر است، پس او را خوار می کند. استفهام برای تقریر است. ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ قرطبی گفته است: درباره ی افرادی نازل شد که خدا پیامبرش را از طرد کردن آنان نهی کرد، پس هر وقت آنها را می دید اول او سلام می کرد و می گفت: خدایی شایسته ی سپاس است که در امتم افرادی را قرار داده است که من به آنها سلام کنم.^(۱) و به خاطر به دست آوردن دل آنها خدا به پیامبر ﷺ فرمان داد که اول او سلام کند. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ از روی فضل و احسانی که دارد رحمت را بر خود مقرر نموده است. ﴿إِنَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ﴾ هر کدام از شما بدون قصد و تعمد مرتکب خطایی شود. مجاهد می گوید: یعنی حرام و حلال را تشخیص ندهد و از روی نادانی مرتکب آن شود. ﴿ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بعد از آن از گناه پشیمان شده و توبه کند و عملش را نیکو نماید، محققاً خدا او را می بخشد. این وعده ی بخشودن و رحمت است برای کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد. ﴿وَكَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ﴾ همان طور که در این سوره دلایل و براهین را بر گمراهی های مشرکین به تفصیل بیان کردیم، نیز برای شما امور دین را توضیح می دهیم. ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ و نیز تا راه و روش مجرمان بر ملا و نمایان گردد و کفرشان علنی و ظاهر و راهشان مشخص شود. ﴿قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای محمد! به آن مشرکان بگو: من از پرستش این بت ها نهی شده ام که شما گمان برده اید آنها خدایان هستند و آنها را پرستش می کنید. ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ﴾ در عبادت غیر خدا از هوس های شما پیروی نمی کنم. این قسمت از آیه سبب گمراهی آنها را بیان می کند.

«قد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين» اگر از هوی و هوس های شما پیروی کنم، گمراه گشته و از زمره ی هدایت شدگان نیستم. «قل إني على بئنة من ربّي» بگو: من از شریعت خدا آگاهم که آن را به من وحی کرده است. «و کذبتم به» وانگهی شما حق را تکذیب کردید که از جانب خدا به من وحی شده است. «ما عنده ما تستعجلون به» عذاب در اختیار من نیست تا در تعجیل آن بکوشم. زمخشری گفته است: یعنی عذابی که در آیه ی «فأمطر علينا حجارة من السماء» تعجیل آن را خواسته بودید.^(۱) «إن الحكم إلا لله» امر عذاب و غیره فقط در اختیار خدا قرار دارد. «يقصّ الحق و هو خير الفاصلين» حق را اعلام می کند و آن را توضیح کافی می دهد، و در بین بندگاناش به بهترین وجه حکم می کند. «قل لو أن عندی ما تستعجلون به» بگو: اگر عذابی که تعجیل آن را می طلبید در اختیارم بود، «لقضی الأمر بیني و بینکم» آن را برایتان تعجیل می کردم و از شر تان آسوده می شدم، اما این امر در دست خداست. ابن عباس گفته است: یک ساعت فرصت نمی دادم و شما را نابود می کردم.^(۲) «والله أعلم بالظالمين» خدا به آنها آگاهتر است، اگر بخواهد در مورد آنها عجله نشان می دهد و اگر بخواهد کیفر آنها را به تأخیر می اندازد. در این بیان وعید و تهدید مقرر است.

نکات بلاغی: ۱- «و الموقی یبعثهم الله» متضمن استعاره است؛ چون مردگان در اینجا عبارتند از کفار که قلبشان مرده است.

۲- «یطیر بجناحیه» دفع توهم مجاز را تقویت می کند؛ چون طائر گاهی به صورت مجاز برای عمل به کار می رود؛ مانند گفته ی «طائره فی عنقه».

۳- «صم بکم» تشبیهی است بلیغ؛ یعنی در نشنیدن و عدم تکلم مانند کر و لالند. ادات تشبیه و وجه شبه از آن حذف شده است.

۴- ﴿إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾ متضمن قصر است؛ یعنی برای رفع سختی غیر او را نخوانید. پس قصر صفت بر موصوف است.

۵- ﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ﴾ کنایه از نابودی و ریشه کن شدن آنها توسط عذاب خدا است.

۶- ﴿الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ﴾ استعاره از کافر و مؤمن است.

۷- ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا حِسَابُكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ در این دو جمله یک فن «بدیع» به نام «رد صدر بر عجز» مقرر است.

فوائد: اول؛ زمخشری در تفسیر خود و در رابطه با گفته‌ی خدای متعال: ﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ گفته است: این آیه وجوب حمد و ثنا را هنگام نابودی ستمگران اعلام می‌دارد، که نابودی آنها از بزرگترین نعمت و عالی‌ترین نصیب و بهره است. (۱)

دوم؛ بعضی از مفسران گفته‌اند: اخلاص در دعا واجب است؛ چون خدا می‌فرماید: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾، و همچنین طاعت و عبادت نباید به خاطر غرض دنیوی باشد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (۵۹) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾ وَهُوَ الْغَايُ نُفُوقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْزَطُونَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَ

هُوَ أَشْرَعُ الْخَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَجَبْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ سِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرُوا كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَبَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُنِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءًا وَهَوًى وَعَرِثَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرُوا بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْلِسُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُردُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى آتَيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان دلایل و براهین استوار را بر یگانگی خود اقامه کرد، به دنبال آن دلایلی را بر صفات خود از قبیل: علم، قدرت، عظمت و دیگر صفات جلال و جمال ارائه نمود. سپس نعمتش را بر بندگان یاد آور شد که آنها را از سختی ها و مشکلات نجات می دهد و چنانچه به مخالفت

با فرمانش برخاسته و از پیامبرانش اطاعت نکنند، قدرت آن را دارد که از آنها انتقام بگیرد.

معنی لغات: «کرب» کرب اندوهی است که نفس را فرا می گیرد. «شیعا» شیعه یعنی گروهی که از گروه دیگر پیروی می کند و جمع آن شیع و اشیاع است. «ابسلوا» ابسال یعنی انسان خود را به نابودی تسلیم می کند. «عدل» فدیة. «حمیم» آب داغ. «حیران» تردد در کار به گونه ای که راه به جایی نبرد. «الغیب» آنچه به حواس نیاید. «الشهادة» آنچه قابل رؤیت است و ظاهر و عیان است. «تحشرون» جمع می شوید.

تفسیر: «و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو» یعنی گنجینه های غیب که عبارتند از امور نهانی و مخفی نزد خداوند است، و جز خدا هیچ کس آن را نمی داند و به آن احاطه ندارد. «و يعلم ما في الבר والبحر» خداوند به موجودات زنده ای که در خشکی و دریا قرار دارند کاملاً آگاه است و از شگفتی های تمامی جهان ها باخبر و آگاه است و علمش وسعت و گنجایش همه چیز را دارد. «و ما تسقط من ورقة الا يعلمها» این بخش بیانگر مبالغه در علم خدا به جزئیات امور است؛ یعنی حتی یک برگ بدون علم او فرو نمی افتد مگر این که از وقت سقوط و زمین محل سقوطش باخبر است. «و لا حبة في ظلمات الارض» از یک دانه ی ناچیز در داخل زمین تیره باخبر است. از محل آن و این که می روید یا خیر و چه مقداری از آن به عمل می آید و چه کسی آن را می خورد، آگاه است. «و لا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين» نزد خدا هر تر و خشکی معلوم و مشخص است و در لوح المحفوظ ثبت گردیده است.^(۱) ابو حیان گفته است: حسن ترتیب این معلومات را بنگر، اول امری معقول را آورده است که آن را حس نمی کنیم؛ مانند

کلیدهای خزانه‌ی غیب^(۱) و در مرحله‌ی دوم چیزی را آورده است که ما قسمت اعظم آن را حس می‌کنیم که عبارتند از: «بر و بحر»، و در مرتبه‌ی سوم دو جزء لطیف را آورده است: یکی از آنها به عالم بالا مربوط است؛ مانند فرو افتادن برگ از بالا به پایین و دیگر مربوط است به عالم سفلی که عبارت است از اختفای دانه در دل زمین، پس این ترتیب جالب بر این دلالت دارد که خدا بر کلیات و جزئیات امور آگاه است.^(۲) «و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار» شب هنگام شما را به صورت مرده درمی‌آورد و می‌داند در خلال روز چکار کرده‌اید. قرطبی گفته است: مراد از «توفی» در این آیه مرگ حقیقی نیست، بلکه عبارت است از قبض ارواح به طور موقت. ابن عباس گفته است: در موقع خواب روح شما را می‌گیرد.^(۳) در این آیه بر بعث و حشر اخروی استدلال شده است. «ثم یبعثکم فیه لیقضی أجل مسمى» سپس در روز شما را بیدار

۱- شهید اسلام، سید قطب در تفسیر فی ظلال، پیرامون این آیه گفتاری بس جالب و زیبا آورده است که چند جمله از آن را می‌آوریم: وی - خدا مرقدش را معطر بدارد - گفته است: این آیه تصویری است از علم خدا که شامل همه چیز می‌باشد و هیچ چیز نه در زمان و نه در مکان، نه در زمین و نه در آسمان، نه در بر و نه در بحر، نه در اعماق زمین و نه در طبقات فضا از مرده و زنده و تر و خشک از او پنهان نمی‌شود. خیال بشر به دنبال نصی کوتاه می‌رود و مرز و بوم معلوم و مجهول و ماورای این عالم مشهور را در می‌نوردد. وجدان بشری در پی دستیابی نهانی به مجهولات گذشته و آینده و حال و آفاق دوردست مرتعش و لرزان می‌شود، کلیدهای تمام آنها در دست خدا است و جز او احدی آن را نمی‌داند، دانش او در ناشناخته‌های خشکی و در اعماق دریا در جولان است که تمام آن در مقابل علم خدا عیان است. سقوط اوراق بی‌شمار درختان زمین را دنبال می‌کند. چشم بینای خدا هر برگ که اینجا و آنجا می‌افتد، می‌یابد. و هر دانه پنهان شده در دل تیره‌ی زمین از چشم بصیر خدا پنهان نمی‌شود. و در این جهان بیکران هر خشک و تری را زیر نظر دارد، و یک ذره‌ی آن از دایره‌ی علم محیط خدا خارج نمی‌شود، و واقعاً جولان و گردشی است که سر را خیره و عقل را مدهوش می‌کند. گردشی است در اعماق دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، در اعماق معلوم و مجهول. تمام اینها را به طور کامل و فراگیر در چند کلمه ترسیم می‌کند و اینها واقعاً اعجاز است. فی ظلال القرآن ۲۴۷/۷.

می‌کند تا به زمانی که از جانب خدا معین شده است، برسید که در آن موقع زندگیتان به آخر می‌رسد. ضمیر «فیه» به نهار برمی‌گردد؛ چون بیشتر بیداری در خلال روز است و بیشتر خواب در خلال شب. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ آنگاه در روز قیامت شما به پیشگاه او بر می‌گردید. ﴿ثُمَّ يَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ خود شما را از اعمالتان آگاه می‌کند و بر مبنای آن جزا و پاداش می‌دهد، اگر عمل نیکو باشد پاداش نیک است و اگر عمل بد باشد، پاداش بد است. آنگاه خدای متعال، جلال و عظمت و علو کبرiایی خود را خاطر نشان ساخته و می‌فرماید: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ هو است که بر همه چیز غالب است و همه چیز در مقابل جلال و عظمت و کبرiایی او سر فروتنی خم کرده است. ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ فرشتگانی را مأمور حفظ و ضبط اعمال شما می‌کند، که عبارتند از کرام الکاتبین. ابوسعود گفته است: در آن امر حکمتی زیبا و نعمتی وافر مقرر است؛ چون انسان مکلف وقتی بفهمد اعمالش ثبت و ضبط و نگهداری و سپس بر ملا می‌شود، این امر او را از ارتکاب نافرمانی و پلشتی‌ها باز می‌دارد.^(۱) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ تا این‌که مدت عمر انسان خاتمه می‌یابد آنگاه فرشته‌ی مأمور قبض ارواح جان او را می‌گیرد؛ یعنی محافظت و نگهداری فرشته در آخر عمر اشخاص به آخر می‌رسد، پس آنان تا زمانی که بنی آدم زنده است مأمور حفظ او می‌باشند. و هر وقت مدت عمرش خاتمه یافت، حراست و حفظ آنها نیز به آخر می‌رسد. ﴿وَهُمْ لَا يَفْطُونُ﴾ در مأموریت حفظ و توفی (قبض روح) یک ذره کوتاهی نمی‌کنند. ﴿ثُمَّ رَدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ بعد از بعث و زنده شدن، بندگان به نزد خدای خالق و مالک خود که حکم و تصرف و فرمان از آن اوست برمی‌گردند، خدایی که جز به دادگری حکم نمی‌کند. ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ روز قیامت حکم از آن او می‌باشد. و فضل و تدبیر از آن اوست،

محاسبه کردن یک نفر او را از محاسبه‌ی نفری دیگر باز نمی‌دارد و او را مشغول نمی‌کند. و حالتی او را از حالتی دیگر غافل نمی‌کند. تمام بندگان را در کمتر از نصف یک روز دنیا محاسبه می‌کند. در حدیث است که در مدت زمان دوشیدن گوسفند، انسان‌ها را محاسبه می‌کند. ﴿قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظِلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ای محمد! به آن کافران بگو: در مسافرت‌هایشان چه کسی شما را از سختی‌ها و بیم و هراس‌های خشکی و دریا نجات می‌دهد؟ ﴿تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ در موقع روبرو شدن با چنین شداید و بیم و هراسی به اخلاص در پیشگاه پروردگار خود به لابه و التماس می‌طلبید و او را می‌طلبید و ذلت و خواری خود را نشان می‌دهید، با زبان تضرع زاری می‌کنید و در نهان نیز التماس می‌کنید و می‌گویید: ﴿لَنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لِنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ اگر از این تیرگی‌ها و سختی‌ها ما را نجات بدهد، به زمره‌ی مؤمنانِ سپاسگزار و مخلص در می‌آییم. غرض این‌که در مواقع بیم و هراس از او التماس می‌کنید، و وقتی شما را نجات داد کافر می‌شوید. قرطبی گفته است: خدا آنان را توبیخ کرده است که در مواقع سختی او را می‌طلبند، و در حالت آسایش و راحتی برای او شریک قرار می‌دهند.^(۱) ﴿قُلْ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كَلَّ كَرَبٌ﴾ فقط خدا شما را از این سختی‌ها و تمام ناگواری‌ها و افسردگی‌ها نجات می‌دهد. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ سرزنش و توبیخ است؛ یعنی شما بعد از آشنایی با تمام اینها و یقین حاصل کردن از تحقق آنها برایش شریک قرار داده و به او ایمان نمی‌آورید. ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ ای محمد! به آن کافران بگو: خدا قادر است با ارسال صواعق از آسمان و آتشفشان و سنگ‌های گداخته و رجم و سنگسار کردن و طوفان و صدای رعد و باد و غیره، مانند ملت‌های پیشین شما را نیز عذاب دهد. ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ یا با فرو رفتن در زمین و وقوع زلزله و شکافته شدن زمین در زیر پایتان مانند قارون و یارانش

در مدین شما را نیز عذاب دهد. ﴿أَوِ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيَذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ یا شما را به صورت فرقه‌های متحزب و گروه‌گرا دریاورد و با یکدیگر به جنگ و ستیز برخیزد.^(۱) بیضاوی گفته است: شما را به فرقه‌های حزب‌گرا درمی‌آورد، که آرزو و تمایلات گوناگونی خواهید داشت، آنگاه جنگ و ستیز در بین شما درمی‌گیرد. و ابن عباس گفته است: یعنی در بین شما هوس‌ها و تمایلات مختلف برمی‌انگیزد و پخش می‌کند و در نتیجه‌ی آن به صورت فرقه‌ها در می‌آید.^(۲) تمام تفسیرها به هم نزدیکند و غرض از آن وعید است. ﴿انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون﴾ بنگر ما چگونه به صورتی عبرت‌انگیز و پندآور دلایل را برای آنان توضیح داده و بیان می‌کنیم که شاید بفهمند و ببندیشند و درباره‌ی خدا و آیات و دلایل و حجت‌هایش فکر کنند. از جابر بن عبدالله روایت شده است وقتی آیه‌ی ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ نازل شد، پیامبر ﷺ گفت: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» به ذات تو پناه می‌آورم. ﴿أَوِ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ یا عذابی را زیر پاهایتان (عذاب زمینی از قبیل زلزله، رانش و ...) برای شما ایجاد کند. ﴿أَوِ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيَذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ پیامبر ﷺ فرمود: همین سهل‌تر و آسان‌تر است.^(۳) ﴿وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ ای محمد! قوم تو - قریش - این قرآن را تکذیب کردند و انگهی کتابی است که به حق نازل شده است. ﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ بگو: من محافظ و مسلط بر شما نیستم؛ بلکه من فقط بر حذر دارنده هستم. ﴿لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ هر یک از اخبار خدا زمان معینی دارد که بدون تقدیم و تأخیر در آن واقع خواهد شد. ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ مبالغه در وعید و تهدید است؛ یعنی خواهید دانست چه عذابی را خواهید چشید؟ ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُّونَ فِي آيَاتِنَا﴾ وقتی دیدی که کفار به قرآن

طعن زده و آن را تکذیب نموده و آن را به باد استهزا و تمسخر می گیرند، ﴿فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره﴾، با آنها منشین و از نزد آنها برخیز، تا وارد بحثی دیگر می شوند و تمسخر به قرآن را کنار می نهند. سدی گفته است: کافران وقتی با مؤمنان می نشستند درباره ی پیامبر ﷺ و قرآن وارد بحث می شدند، به پیامبر ﷺ ناسزا می گفتند و ایشان را مسخره می کردند، آنگاه خدا به آنها دستور داد که با کفار ننشینند تا وارد بحثی دیگر می شوند.^(۱) ﴿وإما ينسبك الشيطان﴾ اگر شیطان سبب شد که فراموش کنی و با آنها بنشینی، سپس متوجه شدی، ﴿فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين﴾ بعد از متذکر شدن، دیگر با کافران و بی دینان و ستمگران که قرآن را مسخره می کنند، منشین. ابن عباس گفته است: یعنی هر وقت نهی را به یاد آوردی برخیز و با مشرکان منشین. ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾ تاوان کیفر استهزا و تمسخر و گمراهی مشرکان در صورتی که مؤمنان در کنار آنها بنشینند، بر مؤمنان نیست. ﴿ولكن ذكرى لعلهم يتقون﴾ اما بر مؤمنان لازم است، به آنها تذکر دهند و آنان را از زشتی و بدی ها منع کنند و تا حد امکان آنها را یادآوری نمایند و ناخوشایندی خود را نسبت به عملکرد آنها نشان دهند، شاید وقتی دیدند آنها همنشینی آنان را ترک می کنند، از بحث درباره ی قرآن و زندگی مؤمنان اجتناب ورزند. ابن عطیه گفته است: لازم است مؤمنان معنی و حکم این آیه را با ملحدان و اهل جدل اجرا کنند. ﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا﴾ آن فاجران را رها کن که دین را به مسخره و بازیچه گرفته اند، دینی که احترام و تعظیم آن لازم است. ﴿وغرهم الحياة الدنيا﴾ این زندگی ناپایدار آنها را فریفته تا جایی که گمان می بردند بعد از آن هرگز حیاتی نیست. ﴿وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت﴾ به وسیله ی این قرآن مردم را یادآور شو که مبادا خود را به نابودی بپارند. و درگرو عمل بد خود قرار گیرند.

«لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع» یاوری ندارند که آنها را از عذاب برهاند و شفیع می ندارند که نزد خدا به شفاعتشان برخیزد. «وإن تعدل کل عدل لا یؤخذ منها» اگر چنین کسی همه‌ی اموال خود را فدیة بدهد از او پذیرفته نمی شود. قتاده گفته است: اگر مالامال زمین طلا را فدیة بدهد از او پذیرفته نمی شود.^(۱) «أولئك الذین ألبسوا بما کسبوا» این گروه کسانی هستند که به سبب اعمال زشت و عقاید ناپسندشان خود را به عذاب خدا تسلیم کردند. «لهم شراب من حمیم و عذاب ألیم بما کانوا یکفرون» برای آن گمراهان نوشیدنی از آب جوشان مقرر است که در شکمشان می جوشد و روده هایشان را پاره می کند؛ و به سبب کفر مستمرشان آتشی فروزان بدنشان را فرا می گیرد پس در کنار آب جوشان عذاب دردناک و خواری ابدی دارند. «قل أندعوا من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا» استفهام برای انکار و توییخ است؛ یعنی ای محمد! به آنها بگو: آیا کسی را پرستش کنیم و بخوانیم که برایمان سودی ندارد و اگر او را ترک نماییم زبانی نخواهیم دید؟ منظور از آن بت ها است. «ونرد علی أعقابنا» و بعد از رهایی و هدایت به گمراهی برمی گردیم. «بعد إذ هدانا الله» بعد از این که خدا ما را به اسلام هدایت کرد. «کالذی استهوته الشیاطین فی الأرض» در آن صورت حال و مثال ما مانند آن کسی خواهد شد که شیاطین او را برابیند و گمراهش کنند و او را به بیابان ها و مهالک کشانده تا به دره‌ی عمیق پرت کنند. «حیران» متحیر و سرگردان گردد و نداند به کجا برود. «له أصحاب یدعونه إلی الهدی اثنتا» یارانی دارد که او را به راه روشن می خوانند و می گویند: پیش ما بیا، اما از آنها نمی پذیرد و دعوت آنها را اجابت نمی کند. «قل إن هدی الله هو الهدی» به آن کافران بگو: فقط آیین اسلامی که ما برآینم، راه هدایت است و بس و غیر آن گمراهی است. «وأمرونا لنسلم لرب العالمین» به ما امر شده است که سر تسلیم و اخلاص در مقابل

پروردگار جهانیان فرود آوریم و عبادت و جمیع امور خود را خالصانه برای رضایت او انجام دهیم. و این مثلی است برای آنکه از هدایت گمراه گشته، در حالی که او را به اسلام می خوانند اما آن را اجابت نمی کند. ابن عباس گفته است: این مثلی است که خدا برای خدایان و افرادی که آنها را می خوانند و نیز برای دعوتگران راه خدا، آورده است؛ مانند انسانی که راه را گم کرده و حیران و سرگردان باشد، در این هنگام یکی او را بانگ کند: ای فلان پسر فلان! به سر راه بیا (او را به بیراهه دعوت می کند)، و دوستانی هم داشته باشد که به او بگویند: فلان پسر فلان! به سوی راه راست بشتاب، در صورتی که از درخواست اول پیروی کند، او را به هلاکت و نابودی سوق می دهد، و اگر دعوت دومی را اجابت کند به طریق حق ارشاد می شود. حال و مثال آنکه چنان بتانی را پرستش می کند این است که تا دم مرگ گمان می برد راهش درست است اما هنگام مرگ درمی یابد که در هلاکت و نابودی بوده و پشیمان می شود. ^(۱) «وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا» به ما امر شده است که در تمام احوال نماز را اقامه کرده و از خدا بترسیم. «وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ» روز قیامت در پیشگاهش جمع می شوید، و هر کس مطابق عملش مورد بازخواست قرار می گیرد. «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ» خدایی که از هر عیب و نقصی پاک و منزّه است و خالق و مدبّر آسمانها و زمین و موجودات مستقر در آنها می باشد. آنها را به حق خلق و ایجاد کرده است؛ نه به باطل و بیهوده. «يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ» از او پرهیزید و از عقاب و کیفر و شداید روزی بترسید که خدا می گوید: باش، و فوراً می شود. ابوحیان گفته است: این مثال است برای اخراج چیزی از عدم به عالم وجود و سرعت ایجاد آن است نه این که چیزی باشد و به آن امر شود. ^(۲) «قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ» گفتارش بدون شک صادق و درست و حق است و تحقق می پذیرد و ملک و حکم روز قیامت فقط از آن او می باشد.

﴿يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ﴾ روزی که اسرافیل برای بار دوم در صور می‌دمد؛ یعنی نفخه‌ی احیای مردگان. ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ پنهان و آشکار و آنچه به حواس و ابصار در می‌آید و آنچه در خلال شب و روز قابل مشاهده می‌باشد، تمام آنها در دایره‌ی علم خدا قرار دارند. ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ در اعمالش حکیم و در مورد بندگان خیر و آگاه است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ مفاتیح برای امور غیبی به استعاره گرفته شده است، انگار مخازنی هستند که غیبات در آن انبار شده‌اند. زمخشری گفته است: به طریق استعاره کلید را برای غیب و پنهان قرار داده است؛ چون به وسیله‌ی کلید می‌توان از محتویات درون یک انبار قفل شده اطلاع حاصل نمود، پس فقط خداوند سبحان از امور غیبی اطلاع دارد.^(۱)

۲- در عبارت ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ وفات و مرگ برای خواب استعاره شده است؛ چون در زوال احساس و تشخیص مشترک‌اند.

۳- ﴿فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ به منظور اثبات و ضبط پلشتی اعمالی که مرتکب شده‌اند، اسم ظاهر را به جای ضمیر ﴿مَعَهُمْ﴾ به کار برده است؛ چون تکذیب و تمسخر را در جای تصدیق و تنظیم قرار داده‌اند.

۴- در عبارت ﴿وَنُزِدَ عَلَی أَعْقَابِنَا﴾ از «شرک» به «برگشتن به عقب و سیر قهقرایی نمودن» تعبیر شده است، تا زشتی عملکرد آنها بیشتر نمایان شود.

۵- ﴿تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلٍ﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۶- در تمام موارد بعدی طباق مقرر است که از محسنات بدیعی است: ﴿رُطْبٍ وَیَابِسٍ﴾، ﴿الَّیْلِ وَالنَّهَارِ﴾، ﴿فَوْقَ وَتَحْتَ﴾، ﴿یَنْفَعُنَا وَیَضُرُّنَا﴾ و ﴿الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾. و در ﴿شَرَابٍ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ سجع مقرر است.

یاد آوری: حاکم گفته است: آیهی «و عنده مفاتیح الغیب» بر بطلان نظر امامیه دلالت دارد که می‌گویند: امام از عالم غیب چیزی می‌داند. ^(۱) من نیز می‌گویم: چنین قولی کذب و بهتان است؛ چون جز خدا هیچ‌کس غیب نمی‌داند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لَأُبْنِيَنَّكَ لِي يَا أَبَتِ إِنَّكَ أَمَّا مُشْرِكُكُمْ فَلَوْلَا يُغْنِي عَنْكَ الْإِسْلَامُ وَلَا يَنْفَعُكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ ۚ إِنَّكَ أَكْثَرُ مِنْ أَغْوَىٰ ۚ﴾^(۷۵)
 وَكَذَلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۷۶﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
 اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿۷۷﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا
 رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَهُ بِي هِدْيَ إِلَّا أَن يَهْدِيَ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۷۸﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَارِعَةً
 قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۷۹﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
 لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۰﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ
 أَتُخَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ
 شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۱﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ
 يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
 يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْآمِنُونَ هُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۸۳﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ
 قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۴﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
 وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَ
 كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَذَكَرْنَا وَبِصْحَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَ

إِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَكْفُرُنَّ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُنَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا دلایل کوبنده و دال بر توحید را اقامه کرد، و بطلان و نادرستی پرستش بت‌ها را ثابت نمود، در اینجا به منظور اقامه ی حجت بر مشرکین عرب در مورد تقدیس و پرستش بت‌ها، به ذکر پدر پیامبران، حضرت ابراهیم پرداخته است که او توحید خالص را آورد که با شریک قرار دادن برای خدا منافات دارد و تمام ملت‌ها و طوایف به فضل و مقام والا و قدر و منزلت حضرت ابراهیم علیه السلام مقرر و معترفند، سپس به ذکر دیگر پیامبران عظیم الشان پرداخته که

از نسل حضرت ابراهیم بوده‌اند و به حضرت محمد ﷺ دستور داد که از هدایت آنان پیروی نماید.

معنی لغات: «ملکوت» به معنی ملک است. «واو» و «تاء» برای مبالغه در وصف اضافه شده است، مانند رغبت و رهبت از رغبت و رهبت. «جن» با تیرگیش آن را پرشاند. واحدی گفته است: جنت و جن و جنون و جنین از این ریشه گرفته شد و همگی به معنی پوشش و ستار منی باشند.^(۱) «بازغا» طلوع کرده، بزغ القمر یعنی ماه دارد طلوع می‌کند. از هری گفته است: گویا از بزغ به معنی شکافته شدن گرفته شده است؛ چون ماه با نورش قلب تاریکی را می‌شکافد.^(۲) «أفل» پنهان شد. أفل أفولا یعنی ناپدید شد. «سلطانا» دلیل و حجتی. «یلبسوا» آمیخته می‌کنند، لبس الامر یعنی درهم شد، آمیخته گردید و لبس الثوب یعنی آن را پوشید. «اجتبیناهم» برگزیدیم آنها را. «قراطیس» جمع قرطاس به معنی ورق است. شاعر گفته است:

استودع العلم قرطاسا فضیعه فبئس مستودع العلم القراطیس

«دانش را در ورقه به ودیعه نهاد در نتیجه آن را ضایع کرد. اوراق چه بد قرارگاه دانشند!»

«غمرات» ناراحتی حیرت انگیز است. غمره الماء یعنی آب همه چیز را پوشاند. «خولناکم» به شما عطا کردیم و شما را مالک آن کردیم. تخویل به معنی بخشش و عطا می‌باشد. «ضل عنکم» خراب و باطل شد.

سبب نزول: از سعید بن جبیر روایت شده است که «مالک بن صیف» به مخاصمه و جدل نزد پیامبر ﷺ آمد، پیامبر ﷺ به او گفت: به آنکه تورات را بر حضرت موسی نازل کرد تو را سوگند می‌دهم! آیا در تورات آمده است که خدا از حبر (عالم) چاق متنفر و غضبناک است؟ او خود حبری چاق بود، مالک عصبانی شد و گفت: به خدا قسم هیچ

چیز را بر هیچ کس نازل نکرده است، افرادی که با او بودند گفتند: بدبخت حتی چیزی را بر موسی نازل نکرده است؟ گفت: خدا هیچ چیز را بر انسان نازل نکرده است، آنگاه خدا آیه ی ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ را نازل کرد. تفسیر: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ أَسْرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً﴾ ای محمد! برای قوم بت پرست بازگو کن که ابراهیم - همان کسی که ادعای پیروی از دین و آیین او را دارند - وقتی به عنوان انکار و اعتراض به پدرش، آزر گفت: آیا بت ها را خدایان قرار می دهی و آنها را پروردگار خود قرار داده و پرستش می کنی؟ وانگهی خدا تو را خلق کرده و به تو قامت راست و روزی عطا کرده است؟ ﴿إِنِّي أُرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ همانا من تو و قومت را به طور آشکار در گمراهی و انحراف می بینم و شکی در آن نیست. ﴿كَذَلِكَ نَرِي إِبْرَاهِيمَ مُلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ این چنین به ابراهیم ملک عظیم و تسلط درخشان ارائه می دهیم. ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ برای این که از جمله ی اهل یقین باشد. چنان آیات و دلایل درخشان را به او ارائه دادیم. مجاهد گفته است: دریچه ی آسمان ها و زمین برایش گشوده شد، به طوری که ملکوت والا و ملکوت اسفل را به چشم سر دید. (۱) ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا﴾ وقتی تیرگی شب تمام روشنی را پوشاند، ستاره ی درخشان را که زهره یا مشتری است در آسمان مشاهده کرد. ﴿قَالَ هَٰذَا رَبِّي﴾ بنا به گمان شما این رب من است. این را به عنوان رد و توییح و تمسخر آنان گفت، تا آنها را به نادانی خود در پرستش غیر خدا متوجه سازد و خطایشان را به آنها گوشزد کند. زمخشری گفته است: پدر و قوم ابراهیم بت و ستارگان را می پرستیدند، پس ابراهیم خواست آنها را از گمراهیشان باخبر سازد و آنها را به حق و درستی، از طریق مناظره و استدلال هدایت و ارشاد کند و به آنها بنمایاند که هیچ یک از آنها نمی تواند خدا باشد، بلکه در ورای آنها

ایجاد کننده‌ای هست که آن را ایجاد کرده و تدبیرکننده‌ای هست که طلوع و غروب و نقل و انتقال آنها آن را تدبیر می‌کند. و گفته‌ی ﴿هَذَا رَبِّي﴾ گفته‌ی انسانی است که با علم به بطلان نظر خصم، حق را به او می‌دهد و سخن او را طوری نقل می‌کند که انگار برای مذهب خود تعصبی ندارد؛ چون چنان عملی به حق نزدیکتر است، سپس با دلیل به او حمله کرده و آن را باطل می‌کند. ^(۱) ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنِّي لَأَحِبُّ الْآفَلِينَ﴾ وقتی ستاره ناپدید شد گفت: من پرستش چنان موجودی را دوست ندارم؛ چون پروردگار نباید تغییر پذیر باشد؛ چون تغییر حالت از اوصاف اجسام است. ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ وقتی ماه را دید که طلوع کرده و نورش همه جا پخش گشته است، گفت: این ابست پروردگار من. طبق روش قبلی خواست توجه آنها را به فساد عقیده‌شان جلب کند و عقیده و نظر آنان را ابطال کند. ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ وقتی ماه از دید پنهان شد ابراهیم گفت: اگر خدایم مرا ثابت قدم نگه ندارد، از زمهری گمراهان خواهم بود. به صورت کنایه می‌خواهد بگوید که قومش گمراهند. ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ وقتی خورشید را در حال طلوع دید گفت: این است پروردگار من، این از ستارگان و ماه بزرگتر است. ﴿فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ وقتی آفتاب غروب کرد و ناپدید شد گفت: من از شرک شما تبری می‌جویم. ابوحیان گفته است: وقتی برای آنان روشن ساخت ستاره‌ای را که دیده است شایستگی خدا بودن را ندارد، منتظر پدیدار شدن جرمی نورانی‌تر و درخشان‌تر از آن ماند، آنگاه دید ماه دارد طلوع می‌کند سپس آن هم غروب کرد، منتظر آفتاب ماند؛ چون از ماه پرنورتر و درخشان‌تر بود، و حجمش از آن بزرگتر و نفعش هم بیشتر بود. آنگاه به طریق احتجاج و استدلال توضیح داد که آفتاب از صفت حدوث برخوردار است و با ستاره برابر است. ^(۲) ابن‌کثیر

گفته است: در حقیقت در این مقام حضرت ابراهیم علیه السلام با قوم خود به مناظره پرداخته و بطلان پرستش بت‌ها و ستارگان و سیارگان و پر نورترین آنها یعنی خورشید و سپس ماه و آنگاه زهره را که آنها بدان پرداختند، برای آنان بیان کرد، هنگامی که «خدا بودن» این سه جرم که پر نورترین و بزرگترین جرم سماوی هستند، متفی و بادلیل قطعی و یقینی ثابت شد، گفت: «قال یا قومی! إني بريء مما تشركون» ای قوم من! از شرک شما بری هستم.^(۱) «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» به خدا روی آوردم که عالم هستی را ابداع و آسمان‌ها و زمین را خلق کرده است، «حنيفا» از دیگر ادیان نادرست رویگردانم، و به سوی دین حق روی می‌آورم. «وما أنا من المشرکین» از افرادی نیستم که دیگری را با خدا شریک قرار داده و او را می‌پرستند. «و حاجه قومه»^(۲) قومش در مورد توحید با او به مجادله برخاستند. ابن عباس گفته است: آنها درباره‌ی خدایان خود با او به مجادله برخاستند و او را از آنها ترساندند. ابراهیم در رد و انکار آنها گفت: «قال أتحاجوني في الله» آیا در مورد وجود و یکتایی خدا با من مجادله می‌کنید؟ «وقد هدان» در حالی که مرا هدایت فرموده و راه درست را به من نشان داده است؟! «ولا أخاف ما تشركون به» از این خدایان مزعوم و موهوم نمی‌ترسم که شما آنها را

۱- مختصر ابن کثیر ۵۹۲/۱.

۲- بعضی از مفسرین بر این نظرند که گفته‌ی حضرت ابراهیم درباره‌ی ستارگان: «هذا ربي» در عهد طفولیت و قبل از استحکام نظرش در معرفت خدا بوده است، اما درست همان نظر جمهور است که این گفته را در مقام جدل و مناظره با قومش گفته است تا درباره‌ی بطلان عبادت ستارگان و آفتاب و ماه به اقامه‌ی دلیل برخیزد، موافقت عبارت بر طریق الزام از جمله بلیغترین دلیل و واضحترین برهان است، فرموده‌ی خدا بر آن دلیل است که گفته است: «و حاجه قومه» و «و تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه». این مقام جای مناظره است، همان‌طور که حافظ ابن کثیر گفته است: نه مقام نظر و رای. بسی دور است ابراهیم خلیل درباره‌ی پروردگار جلیل مشکوک باشد که او پدر پیامبران و پیشوای حنیفان است. فخر رازی دوازده دلیل را بر صدق نظر جمهور و نظر مفسران بزرگ امثال قرطبی و زمخشری و ابوسعود ابن کثیر و صاحب البحر المحيط در تفسیر کبیر ۴۷/۱۳ آورده است. والله اعلم.

می‌پرستید؛ چون آنها نه ضرری می‌رسانند و نه نفعی، نه چشم بصیرت دارند و نه گوش شنیدن. و آن‌طور که شما گمان می‌کنید، قادر به چیزی نیستند. ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ مگر این‌که خدایم بخواهد برایم مکروهی پیش آید، پس ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ علم خدایم به همه چیز احاطه دارد، ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ استفهام برای توبیخ است: آیا پند و اندرز نمی‌گیرید؟ این بخش از آیه بیانگر غفلت کامل آنها است؛ چون چیزی را می‌پرستیدند که نه زبانی می‌رساند و نه نفعی، و با وجود دلایل روشن بر وحدانیت خدا برایش شریک قرار می‌دادند. ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ﴾ چگونه از خدایان شما می‌ترسم که آنها را شریک خدا قرار داده‌اید؟ ﴿وَلَا تَخَافُونُ أَنتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ وانگهی شما از خدای توانا نمی‌ترسید که بدون هیچ دلیل و برهانی برایش شریک آورده‌اید؟ ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ کدام یک از دو طرف بیشتر استحقاق امنیت و آسایش دارد؟ ما که خدا را با دلایل شناخته‌ایم و او را پرستش می‌کنیم یا شما که بت‌ها را با او شریک قرار داده‌اید و به خدا کافر شده‌اید؟ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ آنهایی که ایمان آورده و ایمان خود را با شرک مخلوط نکرده‌اند، ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ آنها از عذاب در امانند و بر هدایت و راه راست قرار دارند. روایت شده است وقتی این آیه نازل شد یاران پیامبر ﷺ بی‌مناک شدند و گفتند: کدام یک از ما به خود ظلم نکرده است؟ پیامبر ﷺ فرمود آن‌طور که تصور می‌کنید نیست، بلکه آن‌طور است که لقمان به پسرش گفت: ﴿يَا بَنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(۱) ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ اشاره به دلایل و حجت‌های روشن قبلی است که خدا به وسیله‌ی آن خلیل خود را مؤید و منصور نمود؛ یعنی به همین غروب کردن ستارگان و خورشید و ماه، ابراهیم بر یگانگی خدا استدلال کرد،

دلایلی که ما او را بدانها راهنمایی کردیم، تا به عنوان دلیل قاطع و کوبنده در مقابل قومش از آن بهره گیرد. ﴿نرفع درجات من نشاء﴾ منزلت هر کس را که بخواهیم به وسیله ی دانش و فهم و نبوت، بالا می بریم. ﴿إن ربك حکیم علیم﴾ همانا پروردگارت حکیم است و هر چیز را در جای خود قرار می دهد، علیم است و هیچ امری از او مخفی نیست. ﴿ووهبنا له إسحاق و یعقوب﴾ به ابراهیم فرزند و نوه عطا کردیم تا به سبب بقای نسل، چشمش روشن گردد. ﴿کلاً هدینا﴾ هر یک از آن دو را به راه نیکبختی هدایت کردیم و نبوت و حکمت به آنها دادیم. ابن کثیر گفته است: خدای متعال یادآور می شود که بعد از این که ابراهیم پا به سن نهاد و از داشتن فرزند نومید شد، اسحاق را به او عطا کرد و مژده ی پیامبریش را داد و مژده داد که او دارای نسل می شود، که این هم کاملترین مژده و بزرگترین نعمت است. چنین نعمتی جزا و پاداش ابراهیم بود که به منظور عبادت خدا از قوم و وطن خود کنار کشید، پس خدا به عوض قوم و عشیرتش اولادی صالح از پشت خود به او عطا فرمود تا به وسیله ی آنها قلبش آرام و چشمش روشن گردد.^(۱) ﴿و نوحا هدینا من قبل﴾ یعنی قبل از ابراهیم نوح را هدایت کردیم. خدا حضرت نوح را نام برده است؛ چون پدر دوم نسل بشر است، بدین ترتیب شرف اولاد حضرت ابراهیم را یادآور شد و آنگاه به ذکر شرف پدرانش پرداخته است. ﴿و من ذریته داوود و سلیمان﴾ از ذریت و نسل ابراهیم^(۲) پیامبران گرامی به وجود آمدند. از داوود و سلیمان شروع کرده؛ چون ملک و سلطنت و نبوت را با هم داشتند، پس پدر و پسر را ذکر کرده است: ﴿و آیوب و یوسف﴾؛ چون در امتحان شریک بودند پس آنها را با هم آورده است. ﴿و موسی و هارون﴾

۱- مختصر ابن کثیر ۱/ ۵۹۲.

۲- در رابطه با ضمیر (ذریته) دو قول آمده است: بنا به قولی به نوح برمی گردد، فراء و ابن جریر آن را اختیار کرده اند. و بنا به قولی به ابراهیم برمی گردد، عطا و ابوسعود آن را قبول کرده اند؛ زیرا سیاق آیه برای بیان احوال حضرت ابراهیم است.

در برادری شریک بودند و موسی قبل از هارون آمده است؛ چون کلیم الله می باشد. ﴿وَكذلك نجزي المحسنين﴾ به مانند پاداش نیکوی ابراهیم، به هرکس عمل نیکو انجام دهد و در عمل و ایمان صادق باشد، پاداش و جزای نیکو می دهیم. ﴿و یحیی و عیسی و الیاس﴾؛ چون در پارسایی شدید و در دوری جستن از دنیا شریک بودند، آنها را با هم آورده است. ﴿کل من الصالحین﴾ در صلاح کامل بودند. ﴿و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط﴾ اسماعیل فرزند ابراهیم بود و یونس پسر متی و لوط پسر هاران، برادرزاده ی ابراهیم بود. ﴿و کلا فضلنا علی العالمین﴾ با اعطای نبوت به افراد مذکور آنها را بر عالم معاصر خود برتری دادیم. ﴿ومن آبائهم و ذریاتهم و إخوانهم﴾ از پدران و نسل ها و برادران آنها جماعت زیادی را هدایت کردیم. ﴿و اجتبیناهم و هدیناهم إلی صراط مستقیم﴾ آنها را برگزیدیم و آنان را به راه راست که هیچ پیچ و خمی در آن وجود ندارد، راهنمایی کردیم. ابن عباس گفته است: تمام آن پیامبران به ذریت و نسل ابراهیم منسوبند، هر چند در بین آنان هستند افرادی که به او ملحق نمی شوند؛ یعنی از طریق مادر یا پدر، اولاد و نواده ی او نیستند. ^(۱) ﴿ذلك هدی الله یمدی به من یشاء من عباده﴾ این است هدایت خدا و هر یک از بندگان را که بخواهد به آن هدایت می دهد. ﴿ولو أشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون﴾ اگر آن پیامبران با آن همه فضل و منزلت و الایی که داشتند برای خدا شریک قرار می دادند، تمام اعمالشان باطل و تباه می شد، تا چه رسد به دیگران؟ ﴿أولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة﴾ با نازل کردن کتاب آسمانی و اعطای حکمت و نبوت و رسالت، به آنها نعمت عطا کردیم. ﴿فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا به قوما لیسوا بها بکافرین﴾ ای محمد! اگر کفار معاصر تو به آیات ما کافر شوند، ما آیات خود را حفظ و رعایت کرده و پیامبران و انبیاء خود را تحت رعایت خود

داریم.^(۱) ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدِهْ﴾ این پیامبران را خدا هدایت کرد و بر طریق حق قرار داشتند، پس تو هم به آنها تأسی جسته و از سیرت معطرشان پیروی کن. ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ای محمد! به قوم خود بگو: در مقابل تبلیغ قرآن از شما درخواست مزد و مالی ندارم. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ آن قرآن جز موعظه و پند و یادآوری برای خلق چیز دیگری نیست. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ خدا را آن طور که شایسته است، نشناختند، و آن طور که لایق شأن اوست، او را تعظیم نکرده و گرامی نداشتند. ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ زمانی که وحی و ارسال پیامبران را انکار کردند. گریندگان عبارت بودند از یهود ملعون، آنها به عنوان مبالغه در انکار نزول قرآن بر حضرت محمد ﷺ چنین کفری را به زبان آوردند. ﴿قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾ ای محمد! به آن مخالفین سرسخت بگو: چه کسی تورات را بر حضرت موسی ﷺ نازل کرد که نور هدایت و روشنگری برای بنی اسرائیل است؟ ﴿تَجْعَلُونَهُ قُرْطُبِسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ آن را در ورق پاره‌های جدا از هم و در برگ‌های متفرق می‌نویسید. هر چه را که بخواهید از آن نشان می‌دهید و هر چه را بخواهید به میل خود نهان می‌دارید. طبری گفته است: از جمله‌ی آنچه که کتمان و نهانش می‌کردند، مطالبی بود در مورد امور نبوت حضرت محمد ﷺ.^(۲) ﴿وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ ای جماعت یهود! در این قرآن از دین و مذاهب مطالبی آموختید، که قبلاً نه خود می‌دانستید و نه پدرانتان. ﴿قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ در جواب آنان بگو: خدا این قرآن را نازل کرده است، آنگاه آنها را رها کن، در باطل خود فرو رفته و به تمسخر خود مشغول شوند. این هم برای آنان وعید و تهدید است، مبنی بر این که پاداش جنایت‌هایشان را

۱- گویا منظور، انصار اهل مدینه است. نظر ابن عباس چنین است و بنا به قولی عبارتند از هیجده پیامبری که در این آیه

ذکر شده‌اند. این نظر قتاده و زجاج و ابن جریر است. ۲- طبری ۱۱/۵۲۷.

خواهند دید. ﴿و هذا کتاب أنزلناه مبارک﴾ این قرآن که بر محمد نازل شده است، مبارک و پرنفع است و فواید بسیاری را در بر دارد. ﴿مصدق الذی بین یدیه﴾ کتاب های منزل از جانب خدا را مانند تورات و انجیل تصدیق می کند. ﴿ولتندرأُم القرى و من حولها﴾ تا تو ای محمد! مردم مکه و اطرافش را بترسانی. و بنا به قول ابن عباس تا مردم سایر نقاط زمین را نیز بترسانی. ﴿والذین يؤمنون بالآخرة يؤمنون به﴾ آنان که به حشر و نشر ایمان دارند و آن را تصدیق می کنند، به این کتاب ایمان می آورند؛ چون شامل ذکر وعده و وعید و مژده و تهدید است. ﴿و هم علی صلاتهم یحافظون﴾ نماز را به صورتی هرچه کاملتر و در اوقات مقرر اقامه می کنند. صاوی گفته است: نماز را مخصوصاً یادآور شده است؛ چون اشرف عبادت می باشد. ^(۱) ﴿و من أظلم ممن افتری علی الله کذبا﴾ استفهام به معنی نفی است؛ یعنی هیچ احدی ظالم تر از آن کس نیست که به خدا دروغ نسبت می دهد، و برایش شریک و همسان قرار می دهد. ﴿أو قال أوحی الی و لم یوح الیه شیء﴾ مانند مسلیمه ی کذاب و اسود عنسی که گمان می بردند که خدا آنها را به پیامبری مبعوث کرده است، در صورتی که خدا رسالتی به آنها نداده بود. ﴿و من قال سأنزل مثل ما أنزل الله﴾ یا مانند آن کس که ادعا کرد کلامی مانند کلام خدا تنظیم خواهد کرد. مانند گفته ی تبهکاران که می گفتند: ﴿ولو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ اگر بخواهیم مانند این را می گوئیم. ابوحیان گفته است در مورد نضربن حارث، یکی از استهزاکنندگان نازل شده است؛ چون با گفتاری بی مایه و ضعیف به معارضه ی قرآن برخاست، که حتی لیاقت بازگو شدن را ندارد. ^(۲) ﴿ولو تری إذ الظالمون فی غمرات الموت﴾ ای محمد! اگر آن ستمگران را در حال جان کندن و سختی های مرگ می دیدی. جواب (لو) به منظور ایجاد هول و هراس حذف شده است؛ یعنی کاری بس عظیم را می دیدی. ﴿و الملائكة باسطوا أیدیهم أخرجوا أنفسکم﴾

فرشتگان عذاب صورت و پشت سر آنها می زنند تا روحشان از جسد بیرون برود و می گویند: خود را از عذاب برهانید. زمخشری گفته است: یعنی روحان را از جسد بیرون آورید و به ما بدهید، و این هم بیانگر فشار و شدت در بیرون آوردن روح از بدن است، بدون آن که به آنان فرصت و مهلتی داده شود. ﴿اليوم تجزون عذاب الهون﴾ امروز عذاب بسیار خفت آور و خوار کننده ای می بینید. ﴿ما كنتم تقولون على الله غير الحق﴾ به کیفر این که به خدا افترا بسته و برایش شریک و فرزند قرار می دادید. ﴿وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ و در مقابل آیات خدا تکبر و خود بزرگ بینی نشان می دادید و در آن نمی اندیشیدید و به آن ایمان نمی آوردید. ﴿و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة﴾ برای محاسبه، جدا از اهل خانواده و مال و فرزند و با پای لخت پیش ما می آید. در حدیث آمده است: ای انسان ها! شما پابرهنه و لخت و ختنه نشده بسان خلق اول در پیشگاه خدا حشر می شوید.^(۱) ﴿و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم﴾ اموالی که در دنیا به شما عطا کرده بودیم به جای می گذارید و در چنین روز سختی برایتان نفعی ندارد. ﴿و ما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم انهم فيكم شركاء﴾ خدایاتان را که گمان می کردید به شفاعت از شما برمی خیزند و معتقد بودید که در پرستش با خدا شریکند، آنها را در کنار شما نمی بینیم. ﴿لقد تقطع بينكم﴾ حلقه ی اتصال بین شما پاره شد و جمعیت شما متفرق و پراکنده گشت. ﴿و ضل عنكم ما كنتم تزعمون﴾ شفیعیان و شرکایی که گمان می بردید، نابود و متلاشی گشتند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿و كذلك نرى ابراهيم﴾ نقل گذشته در قالب حال است؛ یعنی آن را به او ارائه دادیم.

۲- در ﴿لا کونن من القوم الضالین﴾ تعریض به گمراهی قومش در آن مکتون است. و در بین لفظ ﴿هدایة و ضلالة﴾ طباق مقرر است که از محسنات بدیعی به حساب می آید.

۱- حدیث از روایت شیخین، و (عزلا) یعنی ختنه نشده.

۳- در عبارت «وجهت وجهی» متضمن جناس اشتقاق است.

۴- «هدی الله» اضافه برای تشریف است. در بین «هدی» و «یهدی» جناس اشتقاق وجود دارد.

۵- عبارت «وما أنزل الله علی بشر من شیء» بیانگر مبالغه در انکار نزول وحی بر پیامبران می باشد.

۶- «من أنزل الكتاب» استفهام برای سرزنش و تویخ است.

۷- عبارت «تبدونها و تحفونها» متضمن طباق است.

۸- «أم القرى» یعنی مکه‌ی مکرمه و شامل استعاره می باشد؛ چون مکه به مادر تشبیه شده است، از این جهت که مرکز دیگر شهرها و روستاها بود.

۹- در عبارت «فی غمرات الموت» شریف رضی گفته است: استعاره‌ای است عجیب؛ چون خدای متعال سختی‌ها و اندوه مرگ را که آنها را فرا می گیرد به افرادی تشبیه کرده است که آب فراوان آنها را به این سو و آن سو می برد. به «غمره» موسوم گشته است؛ چون قلب انسان را فرا می گیرد و می پوشاند.^(۱)

یادآوری: بعضی از مفسران برآنند که «آزر» عموی حضرت ابراهیم است نه پدرش، و دیگران گفته اند «آزر» اسم بت است. اما صحیح آن است که مفسران محقق گفته اند که «آزر» نام پدر حضرت ابراهیم است، و کتاب و سنت به صراحت بر آن دلالت دارند. و آیه به صراحت نشان می دهد که آزر کافر بود، و آن هم به مقام و منزلت حضرت ابراهیم خلل و لطمه‌ای وارد نمی کند. در صحیح بخاری آمده است: «در روز قیامت ابراهیم در جایی با پدرش روبرو می شود که لایه‌ای از گرد و غبار و تیرگی بر چهره دارد...». و ادعای مؤمن بودن آزر به نص کتاب و سنت مردود است. والله اعلم.

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَعْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْذَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَذَرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُم بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آمَةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنِ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلُوبُ الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلْنَا الْقُلُوبَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که حق تعالی موضوع توحید را یاد آور شد و پشت سر آن از نبوت سخن گفت، در اینجا دلایل قاطع و دال بر وجود خالق و کمال علم و قدرت و حکمتش را ذکر کرده است، تا نشان دهد که موضوع اصلی همانا معرفت و شناخت ذات خدای متعال و صفات و افعالش می باشد.

معنی لغات: ﴿فالق﴾ فلق به معنی شق و شکاف است. انفلق الصبح: روشنایی صبح پدیدار شد. ﴿سکنا﴾ آنچه انسان به آن مأنوس می شود و آرامش می یابد. سکن یعنی رحمت. ﴿حسباناً﴾ یعنی از روی حساب و کتاب. زمخشری گفته است: حُسبان مصدر حَسَبَ است همان طور که حِسبان مصدر حَسِبَ می باشد و نظیر آن کفران و شکران است. (۱) ﴿متراکبا﴾ روی هم افتاده و تلمبار شده. ﴿قنوان﴾ جمع قنوی یعنی خوشه خرما. ﴿وینعه﴾ رسیده و بدست آمده، گفته می شود: «ینعت الشجرة و اینعت» میوه اش رسید. ﴿خرقوا﴾ کذب و افترا بساختند. ﴿بدیع﴾ ایجاد کننده، خالق و سازنده چیزی بدون نمونه ی قبلی. ابداع یعنی آوردن چیزی که قبلاً نبوده است، نوآوری. از این رو هنرمندی را که هنری نو آورده است مبدع می گویند. ﴿نصرف﴾ تصریف یعنی تغییر چیزی از حالی به حالی دیگر. سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که کفار قریش به ابوطالب گفتند: یا محمد ﷺ و یارانش را از ناسزا گفتن و دست درازی به خدایان ما بازدار و یا ما هم مقابله به مثل کرده و از در فحاشی و ناسزا گفتن و هجو او درمی آییم، آنگاه آیه ی ﴿ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله...﴾ نازل شد. (۲) در روایتی دیگر آمده است که مشرکان گفتند: ای محمد یا از سب خدایان ما دست بردار یا ما هم خدایت را هجو می کنیم، آنگاه این آیه نازل شد. (۳)

تفسیر: باز هم محور کلام ابطال دیدگاه‌های مشرکین است، و در این راستا صنع و آفرینش عجیب و شگفت‌انگیز و تدابیر لطیف و دقیق را ارائه داده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ یعنی همانا خدا دانه را در قلب زمین می‌شکافد تا گیاه از آن سر بیرون بیاورد، و هسته را می‌شکافد تا درختی تناور از آن خارج گردد. قرطبی گفته است: هسته‌ی مرده را می‌شکافد تا برگی سبز از آن بیرون بکشد. و همچنین دانه را: ^(۱) ﴿يُخْرِجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىٰ﴾ گیاه با طراوت و شادابی را از دانه‌ی خشک و بی‌جان بیرون می‌آورد و دانه و هسته‌ی خشک را از گیاه زنده و قابل رشد بیرون می‌آورد. از ابن عباس نقل شده است: مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن بیرون می‌آورد. پس حی و میت استعاره از کافر و مؤمن است. ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ همان است خدایان که خالق و باتدبیر است، پس شما چگونه بعد از این بیان روشن از حق و حقیقت منصرف و رویگردان می‌شوید؟ ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ قلب تیرگی را می‌شکافد و نور را از آن متجلی می‌سازد. طبری گفته است: ستون صبح درخشان را از قلب تیره و سیاه شب بیرون می‌کشد. ^(۲) ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ شب را موقع آسایش انسان قرار داده است که از جنبش باز ایستاده و استراحت می‌کند. ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ و خورشید و ماه را بر مبنای حساب دقیق به گردش درآورده است که منافع و مصلحت‌های انسان به آن بستگی دارد و به وسیله‌ی آنها حساب زمان و شب و روز معلوم می‌شود. ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ این حرکت منظم و دقیق آفتاب و مهتاب بر اساس تقدیر خدای توانا است که هیچ چیزی از دایره‌ی قدرتش خارج نیست و به منافع و مصالح و تدبیر امور مخلوقاتش آگاه است. ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ خداوند کسی است که ستارگان را خلق کرده است تا شما در سفرهایتان در تاریکی و در خشکی و در قلب دریا

از آنها هدایت و راهنمایی بجوید. از این رو منت ستارگان را بر آنان نهاده است که مسافران صحرا و بیابان‌ها و مسافران دریاها در شب هنگام برای مقاصد خود از آنها راهنمایی می‌جستند. ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون﴾ برای قومی که درباره‌ی عظمت خالق می‌اندیشد، دلایل فراوانی را بر قدرت خود بیان کردیم. ﴿وهو الذی أنشاکم من نفس واحدة﴾ همو شما را از عدم و بدون الگوی قبلی از یک نفس، یعنی آدم به وجود آورده است. ﴿مستقر و مستودع﴾ ابن عباس گفته است: مستقر یعنی در «ارحام» و مستودع یعنی در «اصلاب»؛ یعنی شما در ارحام مادرانتان و اصلاب پدرانتان قرارگاه دارید. ابوسعود گفته است: مستقر یعنی در رحم و مستودع یعنی در سرزمینی که در آنجا می‌میرد.^(۱) ﴿قد فصلنا الآيات لقوم یفقهون﴾ یعنی دلایل را برای قومی بیان کردیم و توضیح دادیم که از اسرار و امور دقیق سر در می‌آورند. صاوی گفته است: چون حالت و کیفیت انسان امری است مخفی، و نهان و خرد در مورد آن متحیر است، در اینجا از عبارت ﴿یفقهون﴾ استفاده کرده است، به عکس ستارگان که حالشان نمایان و قابل رؤیت است، از این رو آن را به ﴿یعلمون﴾ بیان کرده است.^(۲) ﴿وهو الذی أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شیء﴾ از ابر باران نازل کرده و به وسیله‌ی آن تمام رستنی‌ها را از قبیل دانه‌ها و میوه‌ها و حبوبات و گیاهان و درخت رویاند. طبری گفته است: تمام آنچه که رستنی است و به وسیله‌ی باران رشد و نمو می‌کند و می‌رسد، بیرون می‌آوریم.^(۳) ﴿فأخرجنا منه خضراً﴾ از آن رستنی سبز و شاداب و باطراوت بیرون آوردیم. ﴿نخرج به حباً متراکباً﴾ از سبزه دانه‌های متراکم بیرون آوردیم؛ مانند خوشه‌های گندم و جو. ابن عباس گفته است: منظور گندم و جو و برنج است. ﴿ومن النخل من طلعها قنوان دانية﴾ از طلع خرما- طلع یعنی

۱- همچنین «مستقر» را به «روی زمین» و «مستودع» را به «زیرزمین» تفسیر کرده و طبری هم عموم نظریه‌ها را پذیرفته

است.

۲- حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۳۴/۲.

۳- طبری ۵۷۳/۱۱.

آغاز سر بیرون آوردن خرما از خوشه - خوشه‌های نزدیک به هم که به آسانی قابل دسترسی و تناول است بیرون آوردیم. ابن عباس گفته است: منظور خوشه‌های آویخته است که از شاخه فرود آمده و در دسترس میوه‌چین قرار می‌گیرد. ﴿وَجَنَاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ به وسیله‌ی باران، باغ‌ها و باغچه‌های انگور را بیرون آوردیم. ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَاحُ الْمُشْتَبَاهُ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ﴾ و نیز درخت زیتون و انار را به وسیله‌ی باران بیرون آوردیم که در ظاهر با هم شباهت دارند ولی در مزه شبیه هم نیستند. قتاده گفته است: برگشان مشابه و طعمشان مختلف است، و در آن می‌توان دلیل قاطع بر وجود خالق مختار و دانا و توانا یافت. ﴿انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ ای انسان! به دیدی عبرت بین و پندپذیر و بینا بیرون آمدن این میوه‌ها را از همان آغاز سر بیرون آوردن تا آخر نمایان شدن و رسیدن بنگرید که چگونه از حالتی به حالتی دیگر منتقل می‌شوند و تغییر پیدا می‌کنند، در رنگ و بو و کوچکی و بزرگی تفاوت دارند و در حال تغییرند؟ درباره‌ی سرآغاز ظهور ثمر بیندیشید که بعضی تلخ و بعضی شور است و در آن حال هیچ فایده‌ای ندارند. در نهایت وقتی میوه می‌رسد، شیرین و مطبوع و مفید می‌گردد و به مذاق سازگار می‌آید. پس پاک و منزّه است خالق توانا. ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ در حقیقت در خلق این میوه‌ها و کشت و زرع‌ها با آن همه اختلاف و تفاوتی که در جنس و شکل و رنگ دارند، دلایلی روشن و قاطع بر قدرت و یگانگی خدا وجود دارد و آنان که وجود خدا را تصدیق می‌کنند به آن پی می‌برند. ابن عباس گفته است: می‌پذیرند هر آن کس که این نباتات را بیرون آورده است نیز قادر است مردگان را زنده کند. ^(۱) ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ یعنی اجنه را شریک خدا قرار دادند؛ چون در پرستش بت‌ها از آنان اطاعت کردند. ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ در صورتی که به یقین می‌دانستند خدای متعال آنها را خلق کرده است. و او

به تنهایی آنها را از عدم به عالم هستی آورده است، پس چگونه آنها را شریک خدا قرار می دهند؟ چنین امری اوج نادانی است. ﴿و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم﴾ از روی جهالت و ابله‌ی، برای خدای سبحان پسران و دخترانی قرار داده، گفته اند: عزیر پسر خدا و فرشتگان دختران خدا هستند. ﴿سبحانه و تعالی عما یصفون﴾ خدا پاک و منزّه است از این صفاتی که به او نسبت داده اند. و مقام و منزلتش بسی والاتر از آن است. ﴿بديع السموات والأرض﴾ آسمان‌ها و زمین را بدون نمونه‌ی قبلی ابداع و ایجاد کرده است. ﴿أَنى تكون له ولد ولم یکن له صاحبة﴾ چگونه دارای فرزند می شود در حالی که همسر ندارد و فرزند جز از مادر به وجود نمی آید. ﴿و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم﴾ در این عالم هستی هر چه هست جز او خالقى ندارد و به آن آگاه است، و چنین موجودی از هر چیزی بی نیاز است. در التسهیل آمده است: هدف این است که به دو طریق گفته‌ی افرادی را رد کند که به خدا فرزند نسبت داده اند:

اول؛ این که فرزند جز از جنس پدر نمی تواند باشد، و انگهی خدا فوق اجناس است، چون اجناس را ایجاد کرده است پس درست نیست دارای فرزند باشد.

دوم؛ این که خدا آسمان‌ها و زمین را خلق کرده است که چنین موجودی از فرزند و از هر چیزی بی نیاز است. (۱)

سپس خدای توانا بر یگانگی خود تأکید کرده و این که فقط او خالق و ایجاد کننده است و می فرماید: ﴿ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو﴾ خدایتان همان الله است و خالق و مالک و تدبیر کننده و ترتیب دهنده‌ی امور شما تنها او است. و فقط او معبود حقیقی است. ﴿خالق کل شیء فاعبدوه﴾ همو است خالق تمام موجودات و فقط چنین موجودی شایسته‌ی پرستش است و بس. ﴿و هو علی کل شیء وکیل﴾ نگه دارنده و تدبیرکننده‌ی

همه چیز است، پس کار خود را به او محول کنید و به وسیله ی عبادت به او توسل بجوید. ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ﴾ دید و بصیرت او را درک نمی کند، او دیده و بصیرت را می بیند و به آن احاطه دارد؛ چون علم خدای دانا در برگیرنده ی تمام نهفتنی ها می باشد. ﴿وَ هُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ﴾ نسبت به بندگان لطف و توجه دارد و به منافع آنان آگاه است. ابن کثیر گفته است: نفی ادراک با رؤیت روز قیامت منافعی نیست؛ چون در آن موقع هر طور که خود بخواهد برای بندگان مؤمنش تجلی می کند. ولی دید و بصیرت جلال و عظمت او را آن طور که هست نمی تواند درک کند، از این رو حضرت عایشه رضی الله عنها با استدلال به این آیه رؤیت ذات حق را در آخرت قبول داشت و رؤیتش را در دنیا نفی می کرد. ^(۱) ﴿قَدْ جَاءَكُم بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ از جانب پروردگار خودتان، دلایل و براهینی برای شما آمده است تا به وسیله ی آن هدایت را از گمراهی متمایز و مشخص سازید و با آن حق و باطل را از هم جدا کنید. زجاج گفته است: یعنی قرآن که حاوی بصیرت و بیان است برایتان آمده است. ^(۲) ﴿فَن أَبْصِرْ فَلَنُفْسِهْ وَ مِّنْ عَمِیْ فَعَلِیْهَا﴾ زمخشری گفته است: یعنی هر کس حق را دید و ایمان آورد، برای خود دیده و نفعش را خود او می برد، و هر کس آن را نادیده بگیرد، زیان نادیده گرفتن آن را همو می بیند. ^(۳) ﴿وَ مَا اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ﴾ من بر شما حافظ و نگهبان و مراقب نیستم، من فقط بر حذر دارنده هستم و فقط خدا مراقب حال شما است. ﴿وَ كَذٰلِكَ نَصْرَفُ الْاٰیٰتِ﴾ این چنین دلایل را بیان می کنیم تا عبرت بگیرید. ﴿وَ لَیْقُولُوْا دَرَسْتَ﴾ بگذار مشرکان بگویند: ای محمد! تو درس خوانده ای و کتاب ها را بررسی کرده ای، در نتیجه این قرآن را آورده ای. «لام» برای تعقیب است. ﴿وَ لَنُبَیِّنَ لَّكُمْ یَعْلَمُوْنَ﴾ آن را برای قومی توضیح می دهیم که با حق آشنا

هستند و از آن پیروی می‌کنند. ﴿اتبع ما أوحى إليك من ربك﴾ ای محمد! از قرآنی پیروی کن که خدا آن را به تو وحی کرده است. قرطبی گفته است: قلب و نهاد خود را به آنها مشغول مکن بلکه به عبادت خدا مشغول شو. ^(۱) ﴿لا إله إلا هو﴾ جز او معبودی به حق نیست. ﴿و أعرض عن المشركين﴾ از آنان روی برگردان و به نظرشان توجه مکن. ﴿ولو شاء الله ما أشركوا﴾ اگر خدا هدایت آنها را می‌خواست، آنها را به راه راست راهنمایی می‌کرد و در نتیجه مشرک نمی‌شدند، اما خدا هر آنچه را که می‌خواهد عمل می‌کند. ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾. ﴿و ما جعلناك عليهم حفيظا﴾ ما شما را ناظر و مراقب آنان قرار نداده‌ایم؛ چون خود ما آنان را به خاطر اعمالشان مجازات می‌کنیم. ﴿و ما أنت عليهم بوكيل﴾ روزی و امور آنها به شما محول نشده است. صاوی گفته است: این جمله برای ماقبلش تأکید است؛ یعنی نگهبان و مراقب آنها نیستی تا آنان را به ایمان مجبور کنی، این امر قبل از دستور جهاد و قتال بود. ^(۲) ﴿و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله﴾ به خدایان و بت‌های مشرکین فحش و ناسزا نگوئید. ﴿فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ تا از روی نادانی و تجاوز خدا را فحش و ناسزا گویند؛ چون از عظمت خدا ناآگاهند. ابن عباس گفته است: مشرکین می‌گفتند: از فحش و ناسزا گفتن به خدایان ما دست بردار و گرنه ما هم به خدا فحش و ناسزا می‌گوییم، آنگاه خدا مسلمانان را از ناسزا گفتن به بت‌های آنان نهی و منع کرد. ^(۳) ﴿كذلك زينّا لكل أمة عملهم﴾ این‌گونه اعمال آنها را بر ایشان آراسته‌ایم، عمل هر ملتی را برایشان آراسته و مزین جلوه می‌دهیم. ابن عباس گفته است: یعنی طاعت را برای اهل طاعت و کفر را برای اهل کفر آراسته‌ایم. ﴿ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون﴾ سرانجام و مسیرشان پیش خدا است، آنگاه در مقابل اعمالشان

آنها را مجازات می‌کند. این تهدیدی است مبنی بر عذاب و شکنجه‌ای که در پیشگاه خدا خواهند داشت. ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ کفار مکه غلیظ‌ترین و مؤکدترین سوگند را یاد کردند که: ﴿لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا﴾ اگر معجزه یا امری خارق‌العاده که در خواست کرده‌اند برایشان بیاید، حتماً به آن ایمان می‌آورند. ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ای محمد! به آنها بگو: ظهور آیات به دست خداست نه به دست من، فقط او قادر است آن را بیاورد و بس. ﴿وَمَا يَشْعُرْكُمْ أَنَّهُ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ای مؤمنان! چه می‌دانید، شاید چنان معجزه هم بیاید اما آن را تصدیق نکنند!! ﴿وَنَقْلِبَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَ الْأَمْرِ﴾ قلوب و نهاد آنها را از ایمان برمی‌گردانیم، همان‌طور که در آغاز امر به نزول قرآن ایمان نیاوردند. صاوی گفته است: استثناف است و به این منظور آمده است که نشان دهد خالق هدایت و گمراهی همانا خداست، هدایت هرکس را بخواهد قلبش را بدان مایل می‌کند و شقاوت هرکس را هم بخواهد قلبش را بدان مایل می‌کند.^(۱) ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ آنها را رها می‌کنیم تا در گمراهی دست و پا بزنند و سرگردان باشند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ در بین لفظ حی و میت طباق است که از محسنات بدیعی است. در آیه نیز صنعتی به نام «رد عجز بر صدر» موجود است: ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾.

۲- ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ استفهامی است انکاری به معنی نفی؛ یعنی بعد از اقامه‌ی برهان، دیگر سببی برای انصراف شما از ایمان موجود نیست.

۳- ﴿فَأُخْرِجْنَا بِهِ﴾ متضمن التفات از غایب است. در اصل می‌بایست فاخرج به باشد. و نکته‌ای که در آن نهفته است همانا توجه به شأن اخراج‌کننده و اشاره به عظمت نعمتش می‌باشد.

۴- ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرَّهْمَانُ﴾ از جمله‌ی عطف خاص است بر عام؛ زیرا خواص بسیاری دارند و از جمله‌ی بزرگترین نعمت‌ها می‌باشند.

۵- ﴿بَصَائِرُ مِنْ رَيْكَمٍ﴾ مجاز مرسل و از باب تسمیه‌ی مسبب به اسم سبب است؛ یعنی «حجج و براهین تبصرون بها الحقایق».

۶- ﴿أَبْصَرَ وَ عَمِيَ﴾ متضمن طباق ﴿وَبَصَائِرُ وَأَبْصَرَ﴾ متضمن جناس اشتقاق است. یادآوری: آیه‌ی ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ احاطه را نفی کرده است نه رؤیت را؛ به همین جهت خداوند نفرمود: «لَا تَرَاهُ الْأَبْصَارُ»: چشم‌ها او را نمی‌بینند، بنابراین آنان که به عدم رؤیت خدا در آخرت نظر داده‌اند مانند معتزله، از حق منحرف گشته و حق را کنار نهاده‌اند. و با مخالفت با مدلول کتاب و سنت متواتر پیامبر ﷺ راه را گم کرده‌اند. در قرآن چنین آمده است: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ در آن موقع چهره‌هایی شاد و منورند و به پروردگار خود نگاه می‌کنند و در سنت، بخاری روایت کرده است: شما همانطور که این ماه را می‌بینید و نیازی ندارید به یکدیگر بگریید آن را به من نشان بده، خدا را نیز خواهید دید تا آخر حدیث، و بس است کتاب و سنت دلیل و راهنما باشند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١٦﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدْ زُهِمَ وَمَا يَفْقَهُونَ ﴿١١٧﴾ وَلِتَضَعِيَ إِلَيْهِ الْأَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَوْهُ وَليَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٨﴾ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ أَتُبْغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ

جزء

۸

از آیه ۱۱۱ سوره انعام تا پایان آیه ۸۸ سوره اعراف

اتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٦﴾ وَتَمَّتْ
 كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٧﴾ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي
 الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
 بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُقْتَدِينَ ﴿١٢١﴾
 وَذَرُوا طَاهِرَ الْأَنفِمْ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَنفِمْ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَسْتَفْرِفُونَ ﴿١٢٢﴾
 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ
 لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢٣﴾ أَوْ مِنْ كَانَ مِثْنًا فَأَخْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
 يَمِشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٢٤﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِنُكْرِوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٥﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ
 أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا
 يَمْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
 ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٧﴾ وَهَذَا
 صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٨﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ
 وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دلایل توحید و نبوت و
 معاد و درخواست مشرکین را از پیامبر یاد آور شد در اینجا خاطر نشان ساخته است که
 دیدن معجزات برای آن که کور گشته است سودی ندارد، هر چند آیاتی را که درخواست

کرده‌اند از قبیل آمدن فرشته و زنده کردن مردگان و گفتگو با آنها را بیاورد و درندگان و حیوانات و پرندگان را نیز جمع کند و عموماً به صدق حضرت رسول گواهی بدهند. آنها به حضرت محمد و قرآن ایمان نمی‌آورند؛ چون در گمراهی ریشه دوانده‌اند.

معنی لغات: «قبلاً» مقابله و ملاقات. و از این مقوله است: «أَتَيْتَكَ قَبْلًا لَا دُبْرًا» از مقابل آمدم نه از پشت سر. «و حشرنا» جمع کردن و سوق دادن. هر جمعی حشر است. از آن جمله است: «فحشر فنادی». «زخرف» زجاج گفته است: زخرف یعنی زینت. و ابو عبیده گفته است: هر چه را نیکو کنی و بیارایی و باطل باشد زخرف است. «ولتصفی» «صفی إلى الشیء» به آن چیز متمایل شد. و أصفی نیز چنین است. در حدیث آمده است: (فأصفی إليها الإناء). به معنی میل است. «یقترفون» اقترف به معنی کسب کرد و مرتکب شد می‌باشد و بیشتر در شر به کار می‌رود. قرف الذنب و اقترفه یعنی مرتکب آن شد. «بخرصون» دروغ می‌گویند. از هری گفته است: در اصل به معنی ظن و گمان است. ^(۱) «صغار» خفت و خواری. «یشرح» می‌گشاید. شرح به معنی بسط و گسترش است. «حرجا» حرج یعنی شدت تنگنا. ابن قتیبه گفته است: حَرَج یعنی در تنگنا قرار گرفت و نجات‌دهنده‌ای نیافت. ^(۲)

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که ابو جهل محتویات شکمبه‌ی حیوان را به طرف پیامبر ﷺ انداخت. حضرت حمزه، که هنوز مسلمان نشده بود در حالی که از شکار برمی‌گشت باخبر شد، کمانش را در دست داشت و با عصبانیت رفت و ابو جهل را با کمان زد، ابو جهل گفت: مگر نمی‌بینی چه آورده است، ما را خیره سر و سفیه می‌داند و به خدایان ما ناسزا می‌گوید و با پدران ما مخالفت می‌کند. حضرت حمزه گفت: از شما خیره‌سرتر و سفیه‌تر کیست؟ سنگ‌ها را پرستش می‌کنید، پس گواهی می‌دهم که

جز خدا معبودی نیست و محمد بنده و فرستاده‌ی اوست. آنگاه آیه‌ی ﴿وَأُوْمَن كَان مِيتَا فَاَحْيٰنَاه...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿وَلَوْ اَنَّا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰی﴾ این بخش از آیه بیانگر دروغ مشرکین است درباره‌ی قسم‌های دروغشان. آنها قسم خوردند که اگر آیتی برایشان بیاورند ایمان می‌آورند؛ یعنی اگر ما حتی از آوردن یک آیه از درخواست‌های آنها کوتاهی نمی‌کردیم و فرشته‌ها را نزد آنان روانه می‌کردیم و مردگان را برایشان زنده می‌کردیم و درباره‌ی صدق حضرت محمد ﷺ با آنان صحبت می‌کردند، همان‌طور که خواسته بودند، ﴿وَحٰشِرُنَا عَلٰیهِمْ كُلْ شَیْءٍ قَبْلًا﴾ و همه چیز را بر آنان جمع می‌کردیم و همه چیز را عیناً مشاهده می‌کردند، ﴿مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ﴾ اگر تمام آیات و نشانه‌هایی را که درخواست کرده بودند به آنها می‌دادیم، باز ایمان نمی‌آوردند مگر این‌که خدا بخواهد. منظور نو میدی از ایمان آنهاست. ﴿وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ يَّجْهَلُوْنَ﴾ اما اکثر آن مشرکین جاهل هستند و این مطلب را نمی‌دانند. طبری گفته است: یعنی نمی‌دانستند که کار در اختیار و مشیت و خواست خدا است، بلکه گمان می‌بردند ایمان و کفر به میل خود آنها است، هر وقت بخواهند ایمان می‌آورند و هر وقت بخواهند کافر می‌شوند. اما موضوع چنان نیست. موضوع در دست من است، هدایت هر کس را بخواهم، توفیقش می‌دهم و جز آن‌که من خفت و گمراهیش را خواسته‌ام، هیچ کس کافر نمی‌شود. (۲) ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شٰیطٰٓطِیْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ﴾ همان‌طور که مشرکین را دشمن تو قرار داده‌ایم که با تو به عداوت و مخالفت می‌پردازند، همچنان برای پیامبران قبل از تو نیز دشمنانی از انس و جن قرار داده بودیم پس تو هم بسان آنان صبور و شکیبا باش. ابن جوزی گفته است: همان‌طور که تو را با دشمنان آزمایش می‌کنیم پیامبران قبل از تو را

نیز آزمایش کردیم، تا در مقابل صبر و استقامت آنان بر اذیت و آزار، اجر و پاداشی عظیم به آنان بدهیم. ^(۱) ﴿يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ گمراهی و شر را به یکدیگر القاء می‌کردند. ﴿وَزَخَرَفَ الْقَوْلَ غُرُورًا﴾ گفتار آراسته و اباطیل مزین را به یکدیگر وسوسه و القاء می‌کردند تا انسان را فریب داده و آنها را گول بزنند. مقاتل گفته است: ابلیس شیاطینی را مأمور کرده است تا انسان‌ها را گمراه کنند. هر وقت شیطان انس به شیطان جن برخورد کند، یکی از آن دو به دیگری می‌گوید: من رفیق خود را چنین و چنان از راه به در برده‌ام، تو هم رفیقت را چنین و چنان گمراه کن. این امر در بین آنان رد و بدل می‌شود و آن را به یکدیگر وحی می‌کنند. ^(۲) ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ اگر خدا می‌خواست آنها با پیامبران خود به دشمنی بر نمی‌خاستند. اما حکمت خدا چنین آزمایشی را اقتضا کرده است. ابن‌کثیر گفته است: تمام اینها بر مبنای قضا و قدر و اراده و میل خدا صورت گرفته است که هر پیامبر دشمنی داشته باشد. ^(۳) ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ آنها را با حيله و نیرنگ‌هایی که اندیشیده‌اند، به حال خود بگذار؛ چون خدا حافظ و یاور شماست و شما را بر آنان پیروز می‌کند. ﴿وَلَتَصْغِي إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ بگذار قلوب کافران که آخرت را تصدیق نمی‌کنند، به چنان گفته‌ی آراسته رو آورد و مایل شود. ﴿وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ بگذار به چنین باطلی راضی و دل خوش باشند و مرتکب گناهان بشوند. ﴿أَغْفِرَ اللَّهُ أَمْ تَعْنِي حِكْمًا﴾ و به آنان بگو: آیا غیر از خدا قاضی دیگری را بجویم که در بین من و شما حکم بکند؟ ابوحیان گفته است: مشرکین قریش به پیامبر ﷺ گفتند: اگر مایلی یک نفر از علمای یهود و نصاری را در بین ما و خودت به عنوان داور تعیین کن که در مورد اخبار وارده درباره‌ی تو و رسالت تو که در کتاب‌هایشان آمده است

۲- تفسیر ابن الجوزی ۱۰۹/۳.

۱- زاد المسیر ۱۰۸/۳.

۳- ابوسعود ۱۳۱/۲.

ما را باخبر سازد، آنگاه آیه‌ی^(۱) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ نازل شد؛ یعنی همو است که قرآن را به واضحت‌ترین بیان برایتان نازل کرده که، در آن حق و باطل را به تفصیل آورده و هدایت و گمراهی را از هم جدا ساخته است. ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ علمای یهود و نصاری به طور حق و یقین می‌دانند قرآن حق است؛ چون آنچه را تصدیق می‌کند که در نزد آنان است. ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ از جمله‌ی شکاکان و مترددان مباش. ابوسعود گفته است: از باب تهییج و تحریک است. و بر اساس قولی خطاب به پیامبر ﷺ بوده و منظور امت است.^(۲) ﴿وَمَتَّ كَلِمَةَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ کلام خدا در آنچه که خبر داده است صادق است و در قضا و قدر می‌باشد. ﴿لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ حکم او تغییرپذیر و قضایش رد بشو نیست. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ گفته‌ی بندگان را می‌شنود و به احوال آنها آگاه است. ﴿وَإِنْ تَطَعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اگر از آن کفار که اکثریت اهل زمین را تشکیل می‌دهند اطاعت کنی، تو را از راه هدایت گمراه و منحرف می‌کنند. طبری گفته است: از این جهت گفته است: (بیشتر آنان که در زمین قرار دارند)؛ چون در آن موقع بیشتر آنها کافر و گمراه بودند؛ یعنی در آنچه از تو می‌خواهند از آنان اطاعت مکن؛ چون اگر از آنها اطاعت کنی تو هم بسان آنها راه را گم کرده و مانند آنها می‌شوی، آنها تو را به راه هدایت نمی‌خوانند که خود از آن خطا رفته‌اند.^(۳) ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ در امر دین جز از گمان و اوهام پیروی نمی‌کنند، از پدران خود تقلید می‌کنند به این گمان که آنها بر حق بوده‌اند. و آنان جز جماعتی دروغگو چیزی نیستند. ﴿إِنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ای محمد! خدایت به هر دو گروه، گروهی که راه هدایت را گم

کرده و گروهی که راه حق و هدایت و درستی را پیش گرفته است آگاه می‌باشد. در البحر آمده است: این جمله‌ی خبری است و متضمن وعد و وعید است؛ چون این‌که خدا به گمراه و هدایت شده عالم است و از آنها خبر دارد، کنایه از مجازات آنها می‌باشد. (۱)

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر واقعاً و به حقیقت مؤمن هستید از آنچه ذبح کرده و نام خدا بر آن برده‌اید، بخورید. ابن عباس گفته است: مشرکین به مؤمنین می‌گفتند: شما به خیال خودتان خدا را می‌پرستید پس آنچه را که خدا کشته است - منظورشان مردار بود - از آنچه خودتان می‌کشید بیشتر شایسته‌ی خوردن است، آنگاه این آیه نازل شد: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ چه چیزی مانع آن است که آنچه خود ذبح کرده‌اید و اسم خدا را بر آن برده‌اید بخورید؟ ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ خدا حلال و حرام را برایتان بیان کرده و در آیه‌ی محرمات توضیح داده است چه چیزی بر شما حرام است از قبیل مردار و خون و غیره، مگر در حالت ناچاری و اضطرار که خود آن حرام را نیز برایتان حلال کرده است. پس چه شده است که به شبهاتی که توسط دشمنان کافر برانگیخته شده است گوش فرا می‌دهید؟ ﴿وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ بسی از کفار مجادله‌گر، با حلال کردن حرام و حرام کردن حلال بدون دلیل شرعی و صرفاً از راه هوی و هوس، مردم را از راه به در می‌برند و گمراه می‌کنند. ﴿إِنْ رَيْكَ هُوَ الْمُعْتَدِنُ﴾ خدایت به تجاوزگران آگاهتر است که بدون داشتن دلیل شرعی از کتاب و سنت، به حلال کردن و حرام کردن می‌پردازند. این بخش، وعید شدید و تهدید مؤکد را به تجاوزگران در بر دارد. ﴿وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ﴾ از گناهان ظاهر و نهان، آشکار و پنهان دوری جوید. مجاهد گفته است: یعنی نافرمانی نهانی و آشکار. و سدی گفته است: ظاهر آن عبارت است از زنا با زنان فاحشه

و باطن و نهان آن عبارت است از زنا با دوست دختر. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ آنان که مرتکب گناه و نافرمانی می شوند و کاری را انجام می دهند که خدا آن را حرام کرده است، در آخرت کیفر عملی را می یابند که مرتکب شده اند. ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ای مؤمنان! چیزی را نخورید که برای غیر خدا ذبح شده است. یا اسم غیر خدا را بر آن خوانده باشند؛ مانند قربانی که برای بت ها ذبح می شود. ﴿وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ﴾ خوردن آن معصیت و از راه خدا خارج شدن است. ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ شیاطین در دل یاران مشرک و گمراه خود و سوسه می کنند تا با مؤمنان مجادله کنند و بگویند: از چیزی می خورید که خود آن را کشته اید اما از چیزی نمی خورید که خدا آن را کشته است؟ یعنی مردار را نمی خورید؟ ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ اگر در مورد حلال دانستن حرام از آن مشرکان اطاعت و در مورد اباطیلشان آنها را یاری دهید، شما نیز همانند آنها مشرک خواهید شد. زمخشری گفته است: چون هرکس در دین خود از غیر خدا پیروی کند، مشرک است و برای خدا شریک قرار می دهد، و انسان بصیر و آگاه نباید از چیزی بخورد که اسم خدا بر آن خوانده نشده است؛ چون در این مورد سختگیری شدید است. ^(۱) ﴿أَوْ مِنْ كَانِ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ ابوحیان گفته است: بعد از این که ذکر مؤمنان و کافران گذشت، خدای متعال به صورت تمثیل مؤمن را به زنده ای تشبیه کرده است که دارای نور است و در آن به میل خود تصرف می کند، و کافر را به مرده ای تشبیه کرده است که در تاریکی گام برمی دارد و در ظلمت به سر می برد، تا فرق بین دو گروه متجلی گردد. ^(۲) معنی آیه چنین است: آیا آن که به منزله ی مرده می باشد و چشم بصیرتش کور گشته و کافر و گمراه شده است، آنگاه خدا به وسیله ی ایمان قلبش را زنده کرده و به وسیله ی قرآن او را از گمراهی رهانیده

است، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ و در کنار این هدایت نوری پرفروغ و درخشان برایش مقرر نمودیم که به وسیله‌ی آن در اشیاء بیانده شود و حق و باطل را از هم جدا سازد، ﴿كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ مانند فردی است که در ظلمات کفر دست و پا می‌زند و نه مفری می‌یابد و نه راه خروجی؟ بیضاوی گفته است: این مثل است برای فردی که در گمراهی مستقر گشته و آن را به هیچ وجه رها نمی‌کند. (۱) ﴿كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ و همان‌طور که این یکی در تاریکی مانده و دست و پا می‌زند، همچنان شرک و معاصی عملی را برای کافران مزین و نیکو جلوه دادیم. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارًا بِجُرْمِهَا لِيَكْرُوا فِيهَا﴾ همان‌طور که در مکه رؤسا و گردنکشانی قرار دادیم تا در آن به حيله و نیرنگ پردازند، همچنین در هر دهکده و محلی بزرگان و گردنکشان تبهکاری قرار داده‌ایم که در آنجا به فساد و تبهکاری پردازند. ابن جوزی گفته است: از این جهت بزرگان و سردمداران هر قریه را تبهکار قرار داده است، که آنها به سبب ریاست و امکانات و نعمت‌هایی که از آن برخوردارند به کفر نزدیک‌ترند. (۲) ﴿وَمَا يَكُرُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ آنها نمی‌فهمند که بارگناه و حيله و نیرنگشان را فقط خود به دوش می‌کشند. ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ﴾ وقتی برای آن مشرکان دلیل و برهان قاطع و درخشان دال بر صدق حضرت محمد ﷺ آمد گفتند: تا معجزاتی مانند آنچه به پیامبران خدا داده شده است، به ما ارائه نشود رسالتش را تصدیق نمی‌کنیم. در البحر آمده است: این گفته را به طریق تحقیر و استهزا بر زبان می‌آوردند. اگر آنها اهل یقین و صدق بودند و از انکار و عداوت دست برمی‌داشتند، از پیامبران خدا پیروی می‌کردند. و روایت شده است که ابوجهل گفت: بنی عبدمناف در شرف و بزرگواری با ما رقابت کرده و مزاحمت‌هایی را برایمان

ایجاد کرده‌اند تا جایی که ما صورت اسبی را پیدا کرده‌ایم که به رهن و گرو گذاشته شده است. آنها می‌گویند: از ما پیامبر برخاسته و به او وحی می‌شود. به خدا ما به او راضی نمی‌شویم و از او پیروی نمی‌کنیم، مگر این‌که مانند او به ما هم وحی شود. آنگاه آیه‌ی (۱) ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ نازل شد، یعنی خدا می‌داند چه کسی شایسته و اهل رسالت است و به او می‌دهد، و رسالت را به فردی شایسته داده است که خود آن را برگزیده و او همانا محمد است، نه بزرگان مکه امثال ابوجهل و ولید بن مغیره. ﴿سَيَصِيبُ الَّذِينَ أُجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ خفت و خواری دامنگیر آن تبهکار خواهد شد و در روز قیامت به سبب تکبر و حيله و نیرنگ مستمرشان عذاب و آزار سخت خواهند چشید. در بحر گفته است: ذلت و خواری را قبل از عذاب آورده است؛ چون آنها به خاطر طلب کسب عزت و بزرگی از پیروی حضرت رسول ﷺ امتناع ورزیدند، پس اول با خفت و ذلت مواجه می‌شوند، آنگاه با عذاب سخت گرفتار می‌آیند. (۲) ﴿فَن يَرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ هر کس خدا هدایتش را بخواهد، در قلبش نوری قرار می‌دهد که به سبب آن قلبش گشاد می‌شود و آن نشانه‌ی هدایت به اسلام است. ابن عباس گفته است: معنی آن این است که قلبش برای پذیرش توحید و ایمان گشوده و وسیع می‌گردد. وقتی درباره‌ی این آیه از حضرت رسول ﷺ سؤال شد فرمود: وقتی نور هدایت وارد قلب شد گشوده و باز می‌گردد، گفتند: آیا علامتی دارد؟ فرمود: توجه به سرای ابدیت و دوری جستن از «دارالفرور» و آماده شدن برای مرگ قبل از فرا رسیدنش، نشانه‌ی آن است. (۳) ﴿وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضْلِهِ﴾ بدبختی و گمراهی هر کس را بخواهد، ﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ سینه‌اش را سخت تنگ می‌کند و گنجایش یک ذره

هدایت را نخواهد داشت و ذره‌ای از ایمان به آن نفوذ نمی‌کند و راه نمی‌یابد. عطا گفته است: جای نفوذ خیر در آن قرار ندارد، ﴿كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ انگار در تلاش است به آسمان صعود کند، و به کاری غیرممکن مشغول شود. ابن جریر گفته است: این مثلی است که خدا آن را در شدت تنگی سینه و عدم وصول ایمان به قلب کافر آورده است و ایمان آوردن او همانند عدم امکان صعودش به آسمان می‌باشد؛ چون در توان او نیست. ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ همان‌طور که قلب کافر در نهایت تنگی قرار دارد، همان‌طور هم خدا عذاب و خواری را بر افرادی نازل می‌کند که به آیاتش باور ندارند. مجاهد گفته است: رجز یعنی هر آنچه خیری در آن نیست. و زجاج گفته است: رجز یعنی نفرین در دنیا و آزار در آخرت. ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ این دینی که تو ای محمد بر آن هستی راه راست است و هیچ کژی و کاستی در آن نیست، پس آن را بگیر. ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ دلایل و براهین را برای آنان که عقل و خرد را به کار می‌گیرند و می‌اندیشند بیان کردیم و به تفصیل آن را توضیح دادیم. ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ آنان که به دلایل و آیات ایمان دارند و از آن پند و عبرت می‌گیرند و از آن سود می‌جویند، در پیشگاه خدا منزلگاه آسایش و ایمن و دور از هرگزندی دارند، که عبارت است از بهشت؛ یعنی مهمانسرا و جای پذیرایی خدا. ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ به عنوان پاداش اعمال صالحان، خدای متعال، حافظ و یاور و مؤید آنها است. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال از این جهت در اینجا از بهشت به منزلگاه آسایش (دار السلام) نام برده است، که آنان بر اثر برگرفتن صراط مستقیم، با پیروی از آثار پیامبران و راه آنان در امانند، پس همان‌طور که از کژی و پیچ و خم سالم بوده‌اند به منزلگاه مملو از سلامت و آسایش راه می‌یابند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ پرداختن به وصف ربوبیت و اضافه‌ی آن به غیر پیامبر ﷺ ﴿رَبُّكَ﴾ برای تشریف منزلت حضرت و مبالغه در محبت و تسلی خاطر اوست.

۲- ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ به طریق تهییج و برانگیختن، خطاب به پیامبر ﷺ است.
 ۳- ﴿وَوُتِّئَتْ كَلِمَةً رَبِّكَ﴾ یعنی کلام و وحیش تمام شد، از اطلاق جزء قصد کل را کرده است.

۴- ﴿وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ در بین لفظ ظاهر و باطن طباق برقرار است.
 ۵- ﴿أَوَمِنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ موت و حیات و نور و ظلمات همگی از باب استعاره اند، که موت را برای کفر و حیات را برای ایمان و همچنین نور را برای هدایت و ظلمات را برای گمراهی استعاره گرفته است.

۶- ﴿يُشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ شرح کنایه از پذیرش حق و هدایتی است که پیامبر ﷺ آن را آورده است. لفظ شرح و ضیق متضمن طباق است که از محسنات بدیعی است.
 فواید: استعمال لفظ «حَكَمَ» از «حاکم» رساتر است و بیشتر بر رسوخ دلالت دارد؛ چون «حَكَمَ» فقط بر عادل و کسی که حکمیت را مکرراً انجام داده است، اطلاق می شود، به عکس حاکم.^(۱)

یاد آوری: امام فخر رازی گفته است: آیه ی ﴿وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضْلِلْنَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ بر این دلالت دارد که تقلید محض در دین حرام است؛ چون تقلید و پیروی کردن کورکورانه، پیروی کردن از روی هوی و هوس است و انگهی آیه به حرام بودنش دلالت دارد.^(۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَرْنَا أَسْتَمْتَعَ بِغَضْنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا قَالُوا نَارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ

فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّنُ بَغْضَ الظَّالِمِينَ بَغْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَا مَعْشَرَ الْإِنسِ وَالْأَنْثَى أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزَكِّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ أَلْحِيَاءَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَتَشَاءُكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنْ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيَنَّكُمْ بِمُعْجِزَيْنِ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْذَوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَ مَا يَقْتُرُونَ ﴿١٣٧﴾ قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿١٣٨﴾ قَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَى الْأَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْتَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال یاد آور شد که انسان ها دو گروه اند: هدایت شده و گمراه، به دنبال آن متذکر شد که خدا سینه ی بعضی را گشوده و قلبشان را منور کرده، در نتیجه ایمان آورده و به مسیر هدایت راه یافته اند، و بعضی از آنان از هوی و هوس خود پیروی کرده و تحت فرماندهی شیطان حرکت نموده

و گمراه و سرگردان گشته اند. در اینجا خاطر نشان ساخته است که در روز رستاخیز همه ی خلائق را برای محاسبه زنده نموده و جمع خواهد کرد. تا هر یک به پاداش یا کیفر عادلانه ی اعمالی که در این حیات از پیش فرستاده است، نایل آید.

معنی لغات: ﴿مِثْوَاكُم﴾ مأوای شما. ثوی بالمکان یعنی در آن اقامت گزید. ﴿يَقْصُونَ﴾ بازگو می کنند، قص الخبر یعنی آن را حکایت کرد. ﴿ذُرًّا﴾ خلق و ایجاد کرد. ﴿الْحَرْث﴾ کشت و زرع. ﴿لِيرْدُوهُمْ﴾ ارداء یعنی هلاک نمودن. ﴿حَجَرٍ﴾ حجر یعنی حرام، در اصل به معنی منع است، عقل را از این جهت حجر می گویند که مانع قبايح می شود: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمَ لَذَى حَجَرٍ﴾. ﴿سَفَهَا﴾ ابلهی و احمقی و کم عقلی.

تفسیر: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا﴾ به یاد بیاور روزی را که خدا تمام ثقلین یعنی انس و جن را برای محاسبه جمع می کند و می گوید: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ ای گروه جن! بسی از افراد انس را گمراه و منحرف کردید. ابن عباس گفته است: یعنی بسی از آنها را گمراه کردید، و این را به طریق توبیخ و سرزنش آورده است. ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمُ مِنَ الْإِنْسِ رِنَا أَسْتَمِعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ افراد انس که از آنها اطاعت کرده اند می گویند: پروردگارا! بعضی از ما از بعضی دیگر بهره گرفتیم. بیضاوی گفته است: یعنی انس از جن سود جستند که آنها را به شهوات و هوس ها و پیامدهایش راهنمایی کردند. و جن از انس بهره گرفتند که از آنها اطاعت کرده و مقصود آنها را برآورده کردند. (۱) ﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا﴾ به مرگ و قبر رسیدیم، و به صورت درست محاسبه شدیم، و همین بیان از جانب آنها معذرت خواهی و اعتراف است (۲) به آنچه مرتکب شده اند؛ از قبیل اطاعت از شیاطین و پیروی از هوی و هوس، و نیز ابراز تحسّر و تأسف است. ﴿قَالَ النَّارُ مِثْوَاكُم﴾ خدای متعال در رد آنها می گوید: مقام و منزلگاه شما همانا

آتش است. ﴿خالدین فیہا إلا ماشاء اللہ﴾ برای همیشه در آتش خواهید ماند مگر مدت زمانی که خدا بخواند. طبری گفته است: آن مدت عبارت است از مدت زمانی که بین حشر آنان و ورودشان به آتش ابدی قرار دارد. زمخشری گفته است: در عذاب آتش برای همیشه خواهند ماند جز آنچه که خدا بخواند؛ یعنی جز مدتی که از عذاب آتش به عذاب زمهریر منتقل می شوند. روایت شده است که آنها به دره‌ای از زمهریر وارد می شوند، آنگاه صدای فریادشان بلند شده و درخواست می کنند آنها را به دوزخ بازگردانند. ^(۱) ﴿إن ربك حکیم علیم﴾ همانا پروردگارت در اعمال خود حکیم و کاراست و به اعمال بندگان آگاه است. ﴿و کذلک نولّی بعض الظالمین بعضاً بما كانوا یکسبون﴾ همان طور که انس و جن را از یکدیگر بهره مند کردیم، بعضی از ستمکاران را به سبب ارتکاب معاصی بر بعضی دیگر مسلط می کنیم. قرطبی گفته است: این برای ستمکار تهدید است که اگر از ظلمش دست نکشد ظالمی دیگر بر او چیره و مسلط می شود. ابن عباس گفته است: وقتی خدا از ملتی راضی باشد، بهترین آنها را ولی امر قرار می دهد. و هر وقت خدا از ملتی غضبناک باشد، شرورترین آنها را ولی امر قرار می دهد. ^(۲) از مالک بن دینار روایت شده است که در بعضی از کتب حکمت خوانده‌ام که خدای متعال می گوید: «منم مالک شاهان، دل‌های شاهان در قبضه‌ی قدرت من است. پس هرکس از من اطاعت کند شاه را بر او مایه‌ی رحمت قرار می دهم. و هرکس از من نافرمانی کند، شاه را وسیله‌ی زحمت و انتقام او قرار می دهم. بنابراین خود را به ناسزاگویی شاهان مشغول نکنید، بلکه توبه نمایید تا آنها را بر شما مهربان کنم». ^(۳) ﴿یا معشر الجن و الإنس أَلَمْ یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی﴾ این ندا نیز در روز قیامت شنیده می شود و استفهام آن برای

توپیخ و سرزنش است. یعنی ای جماعت جن و انسان! مگر پیامبرانی نزد شما نیامدند و آیات پروردگارتان را بر شما نخواندند؟! ﴿وینذرونکم لقاء یومکم هذا﴾ و شما را از عذاب سخت امروز ترساندند؟ ﴿قالو شهدنا علی أنفسنا﴾ جز اقرار و اعتراف چاره‌ای نیافتند، آنگاه گفتند: آری! خود گواهی می‌دهیم که پیامبرانت آمدند و ما را از عذاب امروز ترساندند. ابن عطیه گفته است: این اقرار و اعتراف آنها است به کفر و خود اعتراف می‌کنند که مقصرند و مانند گفته‌ی ﴿قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا﴾ می‌باشد. ﴿وغرثهم الحیة الدنیا﴾ دنیا و نعمت‌ها و آراستگی‌ها آنها را فریب داد. ﴿وشهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کافرین﴾ به کفر خود اعتراف کردند. بیضاوی گفته است: این ذم آنها را به خاطر سوء نظر و رأی نادرستشان می‌رساند؛ چون آنها به حیات دنیا و لذایذ ناپایدار فریب خورده و مغرور شدند، و به طور کلی به آخرت پشت کردند، تا بالاخره ناچار شدند بر کفر خود گواهی بدهند و خود را به عذاب ابدی تسلیم نمایند. تا شنوندگان از دچار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشند. ^(۱) ﴿ذلك أن لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و أهلها غافلون﴾ از این جهت به چنان عملی از قبیل ارسال پیامبران و برحذر داشتن آنها از سرانجام زشتشان اقدام کردیم؛ چون خدایت عادل است و هیچ قومی را بدون مبعوث کردن پیامبر نابود نکرده است. طبری گفته است: چون خدایت بدون یادآوری و تذکر به وسیله‌ی پیامبران و آیات و عبرت و پند، آنها را نابود نکرده است، ای محمد! پیامبران را اعزام کردیم تا آیات و دلایل مرا بر آنان بخوانند و آنها را از روز معاد برحذر دارند و بترسانند. ^(۲) ﴿ولکل درجات مما عملوا﴾ هر عاملی اعم از مطیع و نافرمان مطابق عملش منزلت و مقامی دارد که در آخرت به آن می‌رسد. اگر عملش نیک باشد، پاداشش نیک است و اگر عملش بد باشد، پاداشش بد است. ابن جوزی گفته است: به این دلیل به درجات

موسوم گشته است که در ارتفاع و انحطاط مانند پله‌ها تفاوت دارند.^(۱) ﴿و ما ريك بغافل عما يعملون﴾ خدا از اعمال بندگان غافل نیست و آن را فراموش نمی‌کند. در آن تهدید و وعید مقرر است. ﴿وريك الغنى﴾ خدایت از بندگان و عبادت آنها بی‌نیاز است. نه طاعت او را سودی می‌رساند و نه معصیت به او زبانی وارد می‌کند. ﴿ذوالرحمة﴾ فضل و مهر و بخشش کامل دارد. ابن عباس گفته است: یعنی نسبت به دوستان و اهل طاعتش رحمت دارد. و دیگران گفته‌اند: نسبت به تمام خلقش رحمت دارد، از جمله‌ی رحمتش این‌که انتقام از مخالفین را به تأخیر می‌اندازد. ابوسعود گفته است: این یادآوری در آن مقرر است که مطالب مذکور از قبیل ارسال پیامبران، برای او سودی در بر ندارد، بلکه به خاطر محبت و دلسوزی به بندگان است.^(۲) ﴿إن یشأ یدهبکم﴾ ای عاصیان! اگر می‌خواست شما را به عذاب خانمان برانداز نابود می‌کرد. ﴿و یتخلف من بعدکم ما یشاء﴾ و خلقی دیگر می‌آورد که بیشتر از شما به امتثال امر و اطاعتش پردازند. ﴿کما أنشأکم من ذریة قوم آخرین﴾ همان‌طور که شما را بعد از اقوامی دیگر که قبل از شما بودند، خلق کرده است. ابوحیان گفته است: آیه متضمن بر حذر داشتن بندگان است از انتقام و قهر زودرس و نابود شدن از جانب خدا.^(۳) ﴿إن ما توعدون لآت﴾ آنچه به شما وعده‌ی آمدنش داده می‌شود از قبیل آمدن روز رستاخیز، بدون تردید جامه‌ی عمل به خود می‌گیرد. ﴿و ما أنتم بمعجزین﴾ و شما از دایره‌ی قدرت و عقاب ما بیرون نخواهید شد هر چند به منظور فرار، بر پشت هر تیزی یا اسب سرکشی سوار شوید. ﴿قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم﴾ ای محمد! به آنها بگو: بر دشمنی با من و کفرتان پایدار بمانید و هر عملی را که می‌خواهید انجام بدهید. در اینجا امر برای تهدید است، مانند گفته‌ی ﴿اعملوا ما شئتم﴾ هر چه دلتان

می خواهد بکنید. ﴿إِنِّي عامل﴾ من آن را انجام می دهم که خدایم دستورش را داده است و عبارت است از پایداری بر دینش. ﴿فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار﴾ بعداً خواهید فهمید که سرانجام نیک در منزلگاه آخرت از آن کیست، ما یا شما؟ ﴿إِنَّه لا یفلح الظالمون﴾ آن که ستمگر است نه موفق می شود و نه به هدفش می رسد. زمخشری گفته است: آیه با پیش گرفتن مسلك لطیف، متضمن روش برحذر داشتن است، متضمن انصاف در گفتن و ادبی نیکو است، در ضمن شدت وعید را نشان می دهد، و با اطمینان و اعتماد بیان می دارد که برحذر دارنده حق است و برحذر شونده باطل. ^(۱) ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً﴾ مشرکین قریش از محصولات زراعی و دامی، برای خدا سهمی تعیین کرده اند و آن را بر فقرا و ینوایان انفاق می کنند. و برای شرکای خود نیز سهمی مقرر داشته اند که آن را بر پرده داران و خدمتگزاران کعبه خرج می کنند. ابن کثیر گفته است: این بیانگر ذم و توبیخ مشرکین از جانب خدا است. همان مشرکانی که بدعت و کفر و شرک را ابداع کرده و برای خدا که خالق همه چیز است شریک قرار داده اند. ﴿وجعلوا لله مما ذرأ﴾ از کشت و زرع و میوه جات و حیواناتی که خدا آنها را خلق کرده و بار آورده است، قسمت و سهمی تعیین کرده اند. ^(۲) ﴿فقالوا هذا لله بزعمهم﴾ بر مبنای زعم و گمان خود و بدون دلیلی شرعی می گفتند: این سهم خدا است. در التسهیل آمده است: زعم را بیشتر برای دروغ به کار می برند. ^(۳) ﴿وهذا لشرکائنا﴾ این هم سهم و قسمت خدایان و بت هایمان می باشد. ابن عباس گفته است: دشمنان خدا وقتی از زمین محصولی به دست می آوردند یا ثمری عایدشان می شد، قسمتی از آن را برای خدا قرار می دادند و قسمتی را برای بت ها. سهم بت ها را از محصول و ثمر نگه داشته و حساب می کردند، و

اگر چیزی از سهم خدا می افتاد آن را روی سهم بت ها می گذاشتند و می گفتند: خدا بی نیاز است و بت ها محتاجند.^(۱) از این رو گفت: ﴿فَمَا كَانَ لَشِرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ آنچه به بت ها تعلق داشت چیزی از آن به خدا نمی رسید، ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شِرْكَائِهِمْ﴾ اما آنچه سهم خدا بود به بت هایشان می رسید. مجاهد گفته است: بر قسمتی از محصول نام خدا را می بردند و قسمتی نیز برای بت هایشان، اگر باد از سهم خدا چیزی را روی سهم بت ها می انداخت، آن را رها کرده، و آنچه را از سهم بت ها روی سهم خدا می انداخت، آن را باز می گردانند، و اگر با قحطی و کمبود مواجه می شدند سهم خدا را می خوردند و سهم بت ها را نگه می داشتند. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ این حکم آنها امری زشت و ستمگرانه است. ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ﴾ شیاطین کشتن و زنده به گور کردن اولادشان را برایشان بیاراست. زنده به گور کردن و گردن زدن آنها در پیشگاه خدایان و یا زنده به گور کردن آنها را بیاراست همان گونه که تقسیم کردن قربانی در بین خدا و بت هایشان را برای آنان بیاراست. زمخشری گفته است: در زمان جاهلیت مردم قسم می خوردند که اگر دارای فلان تعداد پسر بشوند یکی را سر می برند. عبدالمطلب چنان قسمی را یاد کرده بود.^(۲) ﴿لِيرُدَّوْهُمْ﴾ تا با فریب و خدعه آنها را نابود کنند. ﴿وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ تا دین اسماعیل را که بر آن بودند، برای آنان با خرافات درآمیزند. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ اگر خدا می خواست، چنان عمل زشت و ناپسندی را نمی کردند. ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ آنها را با دروغ و افترا بی که برای خدا می سازند، به حال خودشان رها کن. این بیان به معنی تهدید و وعید است. ﴿قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِثَ حَجْرٌ﴾ این بخش از آیه به ذکر بعضی از زشتکاری ها و گناهانشان می پردازد، یعنی مشرکین می گفتند: این حیوانات و این زرع را به خدایان خود اختصاص داده، و برای غیر آنان

حرام و ممنوع است. ﴿لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ﴾ جز خدمتگزار بت‌ها و غیره کسی حق استفاده از آن را ندارد. ﴿بِزَعَمِهِمْ﴾ یعنی به گمان باطل و بدون داشتن دلیل و برهان. ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ یعنی سوار شدن بر آنها حرام شده است، مانند بحایر و سواثب و حوامی. ﴿وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ یعنی در وقت ذبح آنها اسم خدا را نمی‌آوردند بلکه نام بت‌ها را بر آن می‌خواندند. ﴿افْتَرَاءٌ عَلَيْهِ﴾ از روی دروغ و افترا بستن بر خدا. ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾ خدا در کیفر چنین افترای آنها را مجازات خواهد کرد. و این تهدید و وعیدی سخت است. ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا﴾ به نوعی دیگر از زشتکاری‌های آنها اشاره کرده است. یعنی می‌گفتند: هر چه در شکم این بحایر و سواثب است برای مذکران ما حلال است. ﴿وَمَحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا﴾ و بر زنان ما حرام است، و نباید از آن بخورند. ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ اگر چنین مولودی مرده به دنیا بیاید مذکر و مؤنث در آن مشترکند، ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ﴾ در کیفر این وصف و حلال و حرام کردن دروغین از جانب آنها، خدا آنها را مجازات خواهد کرد. ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ در کار خود حکیم و به خلق خود آگاه است. ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ همانا آن ابلهانی که فرزندان خود را کشتند، زیانمند شدند. زمخشری گفته است: این آیه در رابطه با ربیعه و مضر و سایر طوایفی که دختران خود را از بیم اسارت و فقر، زنده به گور می‌کردند نازل شده است. ﴿سَفْهَاءٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ از روی نادانی و بی‌عقلی و جهالتشان به این‌که خدا روزی خود آنان و فرزندان‌شان را می‌دهد. ﴿وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ بحیره و سائبه و امثال آنها را بر خود حرام کردند. ﴿افْتَرَاءٌ عَلَى اللَّهِ﴾ از روی دروغ و افترا بستن به خدا، ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ با ارتکاب اعمال زشت از راه راست منحرف گشته و در اصل نیز هدایت یافته نبودند؛ زیرا سیرتی بد داشتند و بد ذات بودند. از ابن عباس روایت شده است که گفته است: اگر دوست داری از نادانی اعراب باخبر شوی، آیات بعد از آیه ی یک صد و سی از سوره ی

انعام را بخوان: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا و ما كانوا مهتدين﴾.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- ﴿قد استكثرتم من الإنس﴾ در گمراه کردن انس و فریب دادن آنها، افراط کردید پس متضمن ایجاز حذف است. و همچنین ﴿استمتع بعضنا ببعض﴾ یعنی بهره‌برداری کردن بعضی از انس از بعضی از جن.

۲- ﴿النار مثواکم﴾ معرفه آوردن هر دو طرف برای افاده‌ی حصر است.

۳- ﴿ألم یأتکم رسل﴾ استفهام برای توبیخ و سرزنش است.

۴- ﴿و لکل﴾ یعنی لکل من العالمین، پس تنوین عوض از محذوف است.

۵- ﴿إن ما توعدون لآت﴾ صیغه‌ی استقبال. ﴿توعدون﴾ برای استمرار تجددی است و داخل شدن لام در جمله برای تأکید است؛ چون مخاطبان منکر زنده شدن بودند، لذا خبر را با دو ایزار تأکید مؤکد کرده است.

۶- ﴿ما رزقهم الله افتراء على الله﴾ ظاهر آوردن اسم جلاله (الله) در موضع اضمار برای نشان دادن کمال نافرمانی و گمراهی آنان است. ابوسعود این را گفته است.^(۲)

فوائد: اول؛ سیوطی در اکیلیل گفته است: خداوند متعال می‌فرماید: ﴿و کذلک نولی بعض الظالمین بعضاً﴾، همین معنی در حدیث نیز وارد شده است: (هر طور که باشید بر شما حکومت می‌شود).^(۳) و فضیل بن عیاض گفته است: وقتی دیدی ظالمی از ظالمی دیگر انتقام می‌گیرد توقف کن و با تعجب بنگر.

دوم؛ بنا به نظر جمهور پیامبران از انس بوده‌اند و از جن پیامبری مبعوث نشده است و آیه‌ی ﴿ألم یأتکم رسل منکم﴾ از باب تغلیب است، مانند ﴿یخرج منها اللؤلؤ

۲- ابوسعود ۱/۲۴۱.

۱- مختصر ابن کثیر ۱/۶۲۴.

۳- محاسن التاویل قاسمی ۶/۲۵۰۵.

والمرجان؛ چون لؤلؤ و مرجان فقط از دریای شور خارج می شوند نه از دریای شیرین. سوم؛ قرطبی در تفسیر خود آورده است که یکی از یاران پیامبر ﷺ همیشه پریشان و افسرده بود و پیامبر ﷺ از او پرسید چرا افسرده ای؟ گفت: یا رسول الله! در عهد جاهلیت مرتکب گناهی شده ام، هر چند مسلمان شده ام اما می ترسم خدا آن را نبخشاید، فرمود: گناهت را به من بگو: گفت: من از جمله افرادی بودم که دختران خود را به قتل می رساندند، دارای دختری شدم، زنی از من التماس کرد او را نکشم، آن را گذاشتم تا این که بزرگ شد و یکی از زیباترین زنان شد، از او خواستگاری کردند، اما غیرت در قلبم رخنه کرد، نتوانستم تحمل کنم او را شوهر بدهم، یا او را در منزل بدون شوهر بگذارم. به زنی گفتم می خواهم نزد خویشاوندانم بروم، دختر را با من بفرست، از این امر مسرور شد، و او را با لباس و زیور آراست، از من قول و تعهد گرفت که به او خیانت نکنم. او را به سر دهانه ی چاهی بردم و چاه را نگاه کردم، فهمید که می خواهم او را به چاه بیندازم، دست به دامنم گرفت و گریست، دلم به رحم آمد، سپس چاه را نگاه کردم، حمیت بر من مستولی شد و شیطان بر من غلبه کرد. او را به پشت در چاه انداختم، و ایستادم تا صدایش قطع شد و برگشتم. از این داستان پیامبر ﷺ و یارانش گریه را سر دادند و فرمود: اگر به سبب گناه زمان جاهلیت کسی را کیفر داده بودم تو را کیفر می دادم.^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَمِنَ الْإِنْعَامِ حَمَلَةَ وُحُلٍ وَفَرَسًا كَلُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَسْرِفُوا

خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢١﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَغْرِ اثْنَيْنِ قُلْ
 ۱۰۰۰ هَذَا كَرِيزٌ حَرَمٌ أَمْ الْأَنْثَيْنِ نَبْئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
 اثْنَيْنِ قُلْ هَذَا كَرِيزٌ حَرَمٌ أَمْ الْأَنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا قُلْ أَطْلَمْ مِمَّنْ أَفْتَرَى
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٣﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا
 أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ
 رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لَغْوٌ لِلَّهِ بِهِ فَتَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَ عَلَى
 الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ
 ظُهُورُهَا أَوْ الْخَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٢٥﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ
 فَقُلْ رَبِّكُمْ دُورٌ مِمَّا تَسْأَلُونَ وَاسِعَةٌ وَلَا يَزِيدُ بِأُسْهٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٦﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ
 شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا
 بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿٢٧﴾
 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ
 حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدُلُونَ ﴿٢٩﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان درباره‌ی
 مشرکین مطالبی را بیان کرد، آنها بعضی از روزی خدادادی را حرام کردند و خدا قسمتی
 از زشتکاری‌ها و جرایم آنها را بازگفت و منت چندین نوع روزی را بر آنان نهاد که بدون
 اجازه‌ی خدا و به دروغ و ساختگی در آن تصرف کردند. پشت سر آن چسبیدن آنها را به
 شرک و عدم اعتقاد آنها را به قضا و قدر بیان کرد که این هم از جمله دروغ و افترا بستن
 آنان به زبان خدا بود.

معنی لغات: «معروشات» بلند شده و بر چهار پایه قرار گرفته. «حصاده» حصاد: گرد آوری ثمر، مانند درو. «حمولة» حموله اشتری است که بار سنگین بر دوش دارد. «فرشا» شترهای کوچک که صلاحیت باربری را ندارند؛ مانند فصلان و عجاجیل. و زجاج گفته است: فرش یعنی بچه شتر، شاعر گفته است:

أورثنی حمولة و فرشا أمشها فی کل یوم مشا

«شتر و بچه شتری برایم به ارث گذاشت که هر روز شتر می‌دوشم».

«الحوایا» واحدی می‌گوید: جای پشگل و سرگین است و مفرد آن حاویه و حویّه است. بنا به قولی دیگر حوایا عبارت است از روده‌های حاوی پیه، و چون شکم آن را در بر می‌گیرد، حوایا نامیده شد. «هلم» بیایید. «یعدلون» برایش شریک و همسان قرار می‌دهند.

تفسیر: «و هو الذی أنشأ جنّات معروشات و غیر معروشات» او خدایی است که نعمت‌های گوناگونی را به شما ارزانی داشته است تا فقط او را پرستش نمایید، باغ‌های انگور را برای شما پدید آورد که برخی از آن به اطراف درختان دور و بر خود می‌پیچند و از آنها بالا می‌روند و بر روی داریست‌ها قرار می‌گیرند و گونه‌ای دیگر از درختان انگور بر روی زمین دراز کشیده و روی داریست و پایه‌ای قرار نمی‌گیرند. «و النخل و الزرع مختلفاً أکله» و برای شما درخت خرما را خلق نموده که هم میوه است و هم قوت. و کشت و زرع‌های گوناگونی را برای شما پدید آورد که رنگ و بو و مزه و حجم با هم متفاوت بوده و به عنوان قوت از آنها استفاده می‌کنید. «و الزیتون و الرمان متشابهاً و غیر متشابه» و زیتون و انار را برای شما آفریده است که در رنگ و شکل با هم شباهت دارند اما در طعم و مزه شبیه نیستند. «کلوا من ثمره إذا أنتم» ای مردم! هنگامی که رسیدند، از هر کدام از این میوه‌ها بخورید. «و آتوا حقّه یوم حصاده» و در روز درو و برداشت آنها به فقیران بدهید از آنچه که خود آن را می‌پسندید. ابن عباس گفته است:

یعنی روزی که این میوه‌ها و حیوانات وزن می‌شوند، زکات شرعی آنها را بپردازید.^(۱)

«ولاتسرفوا إنه لا یحب المسرفین» در خوردن اسراف نکنید؛ چرا که به عقل و جسم شما آسیب می‌رسد. طبری گفته است: آنچه که من می‌پسندم همان نظر «عطاء» است که می‌گوید: نهی از اسراف در تمام زمینه‌ها است.^(۲) «ومن الأنعام حمله وفرشاً» و از میان حیوانات چهارپایانی (شتر، گاو، بز و گوسفند) را برای شما آفرید که برخی از آنها بار می‌برند و برخی دیگر که ذبح می‌شوند و به هنگام ذبح آنها را بر طرفی می‌خوابانید و آنها را سر می‌برید. ابن اسلم گفته است: «حمله» حیوانی است که برای سواری از آن استفاده می‌شود و «فرش» حیوانی است که گوشت آن خورده شده و شیرش دوشیده می‌شود.

«کلوا مما رزقکم الله» بخورید از میوه‌ها و کشت و زراعتان و نیز از چهارپایان؛ چرا که خداوند تمامی آنها را رزق شما قرار داده است. «ولاتتبعوا خطوات الشیطان» در امر «تحریم» و «تحلیل» همانند جاهلان از راه شیطان و اوامر و دستورات او پیروی نکنید.

«إنه لکم عدو مبین» همانا شیطان با انسان عداوت آشکاری دارد، پس از کید و توطئه‌های او بر حذر باشید. «ثمانیة أزواج من الضأن اثنین و من المغز اثنین» از میان چهارپایان هشت جفت را بیافرید و خوردن تمام آنها را برای شما حلال کرد، از گوسفند نر و ماده آفرید و همچنین از بز. قرطبی گفته است: یعنی هشت نوع را بیافرید و در نزد عرب برای این که هر کدام از این هشت نوع زوج نامیده شوند، به فرد دیگری نیازمندند، پس، زوج بر نر و ماده اطلاق می‌شود و زوجین «ضأن» عبارتند از «کبش» و «نعجة»، و زوجین «معز» عبارتند از «تیس» و «عنز». «قل ه الذکرین حرم أم الأثنین» این بخش از آیه در واقع به مثابه‌ی انکار عملی است که آنها انجام می‌دادند و آن عبارت بود از تحریم آنچه که خدا آن را حلال کرده بود؛ یعنی ای محمد! با لحنی آکنده از توبیخ و سرزنش به آنها

بگو: آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده است یا ماده‌های آنها را؟ ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ﴾ یا این‌که آنچه که ماده‌ها در شکم دارند؟ ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ این بخش از آیه بیانگر توبیخ و ناتوان جلوه دادن آنها است؛ یعنی اگر راست می‌گویید که خدا آنها را تحریم کرده است، به طور واضح امر و فرمان خدا را برای من بازگوید، زیانتان لال نشود و به خدا دروغ نبندید. ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ و از شتر، نر و ماده، «جمل» و «ناقة» و از گاو، نر و ماده، «بقرة» و «جاموس» را بیافرید. ﴿قُلْ أَلَذَّكِرِينَ حَرَّمَ أُمُّ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ﴾ به منظور سرزنش و ملامت آنان، عبارت را تکرار کرده است. ابوسعود گفته است: مقصود این است که خداوند متعال این مسأله را انکار می‌کند که چیزی را از این چهار نوع بر آنان حرام کرده باشد و می‌خواهد دروغ آنها را به اثبات برساند؛ چرا که آنها یک بار جنس ماده را تحریم می‌کردند و بار دیگر جنس نر را و گاهی اوقات نیز فرزندان آنها را تحریم می‌کردند. ^(۱) ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا﴾ این قسمت از آیه نیز بیانگر توبیخ بیشتر آنان است؛ یعنی آیا زمانی که خدا شما را به این تحریم وصیت نمود، حضور داشتید؟ این از باب تهکم و استهزا می‌باشد. ﴿فَن أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ هیچ احدی ستمگرتر از آن کس نیست که بر زبان خدا دروغ می‌بندد و بدون هیچ دلیل و برهانی تحریم چیزهایی را به خدا نسبت می‌دهد که او آن را حرام نکرده است. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ این بخش از آیه شامل هر ظالم و ستمگری می‌شود. سپس خداوند متعال به رسول خویش دستور داد که آنچه را خداوند حرام کرده است برای آنان بیان کند: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ﴾ ای محمد! به کفار مکه بگو: در قرآنی که خدا به من وحی کرده است چیزی را نمی‌یابم

که بر انسان حرام شده باشد مگر آن که مردار یا خون جاری ریخته شده یا گوشت خوک باشد که همه نجس و ناپاک هستند، به ویژه خوک که از نجاستها تغذیه می کند. ﴿وَأَوْفَسَقَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ یا این که آن حیوان سر بریده شده به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد مانند آنچه که بر «نُصَب» ذبح می شد. و به خاطر مبالغه «فسق» نامیده شده است؛ چرا که نام بت ها بر آن برده می شد. ﴿فَنَاضُطَّرَ غَیْرِ بَاغٍ وَ لَا عَادَ فَإِنَّ رَیْكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ کسی که در تنگنا قرار گیرد و ناچار شود یکی از محرمات مذکور را بخورد، آن هم به اندازه ای که مرگ را از وی دور کند، ایرادی ندارد و خداوند در این موارد با بندگانش رحیم و مهربان است. سپس خداوند متعال بیان می کند که آنچه بر یهود حرام کرده بود به سبب تجاوزگری و عصیان آنها بود و فرمود: ﴿وَعَلَى الذِّیْنِ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِی ظَفَرٍ﴾ و بر یهودیان حرام کردیم هر حیوانی را که ناخن داشت. ابن عباس می گوید: حیواناتی که بر آنها حرام شده بود، عبارت بودند از صاحبان شُم، از قبیل شتر و شتر مرغ و نیز حیواناتی که انگشت ندارند از قبیل اردک و غاز. ^(۱) ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ و حرام گردانیدیم بر آنها خوردن گوشت و پیه ی گاو و گوسفند. ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ مگر گوشت و پیه ای که بر پشت اینها قرار دارد. ﴿وَأَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ یا چربی و گوشتی که آمیزه ی استخوان گردیده است، مانند چربی دنبه که آن برایشان جایز و حلال بود. ﴿ذَلِكَ جَزَیْنَاهُمْ بَیْغِهِمْ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ آنچه که بر آنها حرام شد به سبب ستم و تجاوزگری آنان بود که قبلاً به آن اشاره کردیم، از قبیل کشتن پیامبران و خوردن ربا و حلال دانستن اموال مردم، و ما ای محمد! در آنچه که برای تو گفتیم، صادق و راستگو هستیم. در این بخش از آیه به طور کنایه بیانگر کذب و دروغ انهایی است که چیزهایی را تحریم کرده بودند که خدا آن را حرام نکرده بود. و نیز بیانگر

کذب یهود است. ﴿فَإِنْ كَذِبُوكُمْ فَقُلْ رِيحُكُمْ ذُرِّيَّةُ وَاسِعَةٍ﴾ ای محمد! اگر یهود شما را در رابطه با آنچه آورده‌ای تکذیب کردند، با ابراز تعجب از حال آنها بگو: پروردگار شما رحمت و سیمای دارد؛ چرا که با وجود جنایات بزرگی که مرتکب می‌شوید، در عقاب و عذاب شما تعجیل نمی‌کند. نویسنده‌ی «البحر» می‌گوید: این از قبیل آن است که به هنگام مشاهده کردن گناهی بسیار بزرگ بگویی: خدا چقدر با حوصله است! و منظور شما این است که خداوند در مهلت دادن به گناهکار بسیار حلیم و باحوصله است.^(۱) سپس به دنبال ذکر رحمت و سیمای از تهدید شدید سخن به میان آورده و می‌فرماید: ﴿وَلَا يَرْدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ فریب رحمت و سیمای خدا را نخورید؛ چرا که عذاب و عقاب او حتماً دامن آنهایی را خواهد گرفت که مرتکب گناه شده و کارهای زشت و ناپسند انجام دادند، خداوند هرچند بسیار مهربان است اما عذاب شدیدی نیز دارد. در این آیه ترغیب و ترهیب وجود دارد، تا گناهکار از رحمت و مغفرت خدا ناامید نگردد و عصیانگر و تجاوزگر نیز فریب رحمت خدا را نخورد. ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ مشرکین عرب خواهند گفت: اگر خدا اراده می‌کرد نه ما و نه پدرانمان کافر و مشرک نمی‌شدیم. منظور آنان این است که مشرک شدن ما به اراده‌ی خدا بوده است و آنچه را که ما تحریم نمودیم نیز به خواست خدا بوده است و اگر خدا می‌خواست ما آن را انجام نمی‌دادیم. و این‌گونه عمل خود را توجیه می‌کردند. همان‌گونه که اگر به شخص گناهکاری بگویی: از این گناهکاری و نافرمانی دست بردار، در جواب می‌گوید: این تقدیر خدا است و هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. البته این دلیل و توجیه قابل قبولی برای ارتکاب گناه نیست؛ چرا که آنها مکلف هستند کار نیک را انجام بدهند و از زشتی‌ها و قبیح دست بردارند. آنچه که آنها می‌گفتند در واقع یک

دیدگاه جبری است که فقط سفیهان و نادانان در موقعی که در تنگنا قرار می‌گیرند به آن استدلال می‌کنند. ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ همچنین کسانی که قبل از این مشرکان بودند، اینچنین دلیل تراشی می‌کردند و حق را تکذیب می‌نمودند، تا این‌که عذاب ما را چشیدند. ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ استفهام برای انکار است و مراد از آن تهکم و استهزا است؛ یعنی به آنان بگو: آیا حجت و برهانی بر صدق خود دارید که آن را برای ما بیان کنید؟ ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ در این زمینه فقط از ظن و گمان و خیالات پیروی می‌کنید و در واقع بر زبان خدا دروغ می‌بندید. ﴿قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ به آنها بگو: اگر شما حجت و دلیلی ندارید، خداوند حجت و برهان بسیار واضح و آشکاری دارد که در ظهور و وضوح به اوج خود رسیده و هر منکری را قانع می‌سازد. و اگر خدا می‌خواست، همه‌ی شما را به راه دین هدایت می‌کرد، اما در این زمینه به مردم اختیار داده است تا در نهایت اختیار و بدون اجبار، ایمان یا کفر را برگزینند. ﴿وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾. ﴿قُلْ هَلَمْ شَهِدَ أَمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ ای محمد! به آنها بگو: گواهانی را حاضر کنند که شهادت بدهند آنها راست می‌گویند و خداوند این چیزها را - بحیره و سائبه و ... - حرام کرده است. ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ اگر حاضر شدند و در شهادتشان دروغ گفتند، شما همانند آنان گواهی نده و آنها را تصدیق مکن؛ چرا که ادعای آنان دروغ محض است. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ از هوی و هوس کسانی پیروی مکن که آیات خدا را تکذیب می‌کنند و به روز قیامت باور ندارند. ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ و آنان برای خدا شریک قایل می‌شوند و بت‌پرست هستند.

نکات بلاغی: ۱- «حمولة و فرشاً» در بین «حمولة» و «فرش» طباق وجود دارد؛ چرا که «حمولة» عبارت است از شتر بزرگی که توانایی حمل بار را دارد، و «فرش» عبارت

است از حیوان کوچکی که قدش از زمین زیاد فاصله نگرفته است و همچون فرشی می‌ماند که بر زمین گسترانده می‌شود.

۲- ﴿خَطَوَاتُ الشَّيْطَانِ﴾ این یک نوع استعاره‌ی لطیف است و به طور واضح و آشکار انسان را از اطاعت از شیطان و همراه شدن با او برحذر می‌دارد. (۱)

۳- ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ از صیغه‌های مبالغه می‌باشند؛ یعنی بسیار بخشاینده و مهربان است.

۴- ﴿رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَ لَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ بخش اول به صورت جمله‌ی اسمیه آمده است؛ چرا که جمله‌ی اسمیه در زمینه‌ی خبر دادن از جمله‌ی فعلیه بلیغ‌تر است، پس با رحمت بی‌کران خدا مناسبت بیشتری دارد. و قسمت دوم به صورت جمله‌ی فعلیه آمده است: ﴿لَا يَرُدُّ﴾، تا خبر دادن از این دو وصف یعنی «رحیم بودن» و «دارای عذاب شدید بودن» یکسان نباشد، در حالی که رحمت خدا بسیار وسیع‌تر از قهر و غضب اوست. (۲)

فواید: این گفته‌ی خداوند: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ بیانگر آن است که «تحریم» فقط از راه وحی صورت می‌گیرد نه از راه هوی و هوس، و فقط خداوند قانونگذار است، و پیامبر فقط قانون خدا را ابلاغ می‌کند: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِهْلَاقٍ عَنْ نَرْزُقْكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا

بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْيَزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
 لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ تَرْحَمُونَ ﴿١٥٤﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ
 دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
 مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ
 يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
 أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
 آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
 وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ
 بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلِ إِنِّي
 هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمَتًا مِثْلَ إِبرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾
 قُلِ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لِأَشْرِكُ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
 أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلِ أَغْنَى اللَّهُ أَغْنَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَ
 لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
 سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از آنکه خداوند بیان نمود که کفار از روی ظن و گمان و دروغ بستن بر زبان خدا چیزهایی را حرام کردند، و نیز به ذکر چیزهایی پرداخت که برای مردم مباح کرده است از قبیل حبوبات و میوه جات و انواع اقسام حیوانات، در اینجا به ذکر چیزهایی پرداخت که به خاطر مضر بودنشان آنها را حرام کرده است. و به ذکر وصایای دهگانه ای پرداخت که تمام شریعت های آسمانی بر آن اتفاق دارند و سعادت و خوشبختی بشریت را در پی دارند.

معنی لغات: ﴿أَتْلُ﴾ می خوانم. بازگو می کنم. ﴿إِمْلَاقٌ﴾ فقر. گفته می شود: أَمْلَقَ الرجل، یعنی فقیر شد. ﴿أَشَدَّهَ﴾ قوتش را؛ یعنی رسیدن به سن نکاح و رشد. أَشَدَّ جمع است و مفرد ندارد. ﴿بِالْقِسْطِ﴾ با عدالت و بدون کم و کاستی. ﴿السَّبِيلُ﴾ جمع سبیل است و به معنی راه می باشد. ﴿شِيعَاً﴾ گروه ها و دسته ها، مفرد آن شیعه است که به معنی فرقه می باشد. تشیع یعنی برای مذهب خود تعصب دارد. ﴿قِيَمًا﴾ مستقیم، راست و درست و بدون کجی. ﴿نَسْكَی﴾ نَسْک جمع نسکه است و به معنی حیوانی است که سر بریده می شود. زجاج می گوید: نسکی یعنی عبادتم. و ناسک نیز از همین ماده است که به معنی کسی است که از طریق عبادت خود را به خدا نزدیک می کند. (۱)

تفسیر: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَیْكُمْ﴾ ای محمد! به آنها بگو: بیاید تا از روی یقین بر شما بخوانم آنچه را که خدا بر شما حرام کرده است. ﴿أَلَا تَشْرَكُوا بِهِ شِیْئًا﴾ هیچ چیز دیگری را همراه با او عبادت نکنید. ﴿وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا﴾ با والدین به نیکی رفتار کنید. این مطلب نیز در ضمن محرمات ذکر شده است؛ چرا که امر کردن به چیزی در واقع به منزله ی نهی کردن از ضد آن است، مثل این است که بگوید: در مقابل پدر و مادر اسانه ی ادب نکنید. ابوسعود می گوید: سر این امر این است که فقط ترک

اسانه‌ی ادب در مقابل پدر و مادر برای جبران حقوقی که برگردن فرزندشان دارند، کافی نیست.^(۱) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ فرزندان خود را از بیم بینوایی و فقر نکشید. ابن جوزی گفته است: منظور زنده به گور کردن دختران است از ترس فقر.^(۲) ﴿وَعَنْ نَرْزُقْكُمْ وَإِيتَاهُمْ﴾ روزی شما و آنها بر ماست، که خدا روزی دهنده‌ی بندگان است. ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ﴾ به گناهان کبیره، آشکارا و پنهان نزدیک نشوید. ابن عباس گفته است: در عهد جاهلیت، زنا ی پنهانی را زشت نمی‌پنداشتند، فقط زنا ی آشکار را تقبیح می‌کردند، اما خدا نهان و آشکار آن را حرام کرد.^(۳) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ انسان بی‌گناه که خدا قتل آن را حرام کرده است نکشید، مگر این‌که برای قتلش موجبی باشد. پیامبر ﷺ آن را تفسیر کرده و فرموده است: جز با تحقق سه عامل ریختن خون انسان مسلمان حلال نیست: زناکار محصن، نفس در مقابل نفس و مرتد شدن و جدا گشتن از جماعت. ﴿ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ خدای متعال حفظ و صیانت مطلب ذکر شده را به شما توصیه و امر مؤکد را درباره‌ی آن به شما کرده است، شاید با عقل خود به فواید و منافع این تکالیف در دنیا و دین راه یابید. ابو حیان گفته است: لطف و مهر و رقت قلب از لفظ وصاکم درک می‌شود، و در این‌که آنها را اوصیاء خود قرار داده است احسان و نیکی فراوانی نهفته است.^(۴) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ به هیچ وجه به مال یتیم نزدیک نشوید، تا به سن رشد و بلوغ می‌رسد، مگر این‌که در این نزدیکی نفعی به یتیم برسد. نهی از نزدیک شدن شامل انواع تصرفات می‌شود؛ چون وقتی از نزدیک شدن به مال نهی شود، از خوردن آن به طریق اولی نهی شده است و شایسته نیز همان است. آنچه که مطلوب

۲- زادالمسیر ۱۴۸/۳.

۱- ابوسعود ۱۴۶/۲.

۴- البحر ۲۵۲/۴.

۳- طبری ۲۱۹/۱۲.

است منفعت یتیم است خواه این منفعت با نزدیک شدن به مال او حاصل آید یا با دوری جستن از آن. ابن عباس گفته است: یعنی برای یتیم عملی صالح انجام دهد، در چنین صورتی می تواند مطابق عرف از آن بخورد. ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ در گرفتن و دادن عدالت و مساوات را رعایت کنید. ﴿وَلَا تَكْلَفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ از هیچ کس جز به اندازه ی توانش تکلیف نمی کنیم، تکلیفی می کنیم که بتواند آن را انجام دهد. بیضاوی گفته است: خداوند بر هیچ کس تکلیف نمی کند جز به آنچه قدرتش را دارد و بر او مشکل نیست. بعد از رعایت عدالت در وزن کردن و پیمانه نمودن آن را آورده است؛ چون ادای حق مشکل است پس بر شماست که آنچه را در توان دارید انجام دهید، و آنچه که خارج از توان شما باشد بخشودنی است. ^(۱) ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ در حکم و گواهی عدالت را رعایت کنید، هر چند بر خویشاوندان خود هم گواهی بدهید. ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ وقتی عهد و پیمان بستید به آن وفا کنید. قرطبی گفته است: این امر عام است و تمام عهد و پیمان خدا را بر بندگان دربر می گیرد. و امکان دارد منظور قراردادهای بین مردم باشد. و بدین جهت به خدا اضافه شده است که دستور حفظ و وفاداری به آن را داده است. ^(۲) ﴿ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ شاید پند بگیرید. ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ یعنی به شما توصیه می کند که دین و آیین راست و مستقیم من این است که آن را برایتان قرار داده ام، پس آن را بگیرید و از ادیان متفاوت و کژراهه ها پیروی نکنید، که باعث تفرقه و پراکندگی شما می شود، و شما را از راه هدایت منحرف می سازد. از ابن مسعود روایت شده است: روزی پیامبر ﷺ برای ما خطی کشید و فرمود: این راه خدا می باشد، آنگاه از چپ و راست خط هایی را کشید و فرمود: اینها راه های شیطانند که مردم را بدان می خوانند،

آنگاه آیهی ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ...﴾ را خواند. ^(۱) ﴿ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بر سیل تأکید وصیت را تکرار کرده است. یعنی شاید به وسیله امتثال
فرمان‌های خدا و دوری جستن از نواهیش خود را از آتش دور کنید. ابن عطیه گفته است:
از آنجایی که انسان عاقل مرتکب محرمات دسته‌ی اول نمی‌شود، عبارت ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
آمده است. اما محرمات دیگر که شهوات هستند، امکان دارد انسان دچار فراموشی شده و
مرتکب آنها بشود، به همین خاطر عبارت ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ آمده است. حرکت در
جاده‌ی مستقیم متضمن انجام دادن فضایل است و در آن ترس از خدا لازم است از این رو
عبارت ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ آمده است. ^(۲) ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾
سپس تورات را به موسی عطا کردیم تا بذل و احسان و نعمت خود را بر آن‌که نیک‌مرد و
صالح است، تمام کرده باشیم. طبری گفته است: کتاب را به موسی عطا کردیم تا در مقابل
انجام دادن اوامر و نواهی ما، نعمت خود را بر او تمام کرده باشیم. در حقیقت اعطای
کتاب به موسی، نعمت و منتهی بس بزرگ از جانب خدا برای او است؛ چرا که عمل نیکو
انجام داد و به بهترین وجه ممکن از ما اطاعت نمود. ^(۳) ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ بیان و
توضیح مفصل تمام آنچه را که بنی اسرائیل در زمینه‌ی دین به آن محتاجند در بر دارد.
﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ بَلَقَاءَ رَّبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ یعنی برای بنی اسرائیل مایه‌ی هدایت و
رحمت است، تا شاید روز رستاخیز و حضور در پیشگاه خدا را تصدیق نمایند. ابن عباس
گفته است: یعنی تا به رستاخیز و حشر ایمان بیاورند، و پاداش و کیفر را تصدیق
نمایند. ^(۴) ﴿وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ﴾ و این قرآن که آن را بر محمد ﷺ نازل کرده‌ایم
اهمیت شایان و بزرگی دارد و دارای منافع و فواید فراوان است و انواع فواید دینی و

۱- مختصر ابن کثیر ۱/ ۶۳۳.

۲- البحر ۴/ ۲۵۴.

۳- ابوسعود ۲/ ۱۴۸.

۴- ابوسعود ۲/ ۱۴۸.

دنیوی را در بر دارد. ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ به آن دست آویز شوید و آن را پیشوای خود قرار دهید، و از مخالفت با آن اجتناب ورزید، تا شاید خدا به شما رحم کند. ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَي طَائِفَتَيْنِ﴾ آن را با چنین وصفی عظیم و دربرگیرنده‌ی خیرات دنیا و آخرت نازل کردیم، تا در روز قیامت نگویید برای ما کتابی نیامد که از آن پیروی کنیم و کتاب‌های مقدس فقط بر یهود و نصاری نازل شدند. ابن جریر گفته است: با نازل کردن قرآن بر حضرت محمد ﷺ خدا راه چنان استدلال را از آنان بست. ﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ حال این‌که ما از آشنایی و بررسی محتوای کتاب‌های آنان غافل و بی‌خبر بودیم و نمی‌دانستیم چه چیزی را در بر دارند؛ چون به زیان ما نبودند. ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ یا این‌که بگویید: اگر مانند یهود و نصاری بر ما هم کتاب نازل می‌شد ما از آنها بیشتر به راه حق هدایت می‌شدیم و سریعتر امر پیامبر را اجابت می‌کردیم؛ چون ما از آنها زیرکتر و در عمل جدی‌تریم. ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ از جانب خدا و توسط محمد ﷺ قرآن عظیم برایتان آمده است، که حلال و حرام را برای شما بیان می‌کند و هدایتگر دلهاست، رحمتی است بس بزرگ از جانب خدا برای بندگان. قرطبی گفته است: یعنی با آمدن حضرت محمد ﷺ عذر برطرف شده است. (۱) ابن عباس گفته است: «بَيِّنَةٌ» یعنی دلیل که عبارت است از پیامبر ﷺ و قرآن. (۲) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ﴾ چه کسی کافرتر از آن است که قرآن را تکذیب کرده و به آن ایمان ندارد؟ ﴿وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ از آیات خدا رو برتافته است؟ ابوسعود گفته است: یعنی مردم را از آن منصرف کرده است، بدین ترتیب گمراهی و گمراه کردن را با هم جمع کرده است. (۳) ﴿وَسَنَجْزِي الَّذِينَ

یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون» برای آنان تهدید است. یعنی آنان که از آیات و دلایل روشن خدا رو بر تافته‌اند، به سبب پشت کردن به آیات خدا و تکذیب پیامبران (علیهم‌السلام) آنها را عذاب شدید خواهیم داد. ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة﴾ زیاد انتظار نمی‌کشند که فرشتگان برای قبض روح و آزار و عذاب آنان از راه می‌رسند. و این همان وقتی است که توبه‌ی آنان سودی ندارد. ﴿أو يأتي ريك أو يأتي بعض آیات ريك﴾ ابن عباس گفته است: یعنی فرمان پروردگارت مبنی بر کشتن آنان یا اجرای دیگر عقوبات نازل می‌شود. و طبری گفته است: منظور این است که در روز قیامت پروردگارت برای محاسبه‌ی خلق به موقف می‌آید. یا بعضی از آیات پروردگارت تحقق می‌پذیرد؛ مانند طلوع آفتاب از مغرب.^(۱) ﴿یوم یأتی بعض آیات ریک لا ینفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیرا﴾ روزی که بعضی از علایم قیامت نمایان می‌شود، در چنان روزی ایمان کافری که در آن موقع ایمان می‌آورد سودی ندارد. همچنین ایمان آوردن انسان گناهکاری که عملی نیکو انجام نداده است سودی ندارد. طبری گفته است: بعد از آمدن چنان دلایلی، ایمان مشرکی که از بیم و هراس ایمان می‌آورد سودی ندارد. پس حکم ایمان چنان افرادی مانند حکم ایمان آنها در حال قیام قیامت است.^(۲) در حدیث آمده است: «تا آفتاب از مغرب طلوع نکند، قیامت فرا نمی‌رسد. پس وقتی از مغرب طلوع کرد و همه‌ی مردم آن را مشاهده کردند، عموماً ایمان می‌آورند و آن همان روزی است که ایمان آنها پذیرفته نمی‌شود، چرا که قبلاً ایمان نیاورده بودند». ^(۳) ﴿قل انتظروا إنا منتظرون﴾ به آنان بگو: منتظر بلاهایی باشید که به آن گرفتار خواهید شد. امری است متضمن وعید و تهدید. ﴿إن الذین فرقوا دینهم و كانوا شیعا﴾ آنان که دین خود را تکه

تکه کرده و به صورت فرقه‌ها و احزاب متفرق درآمده‌اند، ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از یهود و نصاری که دین حنیف ابراهیم را تجزیه کردند. ﴿لست منهم فی شيء﴾ تو ای محمد! از آنها بری هستی. ﴿إنما أمرهم إلی الله﴾ پاداش و کیفرشان بر خداست. که همو عهده‌دار کیفرشان است. ﴿ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون﴾ سپس زشتی اعمالشان را به آنها خبر می‌دهد. طبری گفته است: در آخرت آنها را از آنچه که کرده‌اند باخبر می‌کند و هر یک را مطابق عملش مجازات می‌کند. ^(۱) ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ در روز قیامت هر کس یک عمل نیک را انجام داده باشد ده برابر آن به عنوان فضل و کرم خدا، پاداش می‌گیرد، و این حداقل پاداش اضافی است که خدا به بندگان می‌دهد؛ چون گاهی اوقات پاداش اضافی تا پانصد برابر یا بیشتر هم می‌رسد. ﴿ومن جاء بالسئة فلا یجزی إلا مثلاً﴾ اما هر کس مرتکب کار بدی بشود، فقط به اندازه‌ی آن کیفر می‌بیند. ﴿وهم لا یظلمون﴾ از پاداش آنها چیزی کم نمی‌شود و مورد ستم قرار نمی‌گیرند. در حدیث آمده است: «خدای عزوجل می‌گوید: هر کس عملی نیکو انجام دهد، ده برابر یا بیشتر پاداش می‌یابد، و هر کس عملی نکوهیده انجام دهد، کیفری به میزان آن می‌بیند، یا بخشوده می‌شود». ^(۲) در حسنات افزایش پاداش از باب فضل و کرم خداست، و مقابله به مثل در اعمال نکوهیده از باب عدالت است. ﴿قل إنی هدائی ربی إلی صراط مستقیم﴾ ای محمد! به آن مشرکین تکذیب کننده بگو: خدایم مرا به راه مستقیم هدایت فرموده و مرا به دین حق حضرت ابراهیم رهنمون شده است. ﴿دیناً قیماً ملة إبراهیم حنیفا﴾ دینی است مستقیم و بدون پیچ و خم، دین درستی و گذشت است که پیشوای درستکاران، حضرت ابراهیم خلیل آن را آورده است. ﴿و ما کان من المشرکین﴾ و ابراهیم مشرک نبود. تعریض است به مشرک بودن آن که با اسلام به مخالفت برخاسته است؛ چون از دین ابراهیم

خارج شده است. ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي﴾ ای محمد! بگو: نمازم که به وسیله‌ی آن پروردگارم را پرستش می‌کنم، ﴿وَنَسْكَی﴾ و قربانی کردنم، ﴿وَعِمَّای و مَمَّای﴾ و حیات و مرگم و خیرات و طاعاتی که در این دنیا انجام می‌دهم، ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تمام آن خالصانه و بدون این‌که شرکای شما را در آن دخالت بدهم، برای خدا است. ﴿لَا شَرِیکَ لَهُ﴾ غیر او را نمی‌پرستم. ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ به من دستور داده شده است که در عبادت اخلاص داشته باشم. ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ و من اولین فردی هستم که به خدا اقرار و مخلصانه در مقابلش سر تعظیم فرود می‌آورم. ﴿قُلْ أَغْنِ اللَّهُ عَنْ رَبِّی﴾ توییخ کفار است و سبب آن این بود که آنها او را به عبادت خدایان خود فراخواندند، یعنی ای محمد! بگو: آیا غیر خدا پروردگاری بجویم؟ ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ﴾ در صورتی که همو خالق و مالک همه چیز است، پس چگونه شایسته است غیر از خدا پروردگاری بگیریم؟ ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ کیفر گناه و جنایت هر کس فقط بر خود اوست. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد، و هیچ کس به جرم دیگری کیفر نمی‌بیند. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ فَيُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ این هم وعید و تهدید است، یعنی در روز قیامت سرانجام نزد او می‌روید، و مطابق اعمالتان پاداش یا کیفر می‌بینید، و نیک و بد را از هم جدا و متمایز می‌سازد. ﴿وَهُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ شما را جانشین ملت‌های پیشین و قرون گذشته قرار داده، بعضی جانشین بعضی دیگر می‌شوید. طبری گفته است: بعد از این‌که ملت‌ها و قرون پیشین و قبل از شما نابود شدند، شما را جانشین آنها قرار داد. بدین ترتیب شما را جانشین افراد پیشین قرار داد.^(۱) ﴿وَرَفَعَ بَعْضُکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ احوال و اوضاع شما را از قبیل غنا و فقر و دانش و جهل و قدرت و ضعف و غیره، متفاوت قرار داده است، که بدین ترتیب برتری بین بندگان اتفاق افتاده

است. ﴿لِيلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ تا سپاسگزاری شما را در مقابل نعمت‌هایی که خدا به شما داده است آزمایش کند. ابن جوزی گفته است: یعنی شما را آزمایش می‌کند، تا ثواب و عقاب شما نمایان گردد.^(۱) ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی خدایت برای آن‌که از او نافرمانی می‌کند عقابش سریع است و برای مطیعان، بخشاینده و مهربان است. در التسهیل آمده است: خوف و رجا و بیم و امید را با هم جمع کرده است. و سرعت کیفر و عقاب یا در دنیا صورت می‌گیرد و خداوند او را به عذاب خود گرفتار می‌کند و یا در آخرت او را به سزای اعمال خویش می‌رساند؛ چون هر آینده‌ای نزدیک است.^(۲)

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾ سبیل برای بدعت‌ها و گمراهی‌ها و مذاهب منحرف استعاره شده است.

۲- ﴿لَا تَكُلْفُ نَفْسًا﴾ نکره آوردن ﴿نَفْسًا﴾ برای افاده‌ی عموم و شمول است.

۳- ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ﴾ اضافه‌ی آن برای افاده‌ی تشریف و تعظیم است.

۴- ﴿لِيَصْدَفُونَ عَنْ آيَاتِنَا﴾ قرار دادن اسم ظاهر در جای ضمیر ﴿عَنْهَا﴾ برای اثبات پستی و زشتی و طغیان آنها است.

۵- ﴿قُلْ اَنْتَظِرُوا﴾ امر معنی تهدید و وعید را می‌دهد.

۶- ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا...﴾ این آیه یکی از فنون علم بیان به نام «لف» است. اصل کلام می‌بایست چنین می‌آمد: «یوم یأتی بعض آیات ربك لا ینفع نفسا لم تکن مؤمنة قبل ایمانها بعد، ولا نفسا لم تکسب فی ایمانها خیرا قبل ما تکسبه من الخیر بعد». اما خداوند متعال این کلام را در هم آمیخت و به منظور بلاغت و اختصار و اعجاز به صورت کلامی واحد در آمد.^(۳)

۷- «ظهر» و «بطن» و «الحسنة» و «السيئة» متضمن طباقند که از محسنات بدیعی است.

۸- «و لاتزر وازرة وزر أخرى» شریف رضی گفته است: در واقع حمل باری در میان نیست. بلکه سنگینی گناهان است که بر شانه‌ها سنگینی می‌کند، بنابراین استعاره‌ی لطیفی در اینجا وجود دارد. (۱)

فوايد: خدای متعال (سیل) را مفرد آورده است؛ چون حق یکی است و (سُبُل) را به صورت جمع آورده است؛ چون طرق انحراف و گمراهی شعبات فراوانی دارد. یادآوری: حافظ ابن‌کثیر گفته است: خدای سبحان در بسی مواضع، در قرآن این دو صفت را با هم آورده است: «إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ». همان‌گونه که در جای دیگری می‌فرماید: «نَبِّءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ»، و دیگر آیات مشتمل بر ترغیب و ترهیب. پس گاهی بندگان را ترغیب کرده و به سوی بهشت می‌خواند و گاهی آنها را تهدید و ترهیب نموده و از آتش و عذاب و هراس‌های روز قیامت برحذر می‌دارد و گاهی آنها را با هم می‌آورد تا هر یک مطابق خود بهره‌گیرد. (۲)

